

الانفليس

في

مَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَبَيِّنَاتِ أَعْلَامِ
بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

للدكتور

محمد محمود سعيد

الناشر دار الفد العربي

النفس

فى معانى الأسماء - وبيان الأعلام

وتفسير القرآن

قام عليه وأعدّه

خادم الكتاب إن شاء الله

الدكتور/ محمد محمود سعيد

الناشر

دار الغد العربى

٣ ش دانش - العباسية - القاهرة

ت: ٢٨٥٦١٢٢ - ٢٨٤٣١١٥ - ٤٨٢٤٣٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم

AL-AZHAR
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
GENERAL DEPARTMENT
For Research, Writing & Translation

الأزهر
مجمع البحوث الإسلامية
الإدارة العامة
للبحوث والتأليف والترجمة

السيد الأستاذ / مدير دار الفند المريسي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
فيما، على الطلب المقدم منكم بشأن تحرير النص القرآني لتفسير
التفسير في معاني الأسماء، بيان الاعلام للدكتور / محمد محمود محمد
المدد الأول والتلخيص بالطبع دار الفند المريسي .
نفيد أنه بمرامجة النص القرآني تبين أنه سليم في جوهر القرآن
الكريم ولا مانع من نشره وتداوله مع مراعاة الدقة التامة في طبع
الآيات القرآنية والاحاديث النبوية .....

والله الموفق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً في : -

١٤٢٠ / ٧ / ٢١ هـ

١١٩٩ / ١٠ / ٣١ م
على

مدير عام
البحوث والتأليف والترجمة
السيد عبد الفتاح خضير *

حقوق الطبع محفوظة

شعبان ١٤٢٠ / نوفمبر ١٩٩٩ م

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية

٩٩ / ١٦٧٠١

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

كلمة الناشر

الحمد لله حمدًا لا ينبغي لإلّاه. سبّحانه له الحمد والشكر، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الأنبياء وحبيب الحق سيدنا ونبينا محمد ﷺ وعلى آله الطيبين الطاهرين.

وبعد :

فإنه لمن دواعي سروري وسعادتى أن تقوم دار الغد العربى التى هى منارة من منارات الثقافة فى مصر والعالم العربى والتى حملت مسئولية حفظ العلم ونشرتراث أمتنا الإسلامية الخالد المشرق والمشرق فى صورة ميسرة ليسهل حفظه ويبقى خالدا ونورا يهدينا إلى طريق القوة والرفعة .

ويتحقق الحلم على أرض الواقع بحمد الله وفضله وعونه لعمل عظيم فريد من نوعه لم يصدر مثله من قبل وهو كتاب :

النفيس فى معانى الأسماء وبيان الأعلام

فى تفسير القرآن

وهو تفسير ميسر لآيات القرآن الكريم وشرح معانى الأسماء الواردة فى آياته وبيان الأعلام .. تفسير يحيط بما ورد فى أمهات كتب التفسير فى لغة عصرية سهلة يفهمها عامة المسلمين.

لقد كانت فكرة نشر هذا التفسير بناء على رغبة الجماهير المؤمنة في مساعدة أبنائهم في فهم القرآن ومعرفة معانى الأسماء فى آياته وبيان الأعلام بطريقة سهلة مبسطة يستفيد منها الكبير والصغير والعالم والمتعلم.

نسأل الله أن ينفعنا بالعلم وأن يكرمنا بالحلم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يوفق المسلمين لما فيه الخير وأن يشفع فينا نبيه محمدا ﷺ .. آمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الناشر

تقديم

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وأحمد ربي وأشكره وأتني عليه بما هو أهله على ما هداني إلى صحيح الملة والدين، لأحصى عدد نعمة من نعم أنعم بها عليّ فنعمتُ وتنعمت، أجلها أن فتح بصرى وأنار بصيرتى بنور اليقين، وشرح قلبي فامتلاً بلألاء الحق المستبين. وأسأله سؤال مسكين مستكين أن يصلح خاتمة أعمالي فيميتني مسلماً ومن الصالحين .

أما بعد :

فلقد كنت تائها في بيداء المعارف أتخبط في كثران جهالاتها بين ما صلب من جلمودها وما لان، أتطلع إلى قلال جبالها لعلى أجد نارا فأجد على النار هدى، ثم كانت مشيئة من إذا شاء كان أن أقبع في أمان إلى سفح ثور، فمددت يدي إليه فلم تدرك إلا ما حسبته حصي، فلما لزمته زمنا أدركت أن حصاه در لا يدانيه اللؤلؤ والمرجان، ودخل نوره بإذن ربه قلبي فكان به الأمان. فلما رفعت عيني إلى ذراه قيل لى «الزم» فعلمت أنه لا يتطلع إلى الذرى إلا من سلك طريق العارفين، وأتني لا أزال محسوباً بين الغفاة الجاهلين، وأنه على أن ألزم الطور الشامخ الذى حوى العالم والعالمين، لا أبرح وإلا صرت من الهالكين. فلزمت ما ألزمت لا أبرح حتى تراءى لى الطريق المستقيم، فنظرت لا أجرو على الخطو فرأيت ثم رأيت، وتمنيت ثم دعوت، لعلى أن أكون من السالكين.

فأما بيداء الجهالة التى تخبطت زمناً فى كتبائها فهى المعارف والعلوم حرصت على أن

ألمَّ بها وأحيط، وأما الجبل أو الثور أو الطور الذى ضمَّ العالم والعالمين فهو القرآن العظيم، ولعله الجبل الذى رآه من قبل نبوخذ نصر ملك بابل فى رؤياه التى عبرها له دانيال النبى فقال عنه إنه ملك لا يبلى إلى يوم الدين، كمال الدين وخاتم المرسلين. حسبْتُ فى مبتدأ اقترابى منه واتصالى أنى أدرسُ علما من العلوم أو أحصلُ معارف من المعارف فاستقام به لسانى وجنيت حسن البيان غير مدرك حقيقته ولا واع، فلما لزمته زما واقتربت به هدانى ربى أن به أهدى حتى حسبته لى، فلما تجرأت على الاعتقاد ظانا أننى أصبحت من أهله أمرت ألا أتجاوز قدرى ومكانى، وأن أقنع بما يفىء به ربى على من مكنون أسرارهِ، فلما كان ما كان ولزومى المكانة والمكان، كان أنى رأيت أنى أقوم على تفسير القرآن بادئا بشرح معانى الأسماء الواردة فى آياته وبيان الأعلام، ملتزما فى ذلك بما ورد فى شأن معانى الأسماء فى القواميس وفى لغات قبائل العرب، وفى شأن الأعلام بما ورد فى كتب التفسير ومؤلفات المؤرخين العرب، وفيما خصَّ الأقدمين منهم - إلى جانب هؤلاء - بما ورد بشأنهم فى التوراة والإنجيل، والعهدين: القديم والجديد الموجودين بين أيادينا اليوم، ثم منتقلا إلى تفسير الآيات على هذى من معانى الأسماء وبيان الأعلام تفسيرا يحيط بما ورد فى أمهات التفسير فى إيجاز غير مُخلٍّ، فى لغة عصرية تسهل على القارىء، ويلمُّ بأنواع المعارف والعلوم المتصلة بها والمرتبطة معانى آيات القرآن العظيم وتفسيرها فى غير ما إطالة ولا إطناب، حتى ليجد كل ذى ثقافة خاصة بغيته فى المعرفة مع تيسير ذلك على غيرهم.

ولقد أسميته «النفس» لا أدعى أن عملى هو النفس، لكنه كلام الله جل علاه الذى يحوى هذا السفريين دفتيه هو النفس الذى عز على العالمين أن يأتوا بمثله، ولقد هيا الله لهذا العمل نفوسا زكية جُبِلت على الخير فى الله فعملت على خدمة كتابه فكان منها أن أوسعت له سبيل الظهور، لم تبتغ نفعًا ولا كسبًا غير رضاه وإن أنفقت فى سبيل ذلك ما أنفقت، فهى بين النفوس - وأغلبها أمارة بالسوء - فريدة.

أسأل الله لها ولقارئيه نعم الثواب والأجر، ولهم ولنفسى أن نكون من آخذى الكتاب بقوة، الذاكرين ما فيه، وأن نكون من المتقين .

المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - «اسم» : قيل إن لفظ «اسم» مشتق من «السمو» بمعنى العلو والرفعة، وذلك لأنه بغير الاسم يكون الشخص أو الشيء في حضيض الجهالة والخفاء، فإن أُطلق عليه اسم ارتفع إلى قمة الظهور والجلال، أو لأن الاسم يعلو على كل من الفعل والحرف ويسمو. وقيل إن لفظ «اسم» مشتق من «السمة» بمعنى الصفة أو العلامة، لأنه يكون علامة على صاحبه أو له.

٢ - الله : لفظ الجلالة، اسم علم لأنه يوصف ولا يوصف به. قيل إن أصله «إلاه» وأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة مثل لفظ «الناس» أصله «أناس». وهذا الاسم هو أكبر أسماء المولى سبحانه وتعالى وأجمعها ولا يطلق على غيره، كما يبين من قوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾، وقيل - في معناه - إنه «المقصود من العبادة» فيكون معنى «لا إله إلا الله» أنه لا معبود بحق غير الله .

٣ - الرحمن : من الأسماء المختصة بالمولى سبحانه وتعالى؛ ولهذا لا يجوز القول «الله رحمن بعباده» كما يقال «الله رحيم بعباده»، وقيل إنه لا اشتقاق له، وقيل إنه مشتق من «الرحمة» مبنى على المبالغة بمعنى «صاحب الرحمة الذي لا نظير له»، واستدل القائلون بهذا بقول رسول الله ﷺ عن رب العزة قوله في الحديث القدسي: «أنا الرحمن، خلقت

الرحم، وشققت له اسما من اسمى، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته .

وقيل فى معناه أن «الرحمن» تفيد زيادة الرحمة ولذلك فإنها تعنى أنه سبحانه وتعالى رحمَن الدنيا والآخرة، أو أنه رحمَن الدنيا لأنه يعم فيها المؤمن والكافر برحمته؛ ولهذا قيل إن لفظ «الرحمن» خاص الاسم، عام الفعل، فلا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، حين يشمل فعل الرحمة المؤمن والكافر فى الدنيا، أو الدنيا والآخرة.

٤ - الرحيم : اللفظ مشتق من «الرحمة»، قيل إنه «عام الاسم، خاص الفعل»، فهو لكونه «عام الاسم» جاز أن يكون صفة للمخلوقين؛ ولذلك قيل إنه - فى معنى الآية - صفة لسيدنا محمد ﷺ، كما أن المولى سبحانه وتعالى وصفه بأنه ﴿بالمؤمنين رءوف رحيم﴾، فكان معنى «بسم الله الرحمن الرحيم» فى فاتحة الكتاب هو «باسم الله الرحمن، وبالرحيم محمد» بمعنى: «باتِّباع محمد».

وقيل فى معنى اللفظ أنه يفيد معنى كونه تعالى رحيم الآخرة يخص برحمته فيها المؤمن دون الكافر، وقيل إنه يفيد معنى كونه تعالى رحيم الدنيا، لأن النعم الأخروية عظيمة حين أن النعم الدنيوية عظيمة وصغيرة.

ثانيا : التفسير :

بالنظر إلى أن حرف «الباء» فى مبتدأ الآية قد يفيد «الاستعانة» أو «المصاحبة» فيكون معنى الآية: «مستعينا باسم الله، أو متبركا باسم الله أبداً» .

- وهو استفتاح لباب الرحمة يتضمن نفى الحول والقوة عن القائل، والإقرار بالحاجة إلى الاستعانة بالله - وقد يكون المعنى هو: «مستعينا بالله أبداً» لأن الاسم قد يطلق على الذات كما فى قوله تعالى: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، لأن التسبيح يتوجه إلى ذات الله جل وعلا. ويجىء بعد ذلك ذكر صفتيه سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم، أو يكون المعنى مستعينا بالله الرحمن واتباع محمد ﷺ استفتاح أو أبداً .

وروى أن رسول الله ﷺ كان يكتب «باسمك اللهم» حتى أمر أن يكتب باسم الله فكتبها، ثم نزلت آية ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن﴾ فكتب باسم الله الرحمن، فلما نزلت آية ﴿إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم﴾ كتبها، فكان مبتدأ كتابتها نزول آية سورة النمل.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - الحمد : معنى « الحمد » الثناء الكامل، وجاءت الألف واللام لبيان الاشتمال على جميع المحامد لأنه سبحانه وتعالى مستحق جميع الحمد. والمحمد هو من كثرت صفاته المحموده، وقيل إن « الحمد » أعم في المعنى من « الشكر » لأن معناه هو: الشكر لله إذ كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناه.

وإنه بهذا يختلف عن الشكر الذي يعنى الحمد على نعمة من النعم. وقيل فى تعليل عمومية معناه: «لأنه يشمل معنى الشكر ومعنى المدح»؛ ولهذا يوضع الحمد موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد، وتكون « الحمد لله » هى كلمة كل شاكر. وقد قال المولى سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام ﴿فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين﴾، وقال إبراهيم عليه السلام ﴿الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق﴾، وقال سبحانه وتعالى فى شأن ما كان من داود وسليمان عليهما السلام ﴿وقال الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين﴾، وقال سبحانه وتعالى لرسوله الكريم ﷺ ﴿وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا﴾، وقال أهل الجنة ﴿الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن﴾، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .

٢ - الله : سبق بيانه .

٣ - رب : الرب هو المالك، وهو اسم من أسماء الله تعالى لا يطلق على غيره إلا بالإضافة كأن يقال «رب السيف والقلم». والرب - فى معنى آخر - هو السيد كما جاء فى قوله تعالى: ﴿اذكرنى عند ربك﴾. والرب هو الجابر والمصلح، فيقال لمن يصلح الشئ إنه ربه. والرب أيضا هو المدبر والمربى ومنه لفظ «ربائبكم» فى قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتى فى حجوركم﴾.

٤ - العالمين : قيل إن «العالمين» - فى الآية - جمع «عالم»، وإن العالم هو كل موجود سوى الله. وقيل إن أهل كل زمان عالم، وبهذا المعنى ورد اللفظ فى قوله تعالى: ﴿أتأتون الذكران من العالمين﴾. وقيل أيضا إن العالمين هم الإنس والجن واستدل القائلون بهذا

بقوله تعالى ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ، وقيل إن العالمين هم كل ذى روح دبَّ على الأرض.

ثانيا : التفسير :

يكون معنى الآية : هو تكريس الثناء والحمد لله المستحق جميع الثناء بذاته، مالك كل موجود سواه، وسيِّده المدبر شئونه ومربيّه .

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ⑤

أولا : الأسماء : سبق بيانها .

ثانيا : التفسير :

قبل إنه تكرر ذكر «الرحمن الرحيم» بعد ورودهما فى البسملة لدى القائلين إنها آية فى الفاتحة — وذلك بعد ذكر لفظ «رب» مرة واحدة إنما كان لإعلام الخلق أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور.

مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ⑥

أولا : الأسماء :

١ - ملك : قرئ اللفظ على عدة قراءات أو لغات كما يقال، أشهرها قراءة كثير من الصحابة وفيها يقرأ «مالك» كفاعل، وقرئ «ملك» على وزن فَعَل فى قراءة كثير من الصحابة والتابعين، وقرئ ملك، وقرئ «مَلِكٌ» فيكون فعلا ماضيا، وقرئ «مالك» بالإمالة. وأشهر القراءات هى «مالك» و«ملك»، وقيل إن «ملك» أعم من «مالك» وأبلغ لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، وقيل إن «مالك» أبلغ من «ملك» لأن المالك يملك الناس وغير الناس وهو الذى يجرى القوانين والشرائع وعنده التملك. وقيل إن «مالك» أبلغ فى مدح الخالق من «ملك» وإن «ملك» أبلغ فى مدح المخلوقين من مالك، ولأن الله هو المالك فإنه يلزم أن يكون ملكا، أما المالك من البشر المخلوقين فإنه لا يلزم أن يكون ملكا.

٢ - يوم : اليوم هو الفترة الزمنية من وقت الفجر إلى وقت غروب الشمس، وقد استعير - فى نص الآية - للتعبير عن الفترة ما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار كل من أهل الجنة فى

الجنة ، وأهل النار فى النار.

٣ . الدين : هو الجزاء على الأعمال والحساب بها على ما جاء فى قوله تعالى : ﴿يومئذ يوفيهـم الله دينهـم الحق﴾ . فىكون معنى «يوم الدين» هو يوم الجزاء .

ثانيا : التفسير :

يكون معنى الآية : أنه سبحانه وتعالى مالك جميع الأمور يوم الدين وأن هذا ثابت له سبحانه وتعالى منذ الأزل وإلى الأبد لأنه من الصفات الذاتية الثابتة له جل وعلا ، وأنه لما كان يوم الدين محقق الوقوع فإنه يكون مثل الموجود فى الحال والوقت فىكون سبحانه وتعالى مالكة منذ الأزل ، كذلك فإنه لما كان يوم الدين هو يوم الجزاء فإنه يشمل جميع الأحوال ابتداء من النشور إلى السرمدة الدائم فضلا عن النشأة الأولى التى استوجبت الجزاء يوم الدين .

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

أولا : الأسماء :

١ . إياك : ضمير نصب منفصل للمخاطب ، فىكون مفاده فى الآية هو التوجه لله بالخطاب أو أنه سبحانه وتعالى الذى تقدم له الأفعال اللاحق ذكرها .

٢ . التفسير : يكون معنى الآية قول المؤمنين «إننا نعبدك يا الله» ولما كانت العبادة هى أعلى مراتب الخضوع وأنها لا تجوز إلا لله فإن عبارة «إياك نعبد» تفيد الإقرار بالألوهية لله كما تفيد توحيدة لقوله تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ ، ويكون معنى الآية أيضا أن المؤمنين يقولون - من بعد إقرارهم بعبادة الله وتوحيدة - «إننا نستعين بك يا الله» للتدليل على أن عبادتهم الله لم تكن فعلهم الناتج عن إرادتهم وإنما كانت بإذنه تعالى وبِعونه ، والراجع أن المؤمن الفرد يقول إياك نعبد وإياك نستعين ولا يقول إياك أعبد وإياك أستعين لأنه يقصد كونه واحدا من العابدين واحدا من المستعنيين بالله ولا يقصد أنه العابد وأنه المستعين ، وعلى هذا النحو كان قول إسماعيل عليه السلام إنه واحد من الصابرين فى قوله تعالى : ﴿ستجدنى إن شاء الله من الصابرين﴾ ، وكان قول موسى عليه السلام كما فى قوله

تعالى: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ فجاء لفظ «صابرا» نكرة بما يفيد كونه واحدا من كثرة.

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ①

أولا: الأسماء:

١- ناسا: فى اهدنا. ضمير متصل مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به.

٢- الصراط: هو الطريق، وأصله «السرائط» بالسين بمعنى «اللحم»، وذلك لأن الطريق يتلغ السائر فيه كما يتلغ الأكل اللحم، أو لأن السائر فى الطريق يتلعه جزءا جزءا كلما سار فيه كما يتلغ الأكل اللحم.

٣- المستقيم: بمعنى الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف.

وفى معنى «الصراط المستقيم» فى الآية قيل إنه طريق الحق، وقيل إنه ملة الإسلام، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه العبادة لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾.

ثانيا: التفسير:

يكون معنى الآية أن المؤمن يدعولنفسه باعتباره واحدا من المؤمنين أو يدعولنفسه ولمن حضر مجلسه من الحفظة الكرام ومن الناس بأن يهديه الله، وفى دعائه هذا إقرار بأن الهداية لا تكون من النفس وإنما تكون من الله، ويدعو أن تكون الهداية إلى الطريق المستقيم طريق الحق، وهو الإسلام، واتباع القرآن والعمل به، وأداء العبادة لله. وليس ثمة شك فى أن اتباع القرآن طريق مستقيم يكون له الدعاء بالهداية لقوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ وأن الإسلام الذى دعا إليه رسول الله ﷺ طريق مستقيم لقوله تعالى لنبيه الكريم ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. ولكن يبقى أن نقول إن المؤمن المهتدى يدعوبهذا الدعاء سائلا الله أن يثبت على الدين، وقد ورد فى القرآن قوله سبحانه وتعالى فى دعاء المؤمنين ﴿رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ كما أنه يدعوبه ليزيده الله هدى على هدى، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ فيكون دعاؤه بشيئته على ملة الإسلام - بالمعنى الخاص - وإلى طريق الحق - بالمعنى العام - كما يكون بطلب اجتناب الباطل لأنه خلاف الحق.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُنْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٥﴾

أولا : الأسماء :

١- صراط : سبق بيان معناه.

٢- الذين: اسم موصول يدل على جمع الذكور العقلاء، وعلى جمع الذكور والإناث العقلاء تغليبا.

٣- هم- فى عليهم :- ضمير متصل بحرف جر.

٤- غير: من الأسماء المتوغلة فى الإبهام، وهى فى الآية صفة «الذين» مبيّنة أو مقيدة .
وقيل إنها بمعنى «سوى»، وقد لا يكون ذلك صحيحا لأنه لا يكون جائزا أن يعطف عليها بـ «لا» لأنها نفى وجحد، ولا يعطف الجحد إلا على مثله.

٥- المفضوب عليهم: الغضب - فى الأصل - هو الشدة، وقيل إن غضب الله سبحانه وتعالى يعنى إرادة الانتقام من العصاة ومعاقبتهم بما فعلوا، وقال البعض إن «غضب الله» صفة له جلّ وعلا تليق بجلال ذاته لا تدرك حقيقتها ولا كیفيتها العقول والأفهام. وفى تعريف «المفضوب عليهم» «قيل إنهم اليهود لقوله سبحانه وتعالى فيهم» ﴿وباءوا بغضب من الله﴾، وقوله أيضا: ﴿وغضب الله عليهم﴾. وقيل إنهم المشركون أو إنهم أصحاب البدع.

٦- الضالّون: فى قوله تعالى: ﴿ولا الضالّين﴾، اسم فاعل من «ضل»، وأصل الضلال الهلاك ومنه قوله تعالى: ﴿أئنذا ضللنا فى الأرض﴾ أى هلكنا وغبنا فيها وصرنا ترابا، والضالّون - فى اللغة هم الذين ذهبوا عن سنن القصد وطريق الحق. وقيل إن «الضالّين» فى الآية هم النصارى لقوله تعالى فيهم: ﴿قد ضلّوا من قبل وأضلّوا كثيرا وضلّوا عن سواء السبيل﴾.

ثانيا : التفسير:

يكون معنى الآية إنه - بعد أن يدعو المؤمن ربه ملتصقا الهداية إلى صراط من ثبت إنعام الله تعالى عليه وتحقق - أن يكون منه البيان - لمن لا يحتاج إلى بيان - أن هذا الصراط الذى

يلتمس الهداية إليه يغاير صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين الذين يرى البعض أنهم اليهود والنصارى - على ما سبق بيانه - ونرى أن المغضوب عليهم والضالين هم جميع الكفار على العموم على ما يستفاد من قوله تعالى: ﴿ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله﴾، وقوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا﴾.

إجمال :

تعددت أسماء «سورة الفاتحة» منها أنها : فاتحة الكتاب، وأنها فاتحة القرآن، وأنها أم الكتاب، وأنها أم القرآن، وهى السبع المثاني. تتضمن الشناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وتتضمن التبعيد بالأمر والنهي، وتتضمن الوعد والوعيد. وتشتمل على أربعة أنواع من العلوم هى مناط الدين، فهى تشتمل على علم الأصول وقوامه «معرفة الله تعالى» وصفاته التى يشير إليها قوله تعالى: ﴿رب العالمين * الرحمن الرحيم﴾، وكذا معرفة «النبوات» المستفادة من قوله تعالى: ﴿أنعمت عليهم﴾، ثم معرفة «المعاد» الذى يشير إليه قوله تعالى: ﴿مالك يوم الدين﴾. وتشتمل على علم الفروع وقوامه العبادات المقصودة بقوله تعالى: ﴿إياك نعبد﴾ شاملة العبادات البدنية والعبادات المالية التى تستلزم تنظيم أمور الحياة والمعيشة بقواعد تحكم المعاملات ونظم الحكم، وأمور الزواج، وغيرها مما تحتاجه شئون الحياة فى مجتمع، وهى المعتمدة من الفروع المؤسسة على الأصول. وتشتمل على علم ما يكون به كمال الأمر وهو علم الأخلاق، وأعظم ما فيه الوصول إلى الحضرة الإلهية وسلوك طريق الاستقامة الذى يشير إليه قوله تعالى: ﴿وإياك نستعين * اهدنا الصراط المستقيم﴾، وتشتمل أخيرا على علم القصص والإخبار عن الأمم السابقة سعيدها وشقيها وما تعلق بها من الوعد والوعيد، وهو المقصود من قوله تعالى: ﴿أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾. وفى الحديث المروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لأبى بن كعب: «تحب أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ: «كيف تقرأ فى الصلاة؟» فقال: بأمر القرآن، فقال رسول الله ﷺ: «والذى نفسى بيده ما نزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها، وإنما للسبع من المثاني».

سورة البقرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الْأَم

أولاً : الأسماء :

١ - ألف : اسم حرف «أه» بمعنى أن مسماها هو الحرف. بهذا قال الخليل بن أحمد النحوى المعروف .

٢ - لام : اسم حرف «له» .

٣ - ميم : اسم حرف «مه» .

وفى شأن ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، فإنه يفسر بأنه يعنى أن مسمى ألف حرف، ومسمى لام حرف، ومسمى ميم حرف، أو أنه يفسر بأنه ﷺ سَمَّى كلاً منها حرفاً على سبيل المجاز لكونه اسماً لحرف، ويجوز فى اللغة إطلاق أحد المتلازمين على الآخر، لذلك لما كان هناك تلازم بين اسم الحرف وبين الحرف ذاته جاز أن يطلق اسم الحرف على الحرف .

ثانياً : التفسير :

حاول بعض العلماء تفسير هذه الأحرف أو أسماء الأحرف، فروى عن ابن عباس أنه قال: «إن الحروف المقطعة فى القرآن اسم الله الأعظم، إلأنا لانعرف تركيبه منها»، وقال آخرون إنها إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن المؤتلف من حروف هى ذاتها التى منها بناء كلامهم، وقال غيرهم إنها حروف دالة على أسماء أخذت منها

وحذفت بقيتها، فالألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد، وقيل غير ذلك وهو كثير.

والراجع أن هذه الحروف وجميع الحروف التي فى أوائل السور من «المتشابه» فى قوله تعالى ﴿هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾، وأنه لا يعلم تأويلها إلا الله، وقد روى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال: «لكل كتاب سرٌّ، وسرُّ القرآن أوائل السور»، وقال آخرون - دون أن يبعدوا كثيرا عن ذات المعنى - «أنه لا يعرف سرُّها - بعد رسول الله ﷺ - إلا الأولياء الورثة، فهم يعرفونه من تلك الحضرة». أما نحن فنؤمن بها ونقرأها كما جاءت .

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلنَّاسِ

أولاً: الأسماء :

١ - ذلك : اسم إشارة إلى البعيد للمفرد المذكر، وهو فى الآية يشير إلى ما بعده - وهو الكتاب - وقيل إن «بُعد الكتاب» هو بُعد الرتبة والمقام رغم قرب الكتاب ذاته. كما قالت امرأة العزيز وهى تشير إلى يوسف عليه السلام لصواحباتها - على قربه منهن - ﴿فذلكن الذى لمتننى فيه﴾ وذلك لبعد رتبته ومقامه. وقيل إنه - فى الآية - بمعنى هذا، وقيل فى معناه فى الآية إنه إشارة إلى الكتاب الذى وُعد به رسول الله ﷺ بقوله تعالى: ﴿إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً﴾.

٢ - الكتاب: مصدر الفعل «كتب»، ويطلق على المكتوب، ويقال «كتاب» لكل ما يُصمَّ بعضه إلى بعض بالقول ولو لم يكن قد تم نظمه بالخط: ولهذا يقال «كتاب الله». وقيل - فى معناه فى الآية - إنه الكتاب الذى كُتب على خلق الله بالسعادة والشقاء والأجل والرزق، وقيل إنه ما كتب الله على نفسه من أن رحمته تغلب غضبه أو تسبقه، وقيل إنه اللوح المحفوظ، والراجع أنه القرآن عموماً أو أنه القرآن الذى كان - وقت نزول الآية - فى السماء لم

ينزل بعدُ، لأن الله تعالى كان قد وعد أهل الكتاب أن ينزل على رسول الله ﷺ كتاباً، فكانت الإشارة إلى ذلك الوعد.

٣- ريب : الريب هو الشك، وهو التهمة، وهو الحاجة، ومعناه في الآية هو الشك .

٤ - هدى : الهدى هو الرشاد والدلالة، وهذا هو «الهدى» الذى تقدر عليه الرسل ومن اتبعهم بإحسان؛ ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ﴿ولكل قوم هاد﴾ ، وهناك «الهدى» الذى تفرّد به الله سبحانه وتعالى وهو هدى التأييد والتوفيق، «والهدى» هو خلق الإيمان فى القلب، ومنه قوله تعالى: ﴿أولئك على هدى من ربهم﴾ «والهدى» هو الإرشاد إلى المسالك والطرق سواء أكانت طرق خير، كما جاء فى قوله تعالى عن المجاهدين: ﴿فلن يضل أعمالهم﴾ سيهديهم... الخ، أم كانت طرق شر كما جاء فى قوله تعالى فى المجرمين: ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم﴾ .

٥ - المتّقون : فى قوله تعالى: ﴿هدى للمتّقين﴾، التقوى - فى الأصل - قلة الكلام، وهى الاحتجاز دون شىء مكروه، والمتّقى - بهذا المعنى الأخير، وفى الآية - هو من يتّقى بصلاح أعماله وبخالص دعائه عذاب الله، وقيل إن «المتّقين» هم الذين إذا قالوا كان قولهم لله، وإذا عملوا كان عملهم لله، وقيل إنهم الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات.

ثانياً : التفسير :

يكون معنى الآية أن ذلك القرآن هو الكتاب الكامل، الذى لا يضاهاه - فى جنسه - آخر يكون حقيقاً أن يسمى كتاباً، لا يرتاب عاقل فى كونه وحياً من عند الله، أو أنه لا يرتاب فيه المتّقون لكونه هادياً، فهو يهدى المهتدين بشيئهم على ما هم عليه ويأرشدهم إلى الزيادة فيه، أو أنه لا هداية للمتّقين عذاب الله إلا بكتاب الله، فإذا كان القرآن هدى للناس جميعاً كما يبين من قوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس﴾، فإن «المتّقين» فى الآية هم الذين اهتدوا به وانفعوا، فجاء ذكرهم فى الآية مدحاً لهم .

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الذين : فى الآية صفة للمتقين .

٢ - الغيب : قيل فى معنى «الغيب» فى الآية إنه الله سبحانه وتعالى، وقيل إنه القضاء والقدر، وقيل إنه القرآن وما فيه من الغيوب، وقد يكون الصحيح أنه ما أخبر به رسول الله ﷺ فى حديث جبريل عليه السلام، وهو الله تعالى، وملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. وقيل إن معنى «يؤمنون بالغيب» أنهم يؤمنون بضمائرهم وبقلوبهم بخلاف المنافقين الذين يؤمنون بأفواههم، ويكفرون بضمائرهم وقلوبهم.

٣ - الصلاة : الصلاة - فى اللغة - هى الدعاء، وقول الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم «وصلّ عليهم» معناه «ادع لهم». والصلاة هى «الرحمة» فى قولنا «اللهم صلّ على سيدنا محمد»، والصلاة هى «العبادة» كما فى قوله تعالى: «وما كان صلاتهم عند البيت» الخ، والصلاة هى التسبيح كما فى قوله تعالى: «فلولاً أنه كان من المسبّحين» ومعناه فى الآية - على الأرجح - أنها الفرائض أو الفرائض والنوافل، وأولاًها صلاة المسلمين .

ثانياً : التفسير :

تصف الآية المتّقين بأنهم «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» فهم المصدّقون بما أنزل على رسول الله ﷺ، وهم المؤمنون لأن الإيمان - كما قال سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه - معرفة، والمعرفة تسليم، والتسليم تصديق. وهذا التصديق يتعلق بما أخبر به رسول الله ﷺ فى حديث جبريل عليه السلام من أنه رب العزة سبحانه وتعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم لآخر، والقدر خيره وشره، وهو يتضمن الإذعان للمشيئة الإلهية لأنه من دواعى الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو الغيب الذى يؤمن به المتّقون. وهم الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله، وكلا الأمرين «عمل» وهو من الإيمان، فالإيمان هو المعرفة بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان. فهم الذين يعبدون الله ويسبحونه ويدعونه ويؤدّون فرائض الدين ونوافله، وهم الذين ينفقون أى ينفدون

بالصرف فى أوجه الطاعة لا المعصية من المال الذى رزقهم الله، وقد تكون «من» التبعية فى قوله تعالى ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ﴾ للتدليل على أن الإنفاق الذى يثيب هو الإنفاق من الرزق الحلال لأن الإنسان قد يرزق من حلال وقد يرزق من حرام، فجاءت «من» للتدليل على أن الإنفاق الذى يثيب هو ما يكون من رزق حلال، وقد تكون للتدليل على أن الإنفاق يجب أن يكون ببعض الرزق وليس به جميعه حتى يتجنب المؤمن الفاقة والفقر. لأن من يتقى عذاب الله يحرص على أن يكون رزقه جميعه حلالا. ورأى البعض أن الإنفاق المذكور فى الآية هو الزكاة، والراجح أنه صدقة التطوع ومنها النفقة فى الجهاد.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ①

أولا: الأسماء :

١ - الذين : فى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ... الخ﴾ . والواو فى جملة الآية واو العطف «فالذين يؤمنون» معطوف على الموصول الأول «الذين يؤمنون بالغيب». وقيل إن المقصود مؤمنو أهل الكتاب وإن الأولين هم مؤمنو العرب الذين لم يكونوا من أهل الكتاب، وذلك لأن لهؤلاء أجريين أحدهما لإيمانهم بنبيهم عليه السلام والآخر لإيمانهم بمحمد رسول الله ﷺ، وقد طوّل أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن وبرسول الله ﷺ كما يبين من قوله تعالى: ﴿وَأَمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾، وقيل إنهم المؤمنون جميعا بالقرآن وبالرسول ﷺ .

٢- ما : فى قوله تعالى: ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ.... الخ﴾ . اسم موصول لغير العاقل مذكرا كان أو مؤنثا، مفردا كان أو مثنى أو جمعا. والمقصود بما أنزل إليك هو القرآن الكريم، وفى قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ جميع ما أنزل الله على أنبيائه ورسوله من الصحف والكتب، ومنها ما نزل من صحف على شيت وعلى أخنوخ وعلى إبراهيم وعلى موسى عليهم السلام ومنها الزبور الذى أنزل على داود عليه السلام، ومنها الكتاب الذى أنزل على موسى

وهو التوراة، والكتاب الذى أنزل على المسيح عيسى ابن مريم وهو الإنجيل. ويكون الإيمان بنزولها جميعا من عند الله تصديقا لقول رسول الله ﷺ فى حديث أبى ذر: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل الله على شيت خمسين صحيفة، وعلى أخنوخ ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، كما يكون الإيمان بما جاءت به فى شأن العقيدة من إيمان بالله وبتوحيده مما لا يتصور فيه نسخ ولا تبديل، وبما لم ينسخ من أحكام المعاملات فيها بإقرار القرآن به أو بالنص على ذات حكمه.

٣- الآخرة: الأصل فيها أنها تأنيث «الآخر» من الفعل «أخر»، و«الآخر» بفتح الخاء اسم تفضيل منه، ويقصد بها فى معنى الآية «البعث»، والنشور. وكما ورد ذكرها فى القرآن الكريم باسم «الآخرة» فقد ورد ذكرها باسم «الدار الآخرة» كما فى قوله تعالى ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾، كما ورد باسم «النشأة الآخرة» فى قوله تعالى: ﴿وَيُنشِءُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾.

ثانياً: التفسير:

بعد أن وصف المولى سبحانه وتعالى «الْمُتَّقِينَ» الذين يصفهم القرآن كتابه الكريم بأنهم الذين يؤمنون بالغيب وقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون - وهم مؤمنو العرب من غير أهل الكتاب - فإنه أضاف إليهم - فى رأى - من آمن بالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى مؤمنى العرب ذلك أن اليهود منهم كانوا يؤمنون بالتوراة الكتاب الذى أنزل على موسى عليه السلام، وأن النصارى منهم كانوا يؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل الذى أنزل على المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وأنهم بإيمانهم بالقرآن الكريم وإسلامهم يكونون قد آمنوا بالقرآن وهو ما أنزل على رسول الله ﷺ، وقد كانوا قبل هذا مؤمنين بكتابهم فلما آمنوا بالقرآن الكريم أصبحوا المؤمنين بما أنزل إلى رسول الله ﷺ وبما أنزل من قبله، وفى رأى آخر أنه سبحانه وتعالى أضاف إلى مؤمنى العرب جميع المؤمنين بالإسلام دينا وبالقرآن كتابا مثلما من الله وبمحمد نبيا رسولا، وإنه لما كان القرآن الكريم قد أوضح أنه سبحانه وتعالى قد أنزل صحفا وكتبا

على أنبيائه ورسله منها التوراة والإنجيل وكان رسوله الكريم قد فصلَ هذه الكتب والصحف وعينَ من أنزلت عليه من الأنبياء والرسل، وكان المؤمن حقا هو من يعرف أن رسول الله ﷺ لا ينطق عن الهوى، فإن كل من آمن بالإسلام ديناً وبالقرآن كتاباً منزلاً وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً رسولاً أنزل إليه القرآن يكون من بين من أضيف إلى الأولين في نص الآية ولولم يكن من قبل من أهل الكتاب. ويبين نص الآية أن من صفات هؤلاء أنهم يعلمون علم اليقين أن البعث حق، والنشر حق، والحساب حق، لا يعترهم في هذا شك، وإذا كان الأصل أن يكون اليقين هذا وليد علم يستفاد من معرفة كتاب الله الذي ذكر البعث والنشر، فإنه قد يكون حصوله بنظر أو حس أو غريزة أو بتواتر أو دليل .

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

أولاً : الأسماء :

١ - أولئك : اسم إشارة لجمع المذكر مبني على الفتح، يغاير الشائع من صيغ الجموع. ورد في النص كأنه إعادة للموصوف بصفاته المذكورة، أي إعادة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ... الخ.

٢ - الهدى : هو الإرشاد كما في قوله تعالى ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾، وهو «الميل» فإذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى كان معناه الميل إلى الحق .

٣ - المفلحون : الفلاح هو الفوز ونيل المراد، وأصله في اللغة الشقُّ والقطع، والمفلحون في الآية هم الفائزون بالجنة والباقون فيها.

ثانياً : التفسير :

يكون معنى الآية إن من سبق ذكرهم وهم المتقون الذين يتصفون بأنهم يؤمنون بالغيب ويطيعون الصلاة ويمنّوا برزقهم الله ينفقون، والذين يؤمنون بالقرآن الكريم الذي أنزل على رسول الله ﷺ وبما أنزل الله من قبل من كتب على أنبيائه ورسله، ويعلمون عن يقين لا يتأله

شك أن هناك بعثا ونشورا وحسابا وجنة وجحيمًا، أن هؤلاء قد تمكنوا من الهدى لأنه من الله ربهم الحق، ولأنه لما كان من الله فإنهم قد استقروا عليه وتمسكوا به فكان تعبير النص القرآني عن حالهم بأنهم «على هدى» مشبها حالهم هذه بحال من اعتلى شيئا وركبه كما يستفاد من حرف «على» في قوله تعالى ﴿على هدى﴾، ثم كرر النص القرآني اسم الإشارة «أولئك» للتعبير عن اختصاصهم بالفلاح كاملا كما اختصاصوا بالهدى كاملا، أو لأن الهدى إنما كان لهم في الدنيا ولأن الفلاح يكون لهم في الآخرة.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

أولا : الأسماء :

١ - الذين كفروا: هم الذين على الكفر، «والكفر» نقيض «الإيمان»، وأصله المأخوذ منه «الكُفْرُ» بفتح الفاء ومعناه «الستر»، وقد علب استعماله في ستر النعمة على وجه الخصوص وفي مقابل الإيمان لأن فيه ستر الحق.

٢ - سواء : اسم مصدر بمعنى الاستواء، لا يثنى ولا يجمع .

ثانيا : التفسير :

يستأنف النص القرآني بيانه بتميز حال الكفرة من بعد بيان أحوال المؤمنين أضدادهم، فيصف الكفار بأنهم يصرون على الكفر والضلال مما لا يجدى معهم إنذار، فالمولى سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم: إنه مستوي على الكفار إنذارك إياهم وعدمه. وقد قيل إن الكفار المقصودين في هذه الآية هم الذين حَقَّتْ عليهم كلمة العذاب وسبق في علم الله أن كلا منهم يموت على الكفر، فأراد سبحانه وتعالى أن يعرف الخلق أن من الناس من يكون هذا حاله، وذلك دون تعيينه أحدا. وقيل إن هذه الآية نزلت في بعض رؤساء اليهود ومنهم حي بن أخطب وكعب بن الأشرف.

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

أولاً : الأسماء :

١ - القلب: الأصل - فى اللغة - أنه مصدر الفعل قَلَبَ، يقلب قلباً، بمعنى يرد الشئ على بداءته، ونقلت العرب هذا المصدر للعضو الذى فى الصدر وفخمت قافه لتفرق بينه وبين أصله، وهولديهم معتبر أشرف الأعضاء لأنه - فى المعنى - موضع الفكر؛ ولهذا كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك»، ويقول المولى سبحانه وتعالى ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾، وزعم أن القلب هو أشرف الأعضاء وملكها فإنه يتأثر بأعمالها على ما يبين من قول رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليصدق فتنتك فى قلبه نكتة بيضاء، وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسود قلبه» .

٢ - السمع : السمع - فى اللغة - مصدر الفعل «سمع، يسمع سمعا وسماعا»، وهو أيضا اسم الجارحة المسموع بها سميت بالمصدر. ورأى البعض أن السمع يفضل البصر لتقدمه عليه فى نص الآية ولأنه يدرك به الجهات فى النور والظلمة حين لا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة وبواسطة الضوء. والسمع بكسر السين هو ذكر الإنسان بالجميل، والسمع أيضا ولد الذئب من الضبع، وليس أى من هذين هو المقصود فى الآية.

٣ - الأبصار : جمع بصر، وهو فى الأصل بمعنى إحساس العين وإدراكها، وعبر به عن القوة المودعة الأعصاب الواصلة بين الدماغ والحدقتين التى من شأنها إدراك الأشكال والألوان. وعبر به عن العين التى هى محل البصر.

٤ - الغشاوة : هى والغشاء بمعنى واحد هو الغطاء، وهى مرض من أمراض العين معروف، بينه وبين العشا صلة فهو ظلمة تعرض للعين تعجزها عن الرؤية، ويقال «عشى عن» بمعنى «عمى»، ومنه قوله تعالى ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن﴾ .

٥ - عذاب : العذاب فى الأصل هو الاستمرار، وتوسع فى معناه فُسِّمَ به كل استمرار ألم، ورأى كثير من اللغويين أن أصله «المنع» فيقال عذبت الفرس إذا امتنعت عن العلف، ثم توسَّع فيه فأطلق على كل مؤلم شاق. وقيل إن العذاب مأخوذ فى الأصل من التغذيب، وأصله إكثار الضرب بعذبة السوط، ثم جرى استعماله بمعنى الإيلاء.

٦ - عظيم : العظيم هو الكبير، وقيل إنه ما فوق الكبير لأن الكبير يقابله الصغير، والعظيم يقابله الخفير وهو دون الصغير، ولما كان الصغير والحقير خسيان وكان الحقير أخسَّهما، وكان الكبير والعظيم شريفان فقد لزم أن يكون العظيم أشرفهما. وقيل إن الكبير هو الكبير فى ذاته سواء استكبره غيره أم لا، أما العظيم فهو من يكون بحيث يستعظمه غيره. وقيل إن أصل عظيم هو «عظم الرجل» أى كبر عظمه، ثم استعير لكل كبير.

ثانيا : التفسير :

توضح الآية بجلاء أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الهدى والضلال، والإيمان والكفر، فهى تنسب الختم على القلوب والطبع عليها وعلى السمع، كما تنسب إيجاد غشاوة على الأبصار إلى الله سبحانه وتعالى، فليس لمن كان هذا - من الله - شأنه أن يهتدى بعد أن أضلَّه الله وأصمَّه وأعمى بصره أن يهتدى، وقد قال المولى سبحانه وتعالى أنه الذى ختم على قلوب الكافرين وطبع جزاء لكفرهم ﴿بل طبع الله عليها بكفرهم﴾، والمقصود بالختم على القلوب والسمع ووضع الغشاوة على الأبصار هو معنى يخلقه الله يمنع من الإيمان به كما يبين من قوله تعالى ﴿كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين * لا يؤمنون .... الخ﴾ الآية، ومن قوله تعالى: ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا﴾، فالمعنى هو أن الذين كفروا هم الميسرون منذ الأزل للعذاب جزاء على كفرهم؛ ولذلك طبع الله على قلوبهم فكان أنها لا تعى، وطبع على سمعهم فصمت عن سماع كلمة الحق، وأعمى أبصارهم عن مشاهدة الآيات فكان منهم أنهم لا يؤمنون وكان إضرارهم على الكفر، وليس الإيمان ولا الكفر فى حد ذاته هو سبب التعنيم الحقيقى أو التعذيب، وإنما هما علامتان لهما، فمن كان فى علم الله من أهل السعادة المستعدة لها نفسه فإنه يُسَرَّ بمقتضى رحمة الله لعمل أهل

السعادة، ومن كان فى علم الله من أهل الشقاوة فإنه يُسَرِّبُ مقتضى القهر لعمل أهل الشقاوة، وقد قال رسول الله ﷺ «اعملوا فكلُّ ميسرٍّ لما خُلِقَ له»، ذلك أن علم الله الأزلَى بما يكون من شأن العبد يسبق كل شىء، ثم إن مشيئة الله تكون تابعة لعلمه فتكون مشيئته سبحانه وتعالى تنعيم العبد أو تعذيبه تبعاً لما علم منذ الأزل ما يكون عليه فعله على ما يبين من قوله تعالى: ﴿ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم﴾، ثم يكون فعل العبد الذى يأتيه مختاراً بغير قهر ليحاسب به فيكون من أهل النعيم أو من أهل الجحيم، فيكون التكليف من الله وسيلة لاستخراج ما فى النفس من استعداد للطاعة أو العصيان والكفر؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى فى المعذِّبين بكفرهم ﴿وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾، كما قال سبحانه وتعالى مبيناً خبث ذوات الكافرين وثبوت الخبث فيها ﴿ولورّدوا لعادوا لما نهوا عنه﴾. ويدل على هذا قول إبليس اللعين لهؤلاء فى قوله تعالى: ﴿فلا تلومونى ولوموا أنفسكم﴾. ولا يمنع من قبول هذا أن من يتوب من الكفر يتوب الله عليه ليكون من أهل النعيم، لأن ظهور الإيمان بعد الكفر دليل على نجابة الذات فى ذاتها وطهارتها فى معلوميتها، فكان لها أن تتمتع برحمة الله القائل فى كتابه الكريم ﴿ورحمتى وسعت كل شىء فساكتبها للذين يتقون﴾، أما أهل الشقاوة الكافرون باختيارهم فسيكون لهم العذاب العظيم الذى قد يكون عظمه لدوام استعار نار جهنم الذى يبيّنه قوله تعالى: ﴿كلما خبث زدناهم سعيراً﴾، وقد يكون لاستمرار تعذيبهم وتجده كما يبين من قوله تعالى: ﴿كلما فضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها﴾ وقد يكون لخلودهم فى النار أو لغير ذلك من الأسباب .

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٥

أولاً : الأسماء :

١ - الناس : أصل اللفظ عند كثيرين من اللغويين «أناس» وهو جمع أو اسم جمع لإنسان، ويؤيد هذا «إنسان، وإنس، وأناسى»، وقيل إنه مأخوذ من «الأنس» بقيض «الوحشة»، وقيل إنه مأخوذ من «أنس» بمعنى أبصر كما فى قوله تعالى «أنس من جانب

الطور ناراً ﴿١﴾ وقيل إنه مأخوذ من نسي بالقلب لقوله تعالى فى آدم عليه السلام ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ
نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾. ويقصد بهم فى الآية البشر الذين ليس لهم صفة تميزهم غير الصورة
الإنسانية وهم المنافقون - على الراجح - الذين ستروا الكفر وأظهروا الإيمان، لأن الله سبحانه
وتعالى ذكر المؤمنين أولاً ثم ذكر الكافرين، ثم عَقَّبَ بالمنافقين، وذكر نصُّ الآية أنهم كانوا
يعلنون إيمانهم بالله وباليوم الآخر فقط مع أنهم كانوا يعلنون بأفواههم إيمانهم بجميع ما جاء
به نبي الله ﷺ وذلك لأنهما المقصود الأعظم من الإيمان لأن من يؤمن بالله تعالى إيماناً يليق
بجلال ذاته يكون شأنه أن يؤمن بكتبه ورسله وشرائعه. وفى النص إشارة إلى أن المقصودين
به يطنون الكفر ولذلك أوضح سبحانه وتعالى أنهم ليسوا بمؤمنين. وقيل إن البعض من
الناس الذين ورد فيهم النص كانوا يهوداً يؤمنون بالله وباليوم الآخر على ظنهم، كانوا يدعون
للمؤمنين أن إيمانهم بهما، يماثل إيمان المؤمنين؛ فجاء نص الآية ليبين أنهم ليسوا مؤمنين
لأنهم لم يؤمنوا بنبوَّة رسول الله ﷺ ولا بالقرآن العظيم كتاباً منزلاً.

٢- الله، واليوم الآخر، والمؤمنون : سبق بيانها .

ثانياً : التفسير :

يذكر المولى سبحانه وتعالى حال المنافقين من بعد ذكره حال المؤمنين ثم حال
الكافرين فيقول إنهم يعلنون بأفواههم إيمانهم بالله وباليوم الآخر للتدليل على إيمانهم
بجميع ما أنزل الله على رسوله الكريم لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو المقصود الأعظم من
الإيمان بما يستوجب الإيمان بكتب الله ورسله وشرائعه، لكنهم يطنون الكفر فى دواخل
نفوسهم فهم ليسوا بمؤمنين، ولا يمنع هذا أن يكون النص القرآنى قد نزل فى شأن اليهود
الذين كانوا يعلنون للمؤمنين أنهم مثلهم - بظنهم - يؤمنون بالله وباليوم الآخر، فنزل قوله تعالى
مبيناً أنهم ليسوا مؤمنين، وذلك لأن الإيمان لا يكمل إلا بالإيمان برسول الله ﷺ نبياً رسولاً،
وبالقرآن العظيم كتاباً منزلاً من الله سبحانه وتعالى على نبيِّه الكريم، والعمل بما عليه
الإيمان .

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ①

أولاً : الأسماء :

١ - الذين آمنوا: المؤمنون بالله ربا وبمحمد ﷺ رسولا نبيا وبالقرآن كتابا منزلا من الله فكان إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان لهم - وقت نزول الآية - أمر الحكم فجاز أن يحاول المنافقون خداعهم ليصيبوا منهم منفعة أولي صيبيهم بمكروه.

٢ - الأنفس : فى قوله تعالى: «إلا أنفسهم»، والنفس - فى اللغة - حقيقة الشئ وعينه، لا تختص بالأجسام بدليل قوله تعالى: ﴿كتب على نفسه الرحمة﴾، وقوله تعالى: ﴿ويحذركم الله نفسه﴾، ونطلق على الجوهر اللطيف غير المرئى الحامل قوة الحياة والحس والحركة الإرادية فى الحيوان عموما .

ثانيا : التفسير :

يقول المولى سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون فى أنفسهم أو فى اعتقادهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يخدع، ومعنى يخادعون الله أنهم يظهرون الطاعة والإيمان - اعتقادا فى أنفسهم - أنهم يوقعون فى علمه جلّ وعلا خلاف واقعهم وما يضمرون من الكفر، وهذا محال لأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وقد يكون معنى قوله تعالى «يخادعون الله» هو يخادعون رسول الله، فيكون المولى سبحانه وتعالى قد جعل خداعهم رسول الله ﷺ خداعا له لأنه ﷺ إنما دعا برسالته سبحانه وتعالى، كذلك فإنهم يخادعون المؤمنين فيحاولون إيهامهم بأنهم مؤمنون لعجزهم عن إظهار كفرهم المكتوم، قاصدين تعظيمهم عند المؤمنين والتطلع إلى أسرارهم. وإذا كانت «المخادعة» تعنى أن يفعل كل طرف من أطرافها بطرفها الآخر مثل ما يفعل به من أفعال الخداع، وكان سبحانه وتعالى لا يخدع ولا يخدع، غنيا عن طلب منفعة لنفسه وتحصيلها، متعاليا على استحضار المقدمات لنيل الأوطار، فجاز أن يكون صنيعه مع المنافقين المقابل فعلهم هو أمره سبحانه وتعالى أن تسرى عليهم الأحكام التى يخضع لها المسلمون رغم أنهم عنده أهل الدرك الأسفل من النار، كذلك فإنه لما كان

المؤمن أكرم من أن يَخْدَع فقد جاز أن يكون فعل المؤمنين مع المنافقين - المستدل عليه من لفظ يخادعون - هو الامتثال لأمر الله تعالى وتطبيق أحكام المسلمين عليهم. ويوضح النص القرآني أن المنافقين لا يخدعون في حقيقة الأمر إلا أنفسهم، وذلك لأنه - وإن كانت المخادعة لا تكون إلا بين اثنين - فإن دائرة الخداع ترجع إليهم ليعود عليهم ضررها، فلا يكون الخداع منهم إلا إضراراً بأنفسهم وحدهم، ولأنهم خدعوا أنفسهم عندما غروها اعتقاداً أنهم يقدرّون على خداع الله وخداع المؤمنين، وخدعتهم أنفسهم عندما أوهمتهم بأمانى المكاسب التى أملوا أن يحصلوها أو بالخلوص مما كان مفترضاً أن يُضرب عليهم من الجزية، وبيّن نص الآية أنهم وقت فعلهم مخادعة الله والمؤمنين لم يشعروا أنهم إنما كانوا يخدعون أنفسهم. أو أنهم وقت مخادعتهم أنفسهم كانوا غير شاعرين بذلك، وأنهم لو شعروا لما خادعوا.

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَانُوا يَكْذِبُونَ ١٠

أولاً : الأسماء :

١ - مرض : حالة تعرض للمخلوق أو تكون به تخالف الطبع من شأنها إحداث الضرر، وهى ضد «الصحة» وفى اللغة يجوز أن يطلق المرض على أثره وهو الألم، وعلى الظلمة، ويطلق مجازاً على ما يعرض للمرء مما يخلّ بكمال نفسه مثل البغضاء والغفلة والحسد لأنها تؤذى الروح كما يؤذى المرض العضوى الجسد، وقد استعير اللفظ فى الآية للفساد الذى يشوب عقائد المنافقين، الذى قد يكون شكاً ونفاقاً وقد يكون جحداً وتكديباً.

٢ - عذاب : سبق بيانه .

٣ - أليم : بمعنى مؤلم أى مروع .

يصف المولى سبحانه وتعالى قلوب المنافقين بأنها مريضة - فى إشارة إلى مرض سائر أعضاء أجسادهم أو إلى مرض نفوسهم - لأن مرض القلب مرض لسائر الجسد، ولأن القلب - فى المعنى - هو النفس الناطقة المفكرة التى لولاها ما كان الإنسان إنسانا، ومرض هذه القلوب هو فساد عقائدها التى انطوت على الشك والنفاق، وعلى الجحد والتكذيب، مع خلوها من العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد، وهذه جميعها من الخبائث التى منعت أصحاب القلوب من الإيمان وهوت بهم إلى الدرك الأسفل من النار، ثم يدعو المولى سبحانه وتعالى عليهم بزيادة مرضهم أو يخبر عن زيادتهم فيه وهو ما قد يكون بتضعيف حسدهم بزيادة نعمه تعالى على رسوله ﷺ وعلى المؤمنين، أو بتجدد كفرهم بما ينزله من الآيات والذكر الحكيم، وتنسب الآية الزيادة فى المرض إليه سبحانه وتعالى وهذه حقيقة وإن كان سببها طبع الكفار والمشركين لأنه سبحانه وتعالى فاعل كل شئ بالأسباب وبغيرها، ثم توضح الآية مصير هؤلاء المتمثل فيما أعد لهم من العذاب الأليم فى الآخرة وتبين سببه أو علته وهى الكذب وليس النفاق كما يبين من باء السبية فى قوله تعالى: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ ليتجنب المؤمنون الكذب وقد علموا أن شدة العذاب إنما كانت جزاء على الكذب وليس على النفاق..

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١

أولا: الأسماء :

١ - الأرض: أحد كواكب المجموعة الشمسية، مؤنثة وتفيد معنى كل جزء من الأرض، أو كل ما سفل. والأرض هى النفضة والردة، وهى الزكام، والمقصود بها فى الآية جنس الأرض أو المدينة المنورة بالنظر إلى أسباب النزول.

٢ - مصلحون: اسم فاعل من «أصلح» والصلاح ضد الفساد، والمصلحون هم من اقتصر فعلهم على الإصلاح المحض أو الذى يصلحون بين الناس بعضهم والبعض .

قد تكون جملة الآية معطوفة على قوله تعالى «ومن الناس من يقول... الخ» الآية لبيان حالهم المتمثل - في وجه أول - في ادعائهم الإيمان وكذبهم فيه، ثم لبيان حالهم في الانغماس في الباطل ورؤية الفساد صلاحا، ومعنى «وإذا قيل لهم» أنه قد قيل لهم بالفعل، والقائل قد يكون رسول الله ﷺ بعد أن عرفه ربه حقيقة أمرهم أو بعد أن بلغه ذلك عنهم فنصحهم فأجابوه بأنهم مصلحون، وقد يكون بعض المؤمنين أو بعض من يحادثونهم ولا يقبل منهم حديثا فيعظهم، ويتمثل الوعظ في نهيمهم عن الفساد الذي هو الكفر والنفاق وإثارة الفتن، وقد كان رد المنافقين «إنما نحن مصلحون» وتفيد «إنما» معنى الحصر بمعنى أنهم مقصورون على الإصلاح المحض لا يشوبه شيء من الفساد، وقولهم هذا إمعان منهم في الكذب وعلى القول بأفواههم مالم يمس في قلوبهم.

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾

أولا: الأسماء:

١ - المفسدون: مرتكبو الفساد وفاعلوه، وناشروه بين الناس، وهو الكفر، والنفاق، وإثارة الفتن بين الناس بعضهم والبعض. كله أو واحده.

ثانيا التفسير:

الآية هي رد المولى جل وعلا على قولهم وادعائهم أنهم مقصورون على الإصلاح وجاءت «ألا إن» في بداية الآية لتأكيد المعنى لأن «ألا» تتركب من همزة الاستفهام الإنكارى - وهونفى معنى - ومن «لا» النافية، فتكون نفى نفى فتفيد الإثبات، و«إن» - بعدها - تفيد تحقيق الحكم وتأكيد، فيكون رد الله سبحانه وتعالى عليهم هو القطع بأنهم هم المفسدون، ثم يبين سبحانه وتعالى أنهم لا يدركون أنهم مفسدون لأنهم كانوا يرون فسادهم صلاحا.

وَأَذَقِیلَ لَهُمْ ءَامَنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا
ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

أولاً : الأسماء :

١ - السفهاء: السفه هو الخفة والاضطراب، وشاع استعماله للتدليل على خفة العقل وسقم الرأي، فالسفيه هو من يصدر رأيه عن عقل مضطرب فلا يحسن التقدير.

ثانياً التفسير :

قيل في تفسير هذه الآية أنه قيل بالفعل للمنافقين: «آمنوا كما آمن الناس» وكان القائل من المؤمنين، وأنهم لما كانوا يخفون كفرهم ولا يظهرونه - فإنهم أجابوا بقولهم «أنؤمن كما آمن السفهاء» سرا فيما بينهم، وقيل إن «إذا» في الآية بمعنى «لو» فيكون المعنى أنه لو كان قيل لهم «آمنوا كما آمن الناس» لكانت إجابتهم «أنؤمن كما آمن السفهاء» ، وقيل إن «الناس» الذين نُصح المنافقون أن يؤمنوا مثل إيمانهم هم رسول الله ﷺ ومن معه من المؤمنين. وقيل إن المقصودين بنص الآية هم اليهود وإن «الناس» الذين طلب منهم أن يؤمنوا مثل إيمانهم هم الذين آمنوا من اليهود مثل عبد الله بن سلام، وأن ردّ المنافقين أو اليهود الذي أخفوه عن المؤمنين وتحدثوا به فيما بينهم أو الذي كان مفترضا أن يجيبوا به فيما لو كان قد قيل لهم «آمنوا كما آمن الناس» هو جواب في صورة سؤال استنكارى مبطل يفيد معنى عدم حدوث ذلك على القطع، وذلك لأن المؤمنين - في نظرهم - هم ذوو الخفة في العقل والفساد في الرأي وأنهم ما آمنوا إلا بهذا القصور في العقل والفساد في الرأي. وتنتهي الآية برّد الله تعالى على قولهم بإثبات إنهم - القائلون أو الذين كان مفترضا أن يكونوا قائلين - هم السفهاء ذوو الخفة في العقل والجهل بالأمر؛ ولذلك وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم «لا يعلمون» لأنه لما كان السفه نقصا في العقل مؤداه قصور العلم، فقد جاء وصفهم بأنهم

الجهلاء الذين لا علم لهم لتحقيق كونهم سفهاء .

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴿١٤﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الشياطين: جمع تكسير مفردة شيطان، فعله «شطن» بمعنى «بعد» ويقصد به البعد عن طاعة الله والامتنال لأوامره، وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال «الشيطان كل متمرد من الجن والإنس والدواب» والأصل أنه من الجن، والمقصود بـ «شياطينهم» فى الآية هؤلاء الذين كانوا يأمرون المنافقين بالتكذيب من اليهود أو من الكهنة، وسُمُّوا بالشياطين لتمردهم وتحسينهم القبيح وتقييحهم الحَسَن، أولأنهم قرناء شياطين الجن وأشباههم فى الفعل.

٢ - المستهزئون: جمع مذكر سالم، فعله «استهزأ» بمعنى «هزأ». وأصله من «الخفة» فيقال «نافته تهزأ به» أى تسرع وتخف، والاستهزاء هو الاستحقار والاستهانة والاستخفاف وهو ما قد يكون بطريق التقليد والمحاكاة مع التركيز على العيوب وتضخيمها على وجه يثير الضحك فيكون معنى المستهزئين فى الآية هو «المستحقَّين بالمؤمنين».

ثانياً التفسير :

تشرح الآية أمر المنافقين مع المؤمنين ثم أمرهم مع أمريهم بالتكذيب من بنى جلدتهم أو الكهنة، فهم إذا استقبلوا المؤمنين قالوا لهم «آمنَّا» «استهزاء» بهم، ويختلف قولهم «آمنَّا» فى هذا الموضع عن قولهم السابق «آمنَّا» المذكور فى الآية الثامنة، فقولهم السابق كان لدفع المؤمنين عن أنفسهم أى أنه كان خداعاً، أما قولهم - فى الآية - «آمنَّا» فقد صدر منهم استهزاء بالمؤمنين بمعنى أنه جمع بين الخداع وبين الاستهزاء. وقيل إنهم - بقولهم هذا - كانوا يقصدون أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر، وقيل إنهم كانوا يقصدون أنهم آمنوا بما آمن به

المؤمنون. أما شأن المنافقين مع شياطينهم من الإنس فإنه على نحو آخر، ذلك أنهم متى خلوا إليهم وانفردوا بهم قالوا لهم «إنا معكم على دينكم، إنما نحن مستهزئون بأصحاب محمد ﷺ، ساخرون منهم».

اللَّهُ يُسْتَهْزَى بِهِمْ وَيَمْدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الطغيان: أصله تجاوز المكان الذي وقف فيه، فعله «طغى» بمعنى تجاوز الحد المعروف له، واستعير لوصف فعل كل من أضلَّ بحكم شرعى ثابت أو بالمعروف عقلاً فلم يبرعه، فيقال «إنه طغى».

٢ - العمه: هو التردد والحيرة، ويستعمل فى «الرأى» على وجه الخصوص، وقيل إن مقصوده هو العمى عن الرشd.

ثانياً التفسير:

يقرر المولى عز وعلاً أنه يستهزىء بالمنافقين الذين يقولون لشياطينهم إنهم يستهزئون بالمؤمنين والمقصود باستهزائه سبحانه وتعالى بهم هو تحقيرهم، أو هو تحقيرهم على وجه يجعل من يطلع عليه يسخر منهم ويضحك فيكون جزاؤهم من جنس عملهم، وقيل إنه يكون باستهزاء المؤمنين بهم يوم القيامة عندما يفتح لهم باب جهنم من جهة الجنة فيدخلون سابحين فى النار حتى إذا انتهوا إلى الباب سدَّ عنهم، فيضحك منهم المؤمنون. ويبين سبحانه وتعالى أنه يطيل لهم مدة كفرهم وضلالهم ويمهلهم ويملى لهم فيكون تمكنهم من العصيان وترددهم والعمى عن الرشd، لأنه لما كان المنافقون مصرِّين على الكفر غير متردِّدين فيه ولا متحيِّرين فإن التردد لا يكون إلا فى أمر آخر هو الرشd والهدى .

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْمُدَىٰ فَمَا رَیَحَتْ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُتَدِينِينَ ﴿١٦﴾

أولاً : الأسماء :

١ - أولئك : اسم إشارة للبعيد، يشير في الآية إلى المنافقين الموصوفين بأنهم المفسدون الذين نسبوا السفه للمؤمنين وهم السفهاء، والذين قالوا إنهم يستهزئون بهم وهم المستهزأ بهم، أشير إليهم باسم إشارة إلى البعيد للتدليل على بعد منزلتهم في الشر.

٢ - الضلالة : هي الحيرة، ويُسمى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرة وهو معناه في قوله تعالى «فعلتها إذا وأنا من الضالين»، ويُسمى الهلاك ضلالة وهو معناه في قوله تعالى : «وقالوا أنذا ضللنا في الأرض».

٣ - التجارة : هي التصرف في رأس المال طلباً للربح، ولا يقصد بها - في نص الآية - التجارة على حقيقتها بمعنى المعاوضة بما فيها من بيع وشراء، وذلك لأن المشركين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون إيمانهم، وإنما جاء لفظ «اشترُوا» للتدليل على أنهم استحبوا الكفر على الإيمان لأن الشراء إنما يكون لما يحبه المشتري.

ثانياً التفسير :

يشير المولى سبحانه وتعالى إلى المنافقين باسم الإشارة «أولئك» لإثبات بعد منزلتهم في الشر ويصفهم بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان أو أنهم اختاروا الكفر وفضلوه على الإيمان الذي فطروا عليه شأن كل مولود، ومنه الهدى الذى كانوا عليه سلفاً إيماناً منهم بما جاء فى التوراة من التبشير برسول الله ﷺ، «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين». ثم صور المولى سبحانه وتعالى صنيعهم هذا بأنه الخسار لحق بهم «فما ربحت تجارتهم» وذلك لأنه فوت عليهم الفوائد المترتبة على الهدى والى هى كالربح فكان مثال تضييع الهدى تضييع رأس مال التاجر فجاء تصويره بصورة خسارة التاجر وفواته الربح حتى كأنه هو

على سبيل الاستعارة التمثيلية، وأوضح سبحانه وتعالى أنهم فيما فعلوه من شراء الضلالة لم يكونوا مهتدين أو أنه قد سبق في علمه أنهم غير مهتدين.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

أولاً : الأسماء :

١ - المثل : المثل بفتح الحين هو النظير والشيء، كالمثل بكسر الميم والمثيل، ويطلق كما هو للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة والمثنى بنوعيه، والجمع بلفظ واحد.

٢ - النار : جوهر لطيف مضى محرق، مشتقة من «نار، ينور، نورا» إذا نفر وتفرق، لأن فيها - على ما يشاهد - حركة واضطرابا .

٣ - النور : هو الضياء وهو الإشراق، أو هو منشأ الضياء ومبدؤه، فالضياء هو ظاهر النور، ولهذا فإنه ينتفى بانتفاء النور؛ ولهذا وصفت شريعة الإسلام بالنور «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين»، ووصفت شريعة اليهودية بالضياء «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين».

٤ - الظلمات : جمع الظلمة وهي عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مستضيئا، وهي لا تعنى العدم فهي مجعولة كما يجعل الموجود بدليل قوله تعالى «وجعل الظلمات والنور»، ويلاحظ أن «الظلمة» لم ترد في القرآن العظيم إلا مجموعة «ظلمات»، أو «الظلمات» حين أن «النور» لم يرد فيه إلا مفردا، وقد يكون السبب أن الظلمة وإن قلت تستكثر على حين أن النور وإن كثُرِستقل، وأنه كثيرا ما يشار بهما إلى الكفر، والإيمان، ذلك أن القليل من الكفر كثير، والكثير من الإيمان قليل .

ثانياً التفسير:

يوضح المولى سبحانه وتعالى حال المنافقين السابق وصفهم - تشبيهاً - بقوله تعالى «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» فى الآخرة، وهو جل وعلا يوضح هذه الحال بضرب مثال لها ليسهل إدراكها هذا المثل هو حال الذين استوقدوا ناراً فى ليلة مظلمة فاستضاءوا بها ورأوا ما ينبغي أن يروه درءاً للمخاطر وطلباً للأمن فإذا ما طفت النار بقوا فى حيرة وأدركهم ما كان يخشون من الأذى، والمعنى المقصود أن المنافقين بإظهارهم الإيمان يثبت لهم - فى الدنيا - ما يثبت للمسلمين من أحكام الغنائم وأحكام الإرث والزواج كما يأمنون على أموالهم وأولادهم ولا يدفعون الجزية، وهذه جميعها خيرات تماثل ما ينتفع به من أوقدوا ناراً فى ليلة مظلمة ليأمنوا مخاطر الظلمة، ثم إنه يكون حالهم فى الآخرة حال هؤلاء الذين أوقدوا النار ليأمنوا بنورها ما يخشون من المخاطر عندما تطفأ هذه النار ويذهب نورها إذ يعانون الحيرة أنا وينالهم ما كانوا يدفعون من الأذى بنور النار، إذ يعانى المنافقون هذه الحيرة ثم ينالهم العذاب، ويلاحظ فى شأن النص أنه عبّر عن المنافقين بقوله «كالذى» وهو يفيد معنى «كالذين» كما جاء فى قوله تعالى «والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون»، فهو يدل على المفرد ويدل على الجمع، وقيل إن الذى أوقد النار كان واحداً من جماعة استضاءت بها؛ ولذلك عبّر عن موقد النار بـ «الذى»، وعبر عن الذين ذهب الله بنورهم بالضمير المتصل «هم» «لكونهم جماعة»، كذلك يلاحظ أن قوله تعالى «وتركهم فى ظلمات لا يبصرون» يفيد معنى سبق «الظلمة» على وجود النور المتولد من النار لديهم ولذلك فإنهم بذهاب النور عادوا إلى حال «الظلمة» التى تركوا عليها.

صُمُّ بَكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

أولاً: الأسماء :

صم، بكم، عمى أوصاف جموع كثرة على وزن «فعل» .

١ - صمٌ: جمع كثرة لأصم، والأصم هو الذى لا يسمع فيكون به «صمم» والصمم داء

فى الأذن يمنع السمع. وأصل «الصمم» هو الانسداد، فيكون الأصم هو من انسدت مسامعه.

٢- بُكُمْ: جمع كثرة لأبكم، والأبكم هو الذى لا يتكلم فيكون به «بُكم». والبُكم داء فى اللسان يمنع الكلام. ويطلق لفظ «أبكم» مجازا على من لا يفهم ولا يهتدى للصواب.

٣- عَمَى: جمع تكثير لأعمى، والأعمى هو من لا يبصر فيكون به «عمى». والعمى هو عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا.

ثانيا التفسير:

فى هذه الصفات استعارة تبعية مصرحة، أو تشبيه ذوات المنافقين بذوات الأشخاص الصم، البكم، العمى. فهم صم عن استماع الحق، بكم عن التكلم به، عمى عن الإبصار له. وهم لا يرجعون إلى الحق ولا إلى الهدى الذى باعوه، أو عن الضلالة التى اشتروها.

أَوْ كَصِيبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
أَصْبَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

أولا: الأسماء :

١ - صَيْبٌ : الصَيْب هو المطر، من «صاب، يصبوب»، وهو اسم جنس، أو صفة بمعنى نازل أو منزل. وقيل إن المراد به فى الآية السحاب .

٢ - السماء: السماء كل ما علا، ومنه السقف. لها معناها الخاص لدى العلماء على اختلاف تخصصاتهم مثل علماء الفلك، وعلماء الطبيعة ودارسيها، ويراها العامة على نحو ما يرونها، مشتقة من «السمو» وهى مؤنثة. والمراد بها فى الآية «الأفق» .

٣- الرعد : هو الدوى الذى ينتج عن التقاء شحنات موجبة بشحنات سالبة فى السحاب ينتج عنه قوة كهربية هائلة. ويستغرق وصوله إلى الآذان وسماعه وقتا يقدر بسرعة الصوت، والشائع أنه صوت زجر الملك الموكل بالسحاب .

٤ - البرق : هو الضوء الناتج عن النار المنبعثة عن التقاء شحنة موجبة بأخرى سالبة فى السحاب المولدة كهربا، والشائع أنه لمعان مخاريق الملك الموكل بالسحاب، والمخاريق جمع مخراق وهو ثوب يلف يلهو الصبيان بضرب بعضهم بعضا به، ويعرف عند عامة المصريين باسم «الطُرَّة» .

٥ - الأصابع : جمع إصبع، والمقصود بها فى الآية الأنامل، أو الأنمل من كل سبابة، أو من إصبع .

٦ - الآذان : جمع أذن، مؤنثة، وهى أداة السمع .

٧ - الصواعق : جمع «صاعقة»، قيل إنها صفة من «الصعق» وهو الصراخ، وتأؤها تاء تأنيث إذا اعتبرت صفة لمؤنث، أو للمبالغة مثل «راوية» إذا لم تعتبر كذلك، وقيل إنها مصدر كالعافية، وإنها اسم كل هائل مسموع أو مرأى. والصاعقة أيضا هى صيحة العذاب على ما يبين من قوله تعالى «فأخذتهم صاعقة العذاب الهون»، ويقال «صعق الرجل صعقة» بمعنى غشى عليه، كما فى قوله تعالى: «وخر موسى صعقا»، أو بمعنى «مات» كما فى قوله تعالى: «فصعق من فى السموات ومن فى الأرض». والصاعقة شحنة كهربية هائلة يصاحبها رعد، ومن صفاتها أنها حارقة مهلكة.

٨ - الموت : هو زوال الحياة عما يتصف بها، ويقال «الموات» بالضم بنفس المعنى، ويطلق على من زالت عنه الحياة «ميت» و«ميت» ويجمع على: موتى، وأموات، وميتون، وميتون .

٩ - محيط: اسم فاعل للفعل «أحاط» بمعنى «أخذ الشئ حاصرا من كل جهة»،

وإحاطة المولى سبحانه وتعالى بالكافرين - فى الآية - مجاز تشبيها لحال قدرته الكاملة عليهم، وقيل فيها استعارة تمثيلية تعبيرا عن كون الكافرين فى قبضته سبحانه وتعالى، وقيل إن قوله تعالى «والله محيط بالكافرين» يعنى أنه سبحانه وتعالى عالم بهم لقوله تعالى: «وأن الله قد أحاط بكل شىء علما»، وقيل إنه يعنى أنه سبحانه وتعالى مهلكهم لقوله تعالى: «إلا أن يحاط بكم» .

ثانيا التفسير:

بعد أن مثل المولى سبحانه وتعالى المنافقين بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون مشبها إياهم بالصم البكم العمى الذين لا يرجعون عن الضلال فإنه سبحانه وتعالى ضرب بهم مثلا آخر وطلب من المؤمنين أن يختاروا أى المثلى تشبيها لحال المنافقين كما يبين من «أو» فى مبتدأ الآية وهى للتخيير. وقيل إن «أو» فى مبتدأ الآية جاءت بمعنى الواو، فيكون ما فى الآيات بمعنى واحد. أما المثل الذى جاءت به الآية فيخلص فى قوم أصابهم صيب من السماء أى تعرضوا لمطر غزير وسحاب قاتم أخذ بالآفاق كلها فملأت عليهم الظلمات الآفاق، وهى ظلمات ثلاث، ظلمة تكاثف المطر وتابعه، وظلمة غمامه، وظلمة الليل، وتمثل بالنسبة لحال المنافقين ما يعتقدونه من الكفر، وتصف الآية هذا الصيب بكونه مصحوبا بالرعد والبرق، وهما مثل لما يخوف به المنافقون مما ورد فى القرآن العظيم من الوعيد والزجر الذى يفصح عنه «البرق» مثلا مضروبا لما فيه من النور والحجج الباهرة، أما موقفهم من هذا فهو وضع الأصابع فى الآذان تحاشيا لسماع دوى الرعد المصاحب للصواعق بمعنى أنهم يحاولون التخلص - وقد أظهروا إيمانهم نفاقا - من تكاليف الشرع من الجهاد والزكاة وغيرها مما يكرهون، وهم فى فعلهم هذا مدفوعون بالخوف من الموت فيحاولون اتقاءه، ومعناه أن المنافقين يصمون أذانهم عن سماع القرآن خوفا من أن يؤمنوا به ويرسل الله ﷺ، وهو عندهم كفر، والكفر موت، وتنتهى الآية بالإبلاغ عن إحاطة علم الله بشأن المنافقين ما يفعلون وما يبتغون .

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافِهِمْ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الأبصار: جمع بصر، وهو حاسة الرؤية. والمقصود به فى الآية إدراك الحق؛ وذلك لأن الآية مثَّلت لحجج القرآن العظيم بالبرق للتدليل على أنها تبهر المنافقين بما تضمنت من أدلة وبراهين ساطعة، وللتدليل - من جهة أخرى - على أن من شأن هذه الأدلة والبراهين أنها تخيف المنافقين كما يخيف البرق ناظره .

٢ - شىء : الشئ فى اللغة هو كل ما يصحُّ أن يُعلم ويخبر عنه، وهو بهذا المعنى يشمل الموجود والمعدوم، ويُعلم المقصود به من القرائن المستمدة من العبارة الوارد بها، مثال ذلك أنه قد يفيد جميع أفرادها فيشمل مثلاً الفرض والواجب والمندوب والمحرم والمكروه... الخ، ويشمل الموجود والمعدوم والممكن والمحال.. الخ وغير ذلك مما لا حصر له كما فى قوله تعالى ﴿والله بكل شئ عليم﴾، وقد يكون المقصود به الممكن الخارجى الموجود فى الذهن كما فى قوله تعالى ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله﴾.

وقد يراد به الموجود الخارجى بمعنى الظاهر فى الخارج كما فى قوله تعالى ﴿ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا﴾ .

٣ - قدير: أى ذو قدرة، فهو سبحانه وتعالى قادر مقتدر، والقدير أبلغ فى الوصف من القادر، وقد يكون ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى فى الآية على وجه الخصوص من بين

صفاته جلّ وعلا لأنه سبقه ذكر فعل مضمونه الوعيد والإضافة فكان ذكر القدرة مناسباً ذلك.

ثانياً التفسير:

يصف المولى سبحانه وتعالى حال هؤلاء السابق ذكرهم مع البرق فيقول ﴿يكاد البرق يخطف أبصارهم﴾ أى أنه يوشك أن يحدث الأمر المخبر به وإن كان لم يقع فعلاً، وهذا الأمر المخبر عنه هو استلاب أبصار هؤلاء الموصوفين، ويبين من قوله تعالى: ﴿كلما أضاء لهم مشوا فيه﴾ أن استلاب أبصارهم أو خطفها متجدد، وأنهم فى حالة وميض البرق يغتنمون القدرة على الإبصار فيمشون فإذا أظلم توقفوا مترصدين، ثم يقول سبحانه وتعالى إنه لو أراد إذهاب سمعهم بقصف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لفعل فلا يغنيهم ما فعلوا من وضع الأصابع فى الأذان والمشىء فى وميض البرق، وتختتم الآية بتقرير ينطق بقدرة جلّ وعلا على إذهاب سمعهم وأبصارهم لأنه القادر على الكل، والسمع والأبصار بعض هذا الكل فلزم أن يكون قادراً عليه.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - أى: فى قوله تعالى ﴿يا أيها الناس﴾ نادى مفرد مبنى على الضم لأنه منادى فى اللفظ.

٢ - الناس : سبق بيان المعنى العام، أما المراد بهم فى الآية فقد قيل إنهم عموم الناس مؤمنين وكافرين، وقيل إنهم الكافرون، كذلك قيل إنهم الموجودون فى زمن الوحي وحدهم، وقيل إنهم جميع الناس إلى يوم القيامة لأن رسول الله ﷺ مرسل إليهم.

٣- الذين من قبلكم : الذين تقدموا المخاطبين بالنص القرآني في الوجود من الناس ،
والذين هم أعلى منزلة من الناس .

ثانيا التفسير :

يأمر المولى سبحانه وتعالى الناس إلى يوم الدين بعبادته وهو ما يكون بتوحيده والتزام شرائع دينه بما يتضمن الطاعة والتعبد، ذاكرا لهم إحدى نعمه المستفادة من إحدى صفاته وهى أنه خالق بقوله ﴿الذى خلقكم﴾ أى أنشأكم واخترعكم، مذكرا إياهم أنه خلق من سبقهم من الناس وأماهم ليعلموا أنه كما خلقهم فإنه سيميتهم ليأخذوا من ذلك عظة وليعتبروا، ثم يقول لهم سبحانه وتعالى ﴿لعلكم تتقون﴾ حثا لهم على الترجى والتوقع . بمعنى افعلوا ذلك على الرجاء منكم أن تعقلوا والطمع أن تقوا عذاب الله .

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

أولا : الأسماء :

١ - فراشا : الفراش واحد القُرُش، وفرش الشيء يفرشه أى بسطه، ومعنى قوله تعالى فى الآية ﴿جعل لكم الأرض فراشا﴾ معناه جعلها كالفراش صالحة للقعود والنوم عليها دون سعى منكم لذلك، وهو ما كان يبروز بعضها على الماء ويجعلها متوسطة بين الصلابة واللين .

٢ - بناء : مصدر، فعله «بنى يبنى» أطلق على المبنى سواء أكان قبة أم خباء أم غيرهما، ومعنى أن السماء بناء أنها مثل القبة المضروبة أو مثل السقف بالنسبة للأرض .

٣- السماء : سبق بيان معناها، ويقصد بها فى الآية جهة العلو أو السحاب.

٤ - ماء : عرّفه البعض بأنه جوهر سيّال به قوام الحيوان، وهو السائل العديم اللون والطعم والرائحة المكون من الأوكسجين والإيدروجين الذى تمتلئ به البحور والأنهار وينزل فى صورة المطر.

٥ - الثمرات : جمع ثمرة ويقصد بها فى الآية الثمرات المختلف ألوانها والنباتات المختلفة أنواعها .

٦ - الرزق : هو ما يصح الانتفاع به وهو فى الآية ما يصح الانتفاع به طعاما للناس وعلفا لدوابهم .

٧ - الأنداد : جمع «ند» والأنداد هم الأكفاء والأمثال والنظراء .

ثانيا التفسير :

بعد أن أمر الله الناس بعبادة ربهم قال فى كتابه الكريم ﴿الذى جعل لكم...﴾ الخ الآية فجاء الاسم الموصول «الذى» صفة «ربكم» فى الآية السابقة أو بتقدير «أخص» أو «أمدح» فذكر بعضا من نعمه أولاها فى الذكر خلقه الأرض كالفرش صالحة للجلوس والنوم عليها، ثم ذكر خلقه السماء فوقها كأنها السقف أو القبة المضروبة فوق الأرض ومن يحيون عليها، ثم ذكر إنزاله الماء من السحاب من علٍ بعد أن ينشئه كما أرادت مشيئته ليرتوى منه النبات والأشجار فتخرج ثمراتها التى منها ما يتفّع به طعاما لبنى البشر وعلفا لدوابهم ذلك أن «من» فى قوله تعالى ﴿من الثمرات﴾ - وهى للتبعض - تفيد هذا المعنى، كما تفيد ما خرج من الثمرات دون ما لم يخرج بعدُ ولم يعرف، ثم إنه سبحانه وتعالى ينهى الناس - بعد أن أمرهم بعبادته - عن أن يجعلوا له ندا، فجملة «لاتجعلوا لله أندادا» معطوفة على «اعبدوا» وهى بنهيها عن اتخاذ الأنداد تأمر بإفراده وحده بالعبادة لأنه لا ربَّ سواه، وربما لهذا جاء نص الآية بلفظ «أندادا» وهو للجمع للتدليل على شدة جهلهم بجعلهم أندادا متعددين لمن يستحيل أن يكون له ند واحد، ويجىء قوله تعالى : ﴿وأنتم تعلمون﴾ توبيخا لمن يفعل ذلك

وهو من أهل العلم والمعرفة إذا تأمل الخلق لتيقن من أن خالقه واحد لا مثيل له.

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٣﴾

أولاً : الأسماء :

١ - عبدنا : العبد - فى اللغة - ضد الحر، وفى ذكر رسول الله ﷺ - فى الآية - بالعبد مع إضافته إلى ضمير الجلالة تشرىف له ﷺ وتنويه بقدره للتنبيه على عظم قدره.

٢ - سورة : السورة هى القطعة من القرآن التى أقلها ثلاث آيات، وفى إيرادها فى نص الآية فى صيغة التنكير بما يعنى «أتتوا بأى سورة» أو «بسورة ما» تبيكت للمخاطبين وتخجيل لهم على ارتيابهم .

٣ - الشهداء : فى قوله تعالى ﴿وادعوا شهداءكم﴾، جمع شهيد أو شاهد، والشهيد هو كل من يعتد بحضوره ممن له الحل والعقد، ويستعمل بمعنى الحاضر والقائم بالشهادة. وقيل إن المراد بهم فى الآية الأصنام، وذلك لأن المشركين كانوا يعتقدون بمكانتهم عند الله وأنه تنفعهم شهادتهم، فكأنه قيل لهم «هؤلاء ملاذكم فادعوهم لهذه النازلة المحيقة بكم».

٤ - صادقين : الصادق هو القائل الصدق وفاعله، والصدق خلاف الكذب. ومعنى قوله تعالى - فى الآية - إن كنتم صادقين - هو: إن كنتم صادقين فيما زعمتم من أن هذا القرآن هو قول بشر، أو إنكم تستطيعون أن تعارضوه وأن تأتوا بمثله.

ثانياً التفسير :

يلاحظ لدى تفسير هذه الآية أنها وردت متصلة بالآية التى سبقتها، وفيها ساق المولى سبحانه وتعالى الدليل على وحدانيته وعلى قدرته، فذكر جل وعلا فى هذه الآية الدليل على

نبوة نبيه ﷺ بأن دعاه عبده فنسبه إليه تشريفا له ﷺ، كما دلل على أن القرآن العظيم منزل من لدنه على نبيه الكريم، فالخطاب - في الآية - موجه إلى المشركين الذين قالوا - لما سمعوا القرآن - «ما يشبه هذا كلام الله، وإنا لفي شك منه» فتحذاهم المولى سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله ليثبتوا أنه يتصور أن يكون من كلام البشر، ثم ليستعينوا في سبيل ذلك بمن شاءوا من علمائهم أو ليحضروهم ليشهدوا ما يأتون به ليكون الرد متمثلا في امتناع المماثلة بين ما يأتون به وبين القرآن العظيم هو الحجة عليهم، وفي ذلك الدليل على كذبهم فيما زعموه من أنهم يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن ولهذا تحذاهم المولى سبحانه وتعالى أن يفعلوا هذا بقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أى فيما زعمتم، عالما أنهم لن يفعلوه فيثبت كذبهم وتقوم عليهم الحجة .

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢١﴾

أولا : الأسماء :

١ - النار : سبق بيانها، والمقصود بها في الآية النار التي يُعَذَّبُ فيها الكافرون والمذنبون الموجودة والمخلوقة عذابا يعذب الله بها من يشاء .

٢ - الوقود : بفتح الواو هو ما يوقد به النار أو هو الحطب، وبضمها هو «التوقد» .

٣ - الحجارة : جمع كثرة لحجر، وجمع القلّة أحجار. وقيل إنها حجارة الكبريت على وجه الخصوص وذلك لأن فيها شدة الحر، وكثرة الالتهاب، وسرعة الإيقاد، والالتصاق الزائد بالأبدان، وتتن الرياح، وكثرة الدخان، فهي الأنسب ملائمة لحال المعذبين في النار. وقيل هي حجارة الأصنام التي كان يعبدوها الكفار في الدنيا على ما يوضحه قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ ، وقيل إنها الذهب والفضة .

ثانياً التفسير:

بعد أن تحدى الله المشركين أن يأتوا بسورة مآ تماثل إحدى سور القرآن العظيم وأن يدعوا شهداءهم من دون الله إن كانوا صادقين فإنه - فى هذه الآية - يقرر أنهم عجزوا فى الماضى عن فعل هذا لأن «إن» فى الآية قائمة مقام «إذا»، وينبىء عن أنهم لن يفعلوا ذلك فى المستقبل؛ ولذلك جاءت جملة «فاتقوا النار» جواب شرط، وهو ما يكون بإيمانهم بالنبي ﷺ وبطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن لم يؤمنوا كانوا وقوداً للنارهم والحجارة التى كانوا يعبدونها أوهم وحجارة الكبريت لأن النار المخلوقة والقائمة معدة للكافرين، وليس معنى ذلك أنه لا يدخلها غير الكافرين، فالثابت أنه يدخلها المذنبون من غير الكافرين كما تدل على ذلك أحاديث الشفاعة لكنهم لا يخلدون فيها .

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا
مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الصالحات : جمع الصالحة، وهى - فى الأصل - مؤنث الصالح، اسم فاعل من صلح صلاحاً وصلوحاً، خلاف فسد. وغلب استعمالها فى شأن التمسك بأحكام الشريعة والتزام أوامر الدين ونواهيه.

٢ - جنات : جمع قلعة «الجنة» مصدر الفعل «جن» بمعنى ستر، فالجنة هى المستور، وقد يكون المستور أرضها سترتها أشجارها .

٣- الأنهار : جمع النهر، بفتح الهاء، وسكونها، أصله الشق الواسع، ويطلق على مجرى الماء أو الماء نفسه الجارى فى الشق .

٤ - متشابهها : حال يبين هيئة الثمر فى الآية، ومعناه - فى قول - إنه يشبه بعضه بعضا فى الشكل ويختلف فى الطعم، وقيل انه يشبه ثمر الدنيا فى شكله ويختلف عنه فى باقى صفاته، وقيل إنه يشبه ثمر الدنيا فى الاسم فقط ويختلف عنها فيما عدا ذلك من الصفات .

٥ - أزواج : جمع زوج وهو واحد كل اثنين مؤتلفين، فالمرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة.

٦ - مطهرة : صفة للأزواج فى الآية، ومعناها طاهرة إلا أن مطهرة أجمع فى المعنى وأبلغ، والمراد بطهارة الأزواج طهارتهن من الإخراج من حيض وبصاق وبول وغوط .

٧ - خالدون : أى باقون، فالخلود هو البقاء؛ ولذلك يقال «جنة الخلد» .

ثانيا التفسير:

بعد أن ذكر المولى سبحانه وتعالى حال الكفار فيما سبق من آيات للتخويف والترهيب فإنه عقب بالمؤمنين فذكر حالهم ليكون الترهيب من بعد الترهيب، فأمر البشير النذير ﷺ أن يبشّر المؤمنين بما لهم من خيرات، وصدور التكليف بالإبلاغ إلى رسول الله ﷺ مقصود، لأن المولى سبحانه وتعالى مدحه من قبل بوصفه عبدا له فناسب ذلك أن يكلفه - من بعد - بتبشير المؤمنين ليزدادوا حبا له، ثم إن نص الآية أضاف إلى الإيمان عمل الصالحات ليعين من ذلك أن الإيمان بالقلب يستوجب العمل بالجوارح على شاكلته، وأن من آمن بقلبه ولم يعمل الصالحات بجوارحه لا يُعدّ من المبشرين الذين وردت فيهم الآية. أما موضوع البشارة فهو تمتع المؤمنين عاملى الصالحات فى الجنات التى أعدت لهم التى تجرى من تحتها أو من تحت أشجارها أنهار أو مياه أنهار ليست كأنهار الدنيا فقد قيل فى وصفها إنها تجري فى غير أخذود على سطح الجنة، حصباؤها الدر والياقوت. ويكون من المؤمنين عاملى الصالحات فى هذه الجنات أنهم يتمتعون بصفة أخرى من صفات هذه الجنات أنهم كلما

رزقوا رزقا من ثمرها يؤكل أن يقولوا «هذا الذى رزقنا من قبل» بمعنى إن هذا الثمر يشابه الثمر الذى رزقناه فى الدنيا، حتى إذا أكلوه تبيينوا اختلافه فى الطعم عن ثمر الدنيا، أو إنهم يقصدون مشابهة ما يأكلونه لما أكلوه فى الجنة أول النهار ثم يتبين لهم بعد أن يذوقوه أنه يختلف عنه، وقيل إن المقصود من القول أن ما رزقوه من قبل هو الطاعات والمعارف وأن ما رزقوه فى الجنات هو الجزاء عليه وذلك لقوله تعالى «ذوقوا ما كنتم تعملون»، وتضيف الآية تعقيبا على ما يكون من أمر المؤمنين حين يرزقون من ثمر الجنة فيقولون «هذا الذى رزقنا من قبل» - قولها «وأتوا به متشابها» لتأكيد معنى ما سبق بيانه، ثم تضيف بعد ذلك صفتين أخريين من صفات هذه الجنات أولاهما أنه يكون لهم فيها أزواج مطهرة، والأخرى أنهم يخلدون فيها، فيكون للرجال منهم نساء لا يشارك أحدهم فيهن غيره، مطهرات من الإخراج لأنهن خلقن على الطهارة إن كن من الحور، ومطهرات إن كن من المؤمنات، وجاءت الصفة الثانية المتعلقة بخلود أهل الجنة لإذهاب الخوف من نفوس المؤمنين من زوال هذه النعم، فقال عز من قائل «وهم فيها خالدون».

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ
مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦٦﴾

أولا : الأسماء :

١ - ما : بمعنى شىء، يوصف به النكرة فيفيد الزيادة فى الإبهام .

٢ - بعوضة: هى الواحد من البعوض وهى حشرة معروفة ، وردت فى الآية صفة لـ «ما»
أوبدلاً منها.

٣ - الحق : خلاف الباطل ، وهو مصدر «حقَّ - يحقُّ» ، وقيل إن أصله الاعتقاد المطابق للواقع ، ويطلق على الأقوال والعقائد لاشتماله عليها .

٤ - الفاسقون : جمع مذكر مفرد الفاسق اسم فاعل من «فسق يفسق» فسقا وفسوقا ، بمعنى فجَرَ ، وأصل الفسق فى اللغة الخروج عن الشيء ، فيقال فسقت الرطبة بمعنى خرجت عن قشرتها ، ويكون معنى قوله تعالى «فسق عن أمرربه» أنه خرج عنه .

ثانيا التفسير:

قيل إن هذه الآية متصلة بما قبلها من قوله تعالى «فلا تجعلوا لله أندادا» ، وأنه لما ضرب المولى سبحانه وتعالى المثل بالصيِّب والمستوقد نارا قال المنافقون أو قالت اليهود إن الله تعالى أعلى وأعظم من أن يضرب الأمثال بهذه الأشياء ، فردَّ الله عليهم فى هذه الآية ، وقيل إنها غير مرتبطة بما قبلها لأنه لما ضرب الله تعالى الأمثال فى كتابه الكريم بالعنكبوت والذباب مما يستحقّر قالت اليهود إن الله تعالى أعز وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه المخلوقات الحقيرة ، فردَّ عليهم سبحانه وتعالى بهذه الآية .

وقيل إن معنى قوله تعالى «لا يستحي» أنه لا يخشى أو لا يترك أو لا يمتنع ، والأصل أن الاستحياء هو الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواجهة القبيح . وهذا محال على الله جل وعلا ؛ ولذلك فالراجح أن المراد بالحياء عنده سبحانه وتعالى هو الترك أو أن يترك أمر علمها ويوكل - بعد تنزيه المولى - إلى عالم الغيب والشهادة ، والمعنى إنه سبحانه وتعالى لا يدع ضرب الأمثال بالبعوضة الدقيقة الحجم فما فوقها بمعنى ما يزيد عليها حجما أو ما يقل عنها حقارة ، وحالئذ فإن حال المؤمنين يكون هو العلم ، حين يكون حال الكافرين هو الجهل ، فالمؤمنون يعترفون بحقيّة القرآن وبما أنعم الله عليهم من النعم ومن أعظمها نزول القرآن العظيم المشتمل على هذه الأمثال ، وهذا علم . أما الكافرون فإنهم لجهلهم يسألون «ماذا أراد الله بهذا مثلا» وهو استفهام إما أن يكون لعدم العلم وإما أن يكون للإنكار ، وكل منهما يدل على الجهل ، ويجبىء قوله تعالى «يُضِلُّ به كثيرا ويهْدِي به كثيرا» لمزيد فى بيان حال الفريقين المؤمنين والكافرين فبيّن أن كلا منهما موصوف بالكثرة ، فردَّ على استفهام الكافرين بأنه يزيدهم جهلا على جهل لأن الضلالة جهل يزداد بها الكافرون تخطئا فى ظلمة

جهلهم، حين يزداد المؤمنون نورا إلى نورهم لأنهم عرفوا الحق فكانوا على علم ثم زادهم الله هدى فازدادوا نورا إلى نورهم، وتنتهى الآية ببيان أن إضلال الكافرين لم يكن فى مبتدأ أمرهم وإنما جاء تثبيتا لهم على ماكانوا عليه من الضلالة على ما يبين من قوله تعالى «وما يضل به إلا الفاسقين» بمعنى الخارجين عن طاعة الله ومنهم الكافرون .

الَّذِينَ يَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰئِرُونَ ﴿٢٧﴾

أولا : الأسماء :

١ - عهد الله : العهد هو الموثق، ويقال «عهد إليه فى شىء» بمعنى أوصاه ووثقه عليه .
وقيل إن المقصود بعهد الله - فى الآية - العهد المأخوذ بالفعل، فالأدلة العقلية تثبت وحدانية الله وصدق رسله، فيكون شأن منكرها أنه ناقض العهد. وقيل إنه العهد المأخوذ على أهل الكتاب من أنه إذا بعث الله إليهم برسول مصدق بالآيات أن يصدقوه ويتبعوه ولا يكتموا ما ذكر بكتابهم عنه، فيكون ناقضو العهد من أهل الكتاب ومنهم المنافقون. وقيل إن العهد هو الأمانة التى حملها الإنسان، وقيل إنه العهد الذى أخذ على بنى إسرائيل ألا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم .

٢ - الميثاق : هو العهد الموثق باليمين، والمراد به - فى الآية - هو ما وثق الله تعالى به عهده من الآيات والكتب، أو ما وثقه به العباد من قبوله والالتزام به .

٣ - ما أمر الله به أن يوصل : قيل إن المراد به - فى الآية - صلة الأرحام - وقيل إنه وصل الإيمان بالعمل، وهو ما قطعه المنافقون بأن قالوا آمنا ولم يعملوا عمل المؤمنين، وقيل إنه التصديق بجميع الأنبياء، وأن قطعه تمثل فى تصديق بعضهم وتكذيب البعض، وقيل إنه إقامة الشريعة وحفظ الحدود فهو شامل كل ما أمر الله به أن يوصل .

٤ - الخاسرون : جمع مذكر، مفردة خاسر، وهو فى الأصل من ضاع منه رأس المال

والربح. وهذا حال يشابه حال ناقضى عهد الله الذين تتكلم عنهم الآية فقد أهملوا أعمال العقل واشتروا نقض العهد بالوفاء به، والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة والثواب بالعقاب فحصل لهم الخسران المبين والضرر الجسيم .

ثانيا التفسير:

تحدث الآية عن الخاسرين ويتصور أن يكونوا هم الفاسقين المذكورين فى الآية السابقة، ويتصور أن يكونوا غيرهم، فيقول المولى عز وعلاً إنهم ينقضون عهد الله أى إنهم يفسخونه من جانبهم، وهذا العهد - هو على الراجح - ما أخذ على أهل الكتاب من عهد تمثل فيما ورد من كتبهم من أنه متى بعث رسول الله ﷺ المبشّر به فى كتبهم أن يبينوا نبوته ولا يكتنوا أمره وأن يؤمنوا به وهو ما توثق بإيمانهم بكتبهم أو بما أيد الله تعالى نبيه به من الآيات، ويتمثل نقضهم له فى عدم الإيمان برسول الله ﷺ وبما نزل عليه من القرآن والذكر الحكيم، ويقول المولى جل وعلا عنهم أيضاً أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة رحم، أو قرن الإيمان بالعمل، أو التصديق بجميع الأنبياء والرسل، كما أنهم يفسدون فى الأرض بالعمل على نشر الكفر والترغيب فيه حيناً، وبحمل الناس عليه حيناً آخر، أو بارتكاب المعاصى والعمل على نشرها فى الأرض متجاوزين أماكنهم فيها، وتمثل الآية فى نهايتها هؤلاء الفاسقين أو الكافرين بالتاجر الذى فاته الربح وخسر رأس المال فكان له الخسران المبين.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يُخَيِّدُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الأموات : سبق بيانها: والمراد بالموت الأول - فى الآية - الاستفادة من قوله تعالى «وكنتم أمواتاً فأحياكم» هو العدم السابق، والمراد بالموت الثانى هو الموت المعروف فى

الدنيا، وقيل إن المراد به هو الوقت بين استقرار النطف في الأرحام وبين وقت نفخ الروح في أحد أطوار الجنين في الرحم.

ثانياً التفسير:

تبدأ الآية الكريمة بـ «كيف» وهي سؤال عن الحال، فيها معنى الاستفهام الذى معناه.. التعجب، وقيل إن الآية بدأت بلفظ استفهام وليس بها استفهام وإنما بها تقرير وتوبيخ. والاستفهام أو التقرير والتوبيخ موجه فيما يبدو لأهل الكتاب الذين أنكروا نبوة رسول الله ﷺ وزعموا أن القرآن العظيم كلام البشر؛ ولذلك وصفهم الله بأنهم كفروا به، فيقول المولى سبحانه وتعالى - مدلاً على بعدهم عن إعمال العقل - «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» أى كيف تكفرون بالله وقد خلقكم؛ لأنه مخلوق فى العقول أنه لا مخلوق بغير خالق، وأن الخالق هو الله، ولذلك فإنه لا يتصور - بإعمال العقل - أن يجتمع العلم بوجود الله الخالق مع الكفر. ثم تستأنف الآية الحديث بقوله تعالى «ثم يميّتكم ثم يحييكم» بمعنى أنه سبحانه وتعالى يقضى عليهم الموت عند انتهاء آجالهم فى الدنيا ثم يحييهم ثانية يوم القيامة، وذلك لأنه إذا صدّق الكافرون بأنهم كانوا أمواتاً أو عدما فى مبتدأ الأمر ثم خلقهم الله أو أحياهم، ثم أماتهم فقد وجب عليهم - فى منطق العقل - أن يصدقوا بإحيائه إياهم فى الآخرة، ويكون جحدهم هذا مما لا دليل عليه، ولهذا يتصور أن يكون قوله تعالى «ثم إليه ترجعون» موجهاً إلى الكفار بمعنى أنهم يرجعون إلى عذابه. وقيل إن الخطاب موجه إلى المؤمنين والكافرين لأن مبدأ الخطاب كان «يا أيها الناس»، ثم تبعه بيان النبوة بقوله تعالى «وإن كنتم... الخ»، ثم أوعده سبحانه وتعالى بقوله «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا»، ثم وعد بقوله تعالى «وبشّر الذين آمنوا»، ثم عدّد عليهم النعم العامة من قوله تعالى «وكنتم أمواتاً فأحياكم» إلى قوله تعالى فى الآية ٣٩ - كما سيلي - «هم فيها خالدون»، فيكون المعنى «إنكم ترجعون إلى الحياة».

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

أولاً : الأسماء :

١ - هو : يرى بعض المتصوفة أنه إسم من أسماء الله تعالى ينبىء عن كنه حقيقته؛ وربما لهذا السبب يرددونه فى أذكارهم، وجاء - وهو ضمير - مبتدأ فى جملة الآية، وجاء الموصول [الذى] خبراً دلالة على الجلالة .

٢ - عليم : الأصل أن اسم الفاعل من الفعل «علم - يعلم» هو عالم، وفى «عليم» مبالغة ليست فى عالم، ولا يتصور أن يكون مرجع ذلك بالنسبة لله جل وعلا هو «الصفة» لأن علم الله واحد لا زيادة فيه ولا نقص، فيبقى أن نقول إنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بما دلّ على المبالغة .

ثانياً التفسير :

يقول المولى سبحانه وتعالى أنه الذى أوجد من العدم جميع ما فى الأرض للناس لينتفعوا به «هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً»، وهذا القول يتضمن التوحيد لقوله «هو الذى خلق» ويبعث على الاعتبار لأنه تعالى خلق كل شىء للناس فيكون ما خلق منعماً به على الناس لينتفعوا به، ولا يتعارض هذا مع كون بعض الثمار ضارة أو سامة ولا مع تحريم الشرع تناول بعض الأطعمة، ولا مع خلق بعض الهوام والزواحف التى يبدولنا أنها ضارة مثل العقارب والثعابين. فمن جهة المحسوس أثبت العلم الحديث أن من الثمار السامة ما يطرد أنواعاً من الحشرات أشد ضرراً، وأنه يمكن الاستفادة من الخنزير - وهو من المحرم أكله - فى الوقاية من الإشعاعات الذرية، وأن أمصالاً تستخرج من سم الثعابين لعلاج بعض أنواع الجلطة الدموية. ومن جهة غير المحسوس مادياً فإن الانتفاع يتحقق بالاعتبار لأن كل مؤذٍ ضار فى الدنيا سيكون بعضاً من عذاب الكافرين فى الآخرة، فيكون للمرء أن يعتبر بهذا فيحسن إيمانه ويترك المعاصى - ثم يقول سبحانه وتعالى «ثم استوى إلى السماء فسوّهن

سبع سموات»، وقيل إن «ثم» تفيد التراخي في الوقت بما يعنى أن خلق الأرض سبق خلق السماء، وأنكر هذا آخرون قالوا إن خلق السماء سبق خلق الأرض لقوله تعالى: «أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها»، وقيل إن «ثم» تفيد ترتيب الأخبار وليس لترتيب الأمر في نفسه تعالى ولا في الخلق والإنشاء. ومعنى «استوى إلى السماء» ارتفع عليها، فتكون «إلى» بمعنى «على»، وبيّن معنى «الاستواء» وهو الارتفاع والعلو على الشيء من قوله تعالى «إذا استويت أنت ومن معك على الفلك»، ومن قوله تعالى «لتستويوا على ظهوره»، وعلى المؤمن أن يؤمن بالاستواء وألا يسأل عن كيفية حدوثه، وفي معنى قوله تعالى «فسوهن سبع سموات»، فقد قيل إن السماء كانت دخانا عندما استوى عليها سبحانه جل وعلا، على ما بين من قوله تعالى «ثم استوى إلى السماء وهي دخان»، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين، ولا يمنع تخصيص العدد «سبع سموات» بالذكر أن تكون هناك زيادة عليه. وتنتهى الآية بتذييل مقرر لما سبق من خلق الأرض وما فيها وخلق السماوات تمثل في قوله تعالى «وهو بكل شيء عليم» لأنه سبحانه وتعالى وقد خلق كل ما سبق ذكره كما خلق كل شيء فإنه تعين أن يكون بكل شيء عليم.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الملائكة : جمع «ملك»، ويرى أغلب المسلمين أنها أجسام نورانية قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى، وأنها تنقسم قسمين، قسم شأنه الاستغراق في معرفة الحق جلّ وعلا والالتزاع عن الاشتغال بغيره، وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله

«يسبحون الليل والنهار لا يفترون»، وهؤلاء هم العليون والملائكة المقربون، وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به قضاء الله وجرى به القلم، وهم «المدبرات أمرا»، منهم سماوية ومنهم أرضية، ولا يعلم عددهم إلا الله، وهو الذين ورد فيهم قوله تعالى: «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» .

٢ - خليفة : الخليفة من يخلف غيره وينوب عنه، وقيل إن المراد به - فى الآية - هو آدم عليه السلام، وأن المعنى أنه خليفة الله فى أرضه، وقيل إنه عليه السلام وذريته، وهذا ما يؤيده - فى الآية - ظاهر قول الملائكة، وقيل إن خلافة هؤلاء هى خلافة من كان يسكن الأرض قبلهم من الجن، أو من إبليس ومن بعث معه من الملائكة لمحاربة هؤلاء، وقيل إن معنى الخلافة أنهم يخلفون بعضهم بعضا .

٣ - الدماء: جمع «الدم» وهو السائل الذى يجرى فى العروق المغذى أعضاء جسم الحيوان عامة، والمراد به - فى الآية - كل مأمور بصيافته ومحرم الاعتداء عليه أو النيل منه إلا بحق، ومنه «النفس» التى حرم الله إزهاقها بغير الحق بمعنى «القصاص» .

ثانيا التفسير:

بدأت الآية بقوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة»، و«إذ» حرف توقيت للماضى، كما أن «إذا» حرف توقيت للمستقبل، والمعمول به أن توضع إحداهما موضع الأخرى، فيكون المعنى أن خطاب الله للملائكة الذى قال لهم فيه إنه جاعل - بمعنى خالق - فى الأرض خليفة هو خطاب مقرر قديم فى الأزل، ومعنى قوله «إنى جاعل فى الأرض خليفة»، إنه سبحانه وتعالى يخلق آدم عليه السلام وذريته ليخلفوه فى عمارة الأرض أوليخلفوا من سكنوها قبلهم من الجن أو من إبليس ومن كان معه من الملائكة الذين قاتلوا الجن ساكنيها من قبل فطردهم منها إلى شعاب الجبال والجزائر، وقد جاء قوله تعالى للملائكة تعليما للناس وجوب التشاور، أو تعريفا للملائكة قدر آدم عليه السلام، وكان رد الملائكة قولهم «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»، ويلاحظ على قول الملائكة هذا أنه ليس اعتراضا على قضاء الله ولا إنكارا له كما أنه ليس استفهاما عن الخلق والاستخلاف، وذلك

لأنهم قد علموا ذلك جميعه من قبل أعلمهم به الله، ولكنه جاء متعلقا بحكمة خلق الخليفة ولإزالة الشبهة لديهم إذ كانوا قد علموا من شأن الجن الذين سكنوا الأرض من قبل أن منهم من أفسد فى الأرض وسفك الدماء فكان معنى سؤالهم: هل يكون أمر هذا الخليفة هو أمر من سبقه من الجن أم لا؟، أو أنه لما كان الله سبحانه وتعالى قد أعلمهم أنه سيكون من ذرية الخليفة فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، كان قولهم تعبيراً عن تعجبهم من أن يستخلف الله تعالى من يكون منه من يعصاه استعظاما منهم لأن يكون مقابل الاستخلاف هو العصيان وقد أضافت الملائكة إلى ذلك قولها «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» وهذا القول صدر تعبيراً عن حالهم لا يتضمن عجباً ولم يصدر افتخاراً، وقد أوضحوا إنهم قائلون على تنزيهه عما لا يليق بصفاته وهذا هو التسييح منهم يخلطونه بحمده تعالى ويصلونه به مثنين عليه وهو المحمود فى الهداية، كما ذكروا أنهم يقدسون له سبحانه وتعالى بتعظيمه وتمجيده وتطهير ذكره مما لا يليق به، وذلك ابتغاء مرضاة وجهه الكريم جلّ وعلا. ثم إنه كان قوله تعالى لهم «إنى أعلم ما لاتعلمون». ذلك أنه لما قالت الملائكة عن نفسها إنها تسبح بحمد الله وتقديس له وأنها لاتعصى له أمراً كانت تجهل أمر إبليس وما سيكون منه من العصيان - وهو منهم - فقال لهم المولى إنه يعلم ما لا يعلمون، أو أنه لما كان الله عالماً أنه سيستخلف من بين من يستخلف فى الأرض أنبياء وأولياء وأهل طاعة وهو ما لم يُعلمه الملائكة فإنه قال لهم «إنى أعلم ما لاتعلمون»، ولا يمنع ذلك عمومية معنى قوله تعالى وأبديته فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون مما لاتعلمه الملائكة.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - آدم : اسم علم، يكنى أبا البشر، وقيل إن كنيته فى الجنة أبو محمد - وهو خاتم الأنبياء ﷺ - وفى الأرض أبو البشر، قيل إن الاسم مشتق من أدمه الأرض وأديمها وهو وجهها، وقيل

إنه مشتق من الأدمة وهي السمرة، وزعم البعض أنها البياض، سُمِّيَ آدم لأنه خلق من أديم الأرض، وسمى إنسانا لأنه نسي، روى الترمذى عن أبى موسى الأشعرى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر، والأبيض، والأسود، وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبث والطيب». وفي التوراة أنه بعد أن خلق الله السماوات والأرض فإنه تعالى «جبل الرب آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية، وغرس الرب جنة في عدن شرفا ووضع هناك آدم الذى جبله».

٢ - الأسماء: قيل إن المراد بالأسماء فى الآية هو المسميات ذاتها، فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى علّم آدم عليه السلام جميع أنواع خلقه، وقيل - وهو الأرجح - أن المراد بها أسماء جميع الأشياء من كبير وصغير وجليل وحقير، وقيل إن المراد بها أسماء الملائكة واستدل القائلون بهذا على صحة قولهم بقوله تعالى «ثم عرضهم على الملائكة»، وقيل إن المراد بها اللغات كلها.

٣ - هؤلاء : اسم إشارة يشير إلى المعروض على الملائكة، وقيل إن المعروض كان الأشخاص أو المسميات بدليل قوله تعالى «ثم عرضهم» وفيها جاء الضمير المتصل دليلا على ذلك، وجاء تذكيرة لتغليب ما اشتملت عليه المعروضات من العقلاء، وقيل إن المعروض إنما كان الأسماء، وقد يكون الصحيح أن المشار إليه هو المسميات أو المخلوقات لقوله تعالى «أنبئوني بأسماء هؤلاء»، فلو كانت الأسماء هى المعروضة لقل «أنبئوني بهؤلاء».

٤ - صادقون : الصادق خلاف الكاذب، والصدق يكون فى القول والفعل، والمراد بـ «صادقين» فى الآية هو «إن كنتم صادقين فيما رأيتم أنكم أحق بالاستخلاف من بنى آدم» أو «إن كنتم صادقين فيما اعتقدتم أنى لا أخلق من هو أعلم منكم وأفضل»، وقد يكون معنى صادقين فى الآية هو «عالمين» فيكون معنى قوله تعالى هو «إن كنتم عالمين أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء». وهذا ما يوافقه رد الملائكة على ما سيأتى .

ثانياً التفسير:

إن الله سبحانه وتعالى علّم آدم أسماء جميع الكائنات، الحية وغير الحية - ومنها مصنوعات البشر، ما كان موجوداً قد خلق وما كان غائباً ومقدراً له الوجود في زمن من الأزمنة، ثم عرض جميع هذا على الملائكة بأن اطلعهم عليها أو على صورها وهياتها وطلب منهم إخباره جل وعلا بأسمائها ليقدموا الدليل على أن اعتقادهم أحقيتهم بالاستخلاف في الأرض أو بأنهم أفضل من بنى آدم وأعلم هو اعتقاد صحيح، أو ليثبتوا أن لديهم العلم الصحيح بأن بنى آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء كما قالوا .

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

أولاً: الأسماء :

١ - سبحان: مصدر، فعله سَبَحَ بمعنى نزه، ويرى بعض اللغويين أنه علمٌ للتسبيح بمعنى التنزيه وليس مصدراً للفعل سبح .

٢ - علم : العلم مصدر الفعل علم - بكسر اللام - يعلم ومعناه عرف، والعلم خلاف الجهل.

٣ - العليم : هو العالم، يجيء على وزن فعيل للمبالغة، وقيل للتكثير في المعلومات في خلق الله، وقد سبق القول إن علم الله تعالى لا يرد عليه زيادة ولا نقص فيكون المعنى هو العالم مع المبالغة .

٤ - الحكيم : بمعنى الحاكم، جاءت على وزن فعيل للمبالغة، وقيل إن معناه المحكم، كما قيل إن معناه المانع من الفساد.

ثانياً التفسير:

جملة الآية مفتوحة بالقول «قالوا» ولم تبدأ بحرف، وعبارتها الأخيرة مرتبة على عبارتها

الأولى كما أن جملتها كاملة - وهى رد الملائكة - كانت جواباً عن قوله تعالى «أنبئوني» وهذا يفيد الترتيب الزمنى، وقوله تعالى وإن كان أمراً إلا أنه لا يتضمن معنى التكليف لعلمه تعالى أنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به؛ ولذلك كانت إجابتهم بقولهم «سبحانك» لتضمن اعترافهم بالعجز عن أمر الخلافة والقصور عن معرفة الأسماء حتى لكأنهم قالوا «لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولم تعلمنا الأسماء، فليس لنا أن نعلمها». ثم أتبعوا ذلك بقولهم «إنك أنت العليم الحكيم» وهو تأكيد لمضمون الجملة السابقة، ذلك أنهم وقد نفوا العلم عن أنفسهم فإنهم أثبتوه لله تعالى وزادوا عليه وصفه بالحكمة لما تبين لهم أنهم دون الاستخلاف، وجاء قولهم «أنت» لتأكيد الحكم وقصره على الله جلّ وعلا.

قَالَ يٰٓأَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ ۖ فَلَمَّ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
لَكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ﴿٣٢﴾

أولاً: الأسماء :

١ - غيب السموات والأرض: سبق بيان معنى «الغيب»، وقيل إن المراد «بغيب السموات» فى الآية هو أكل آدم وحواء من الشجرة، وبغيب الأرض قتل قابيل هابيل، وقيل إن المراد بالأول هو ما قضى الله تعالى فى أمور خلقه، والمراد بالثانى ما فعله الخلق بعد القضاء .

ثانياً التفسير:

نادى المولى سبحانه وتعالى آدم عليه السلام باسمه، وأمره أن ينبئ الملائكة بأسماء المعروضات، بمعنى أعلمهم بأسمائهم، وفى هذا دلالة على أن آدم عليه السلام يعلم، وأنه حقيق أن يُعلم غيره، ولذلك قال له «نبئهم» ولم يقل «نبئنى»، وقد كان من آدم عليه السلام أن أعلم الملائكة بأسماء المعروضات، فقوله تعالى «فلما أنبأهم بأسمائهم» يفيد أنه عليه

السلام أنبأهم بها ليعلموا أنه أعلم منهم بما سئلوا عنه في إشارة إلى فضله وعلو شأنه، ثم كان قوله تعالى للملائكة «ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض» وهى عبارة تدل على أن أحدا لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به لأنه سبحانه وتعالى وحده عالم الغيب كما يبين من قوله تعالى: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو»، وكان قوله تعالى للملائكة «وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون». بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يدونه قبل أن يبدوه، ويعلم ما هم مستمرون على كتمانهم، ويلاحظ أن فى الإخبار عن المكتوم فى الماضى ما يفيد العلم بالمبدى فى كل آن وحين بما فى ذلك ما سيبدى فى المستقبل، لأن كل ما يُبدى إنما كان مكتوما من قبل. مغلوما له سبحانه وتعالى.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٥﴾

أولا : الأسماء والأعلام:

١ - إبليس : قيل فى الاسم إنه أعجمى ممنوع من الصرف، وقيل إنه عربى مشتق من الإبلّاس وهو اليأس من رحمة الله، وقيل فيه اللعين إنه كان من الملائكة، وإن معنى «كان» فى قوله تعالى «إلا إبليس كان من الجن» هو صار، فيكون المعنى أنه لما فتن عن أمر ربه مسخه الله فجعله من الجن، وإنه لا يمنع من ذلك أنه مخلوق من نار وأن الملائكة مخلوقون من نور لأن النار والنور متحدان فى المادة مختلفان فى العوارض. وقيل إنه من الجن ودليل ذلك قوله تعالى «إلا إبليس كان من الجن»، وأنه استكبر حين أن الملائكة لا يستكبرون، ولأنه خلق من مادة الجن وهى النار وليس من مادة الملائكة وهى النور على ما يبين من قوله تعالى عنه «قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين»، واستدل على ذلك أيضا بأنه تعالى بعد أن أمر الملائكة بالسجود لآدم أمر إبليس بالسجود لآدم لأنه لم يكن من الملائكة كما يبين من قوله تعالى «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك». والمشهور أنه اسمه كان «عزازيل» أو الحارث، وكنيته أبا مرة، وأنه لما لعنه الله دعاه إبليس.

معنى قوله تعالى «إذ قلنا للملائكة» هو: واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وقيل إن السجود إنما كان لآدم بالفعل للتدليل على أفضليته، وأن السجود لغير الله كان جائزا إلى عصر رسول الله ﷺ الذي نهى عن ذلك بقوله ﷺ «لا ينبغي أن يُسجد لأحد إلا لله رب العالمين»، واستدل على ذلك بسجود أسباط بني إسرائيل ليوسف عليه السلام على ما بين من قوله تعالى «ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا». وقيل إن السجود إنما كان - من الملائكة - لله تعالى مستقبلين وجه آدم عليه السلام، وذلك كما يسجد المسلمون لله تعالى مستقبلين الكعبة المشرفة، وقيل - في أسباب الأمر بالسجود - إنه كان تكريما لآدم، وقيل إنه كان عقابا للملائكة لقولهم «أتجعل فيها من يفسد فيها» وقيل إنه كان لبيان أفضلية آدم على الملائكة، وقد أطاعت الملائكة أمره سبحانه وتعالى إلا إبليس الذي امتنع عن فعل ما أمر به مستعظما أن يكون لآدم حق أن يُسجد له، مسفها أمره تعالى فكفره الله بهذا، وقد كان في علم الله السابق إنه سيكفر ولهذا قال سبحانه وتعالى «كان من الكافرين» وكونه منهم يفيد أنه كان قبله كافرون وهم الجن الذين سكنوا الأرض قبل خلق آدم. والمستدل عليه من الآية أن العبرة بالإيمان الذي يوافي العبد عليه ويتصف به في آخر حياته، أو إنها ليست بالإيمان الحال وإنما بالإيمان الحقيقي المعترف عند الموت وختم الأعمال.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

أولا: الأسماء:

١ - زوجك: سبق بيان معنى «زوج»، وزوج آدم عليه السلام هي حواء، وهو الذي سمّاها بذلك بعد أن خلقت من ضلعه دون أن يشعر بألم، فلما انتبه سألت الملائكة من هذه؟ قال

امرأة، قالت الملائكة ما اسمها؟ قال: حواء، قالت الملائكة: ولم سميت امرأة؟ قال لأنها من المرء أخذت، قالت الملائكة: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حى. وقد روى أن الملائكة سأله «أتحبها يا آدم» قال: نعم، ثم سألت حواء «أتحبه يا حواء؟» قالت: لا، وفى قلبها أضعاف ما فى قلبه من الحب؛ ولهذا تخفى المرأة حبها ولا تظهره أو لا تعلنه.

٢- الجنة: سبق بيان معناها، وقيل إنها ليست جنة الخلد التى وُعد المتقون وإنما كانت جنة فى الأرض، قال البعض أنها كانت بأرض عدن وقال آخرون كانت بأرض عند خط الاستواء، واحتج القائلون بهذا بعدة حجج منها أن آدم خلق فى الأرض ولم يذكر القرآن العظيم أنه انتقل إلى السماء، وأنه تعالى يقول فيها «لا لغوف فيها ولا تأثيم»، وقال «لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا»، كما أن أهلها لا يخرجون منها كما جاء بقوله تعالى «وما هم منها بمخرجين»، وإنه لما كان الثابت من القرآن العظيم أن إبليس قد لغا فى الجنة وكذب، وأن آدم وزوجه قد خرجا منها فإنه تعين ألا تكون هى جنة الخلد. وقيل إنها هى جنة الخلد، وردَّ القائلون بهذا على حجج الفريق الأول بقولهم إنه سبحانه وتعالى ذكر «الجنة» معرفة بالألف واللام فتكون هى جنة الخلد، وأن موسى قد لقي آدم عليهما السلام فقال له «أنت أشقيت ذريتك وأخرجتهم من الجنة» ذاكر «الجنة» معرفة بالألف واللام فدل على أنها جنة الخلد، وأن مفاتيح الجنة كانت بيد إبليس ثم انتزعت منه بعد المعصية فلم يكن ممتنعا عليه دخولها، وأن المقصود بعدم خروج أهلها منها إنما يكون لداخليها بعد يوم الحساب ولأن المعروف أن الملائكة يدخلون الجنة على أهلها ويخرجون منها.

٣- رغدا: الرغد هو الهنىء الذى لا تعب فيه، وهو الواسع، وقيل إن اللفظ جاء فى الآية «حالا» فيكون بمعنى راغدين، وقيل إنه صفة لمصدر محذوف، أى أكل راغدا.

٤- الشجرة: هى نبتة لها ساق تتفرع منه أغصان وعيدان، ولا يمنع أن تستعمل بمعنى عام يدل على كل ما ينبت من الأرض لقوله تعالى «شجرة من يقطين» مع ما هو معروف من أنه ليس لليقطين ساق تتفرع عنه أغصان. والمراد بها فى الآية مختلف عليه فى النوع، فقيل إنها الحنطة، وقيل إنها النخلة وقيل إنها شجرة الكافور، وقيل التين، وقيل الحنظل، ويتصور أن تكون شجرة معينة بذاتها واحدة، كما يتصور أن تكون نوعا من الشجر. ولعل الأوجب هو عدم

القطع بماهيته لأنه تعالى لم يعينها باسمها، ولأنه لا يضير عدم تعيينها.

٥ - الظالمين : الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو الشرك بالله تعالى لقوله تعالى: «إن الشرك لظلم عظيم»، ويطلق على الكبائر، وقد يكون المراد بقوله تعالى «فتكونا من الظالمين» في الآية بمعنى فتكونا من الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية، وأن الكبيرة هي ما ترتكب من العبد عن إرادة وتصميم، ولم يكن هذا حال آدم عليه السلام لأنه عصى ربه ناسيا على ما يبين من قوله تعالى: «فنسى ولم نجد له عزما».

ثانيا التفسير:

يقول المولى سبحانه وتعالى أنه خاطب آدم عليه السلام قائلا «يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» بمعنى أنه تعالى نادى آدم في بداية الخطاب وذلك لتنبهه إلى ما سيلقى إليه من الأمر، ثم كان منه تعالى أن أمره أن يسكن الجنة وزوجه حواء بمعنى أن يتخذها له مسكنا - وقد سبق بيان الاختلاف في ماهية هذه الجنة وما إذا كانت هي جنة الخلد أم أنها جنة كانت في الأرض - ثم إن الأمر تضمن إباحة الأكل مما في الجنة من صنوف الطعام والثمارياكلانه هنيئا بلا تعب ولا نصب راغدين مرفهين، وجاء لفظ «حيث» لبيان إباحة الأكل من أى مكان في الجنة، ثم أتبع ذلك بنهى عن القرب من شجرة أو نبتة معينة والمراد هو النهى عن أكلها وجاء التعبير عنه بالقرب للمبالغة، أو لأن الأكل مترتب على القرب، وكما نهى تعالى عن القرب من الشجرة فإنه نهى عن أن يكونا من الظالمين على ما استفاد من جزم «فتكونا» بحذف النون معطوفة على «تقربا» المجزومة - لأنها فعل طلبى - بحذف النون، أو إنه تعالى وقد نهاهما عن القرب من الشجرة وهو سبب الظلم المخل بالعصمة أوضح أنهما إن لم ينتهيا عن ذلك سيصيرا ممن ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية.

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا
أهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٠﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الشيطان : سبق بيان معناه، والمراد به فى الآية إبليس اللعين، قيل إنه دخل الجنة فى جوف الحية وحادث آدم وزوجه، وأن الحية كانت لها قوائم فلما أعانت إبليس أدخل الله قوائمها فى جوفها لتزحف على بطنها ولتكون بينها وبين بنى آدم عداوة، وهذا يوافق إلى حد كبير ما جاء فى سفر التكوين من التوراة التى بين أيدينا عن القصة، وقيل إنه تمثل بصورة دابة فدخل الجنة، وقيل إنه اللعين وسوس لآدم وزوجه بمعنى أنه أثار فى نفسيهما الهواجس والخواطر التى أفضت إلى أكلهما من الشجرة.

٢ - بعض : فى قوله تعالى «بعضكم لبعض عدو» بعض الشيء هو جزؤه، ويقال بَعْضه تبعيضاً أى جزأه فتبعض. وقيل إن الخطاب كان موجهاً لآدم وحواء، وقيل إنه وجه إليهما ولذرياتهما، وقيل إنه وجه لهما ولإبليس .

٣ - عدو : العدو ضد الولي أو الصديق، وهو من «عدا» بمعنى ظلم، والمراد به فى الآية «أعداء»، فمعلوم أن «بعضاً وكلاً» يخبر عنهما بالواحد فقد قال تعالى «وكلهم آتية يوم القيامة فرداً»، كما قال «وكل أتوه داخرين»، كذلك فإن «عدوا» يفرد فى موضع الجمع كما جاء فى قوله تعالى «وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً»، وفى قوله تعالى «يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو» ؛ ولذلك قيل إن «العدو» اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة، وقد يجمع.

٤ - مستقر؛ بمعنى موضع استقرار، وقيل إنه يعنى - فى الآية - القبور.

٥ - متاع ؛ المتاع هو ما يستمتع به، وهو السلعة، والمنفعة، ومنه متعة الحج لأنها انتفاع، ومتعة النكاح، واللفظ فى الآية يفيد عموم الانتفاع فيشمل كل ما يستمتع به من مأكّل ومشرب وملبس وحديث وأنس وغيره.

٦ - حين ؛ الحين اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان طال أم قصرت، والحين يوم القيامة، وهو الغدوة والعشبة كما جاء بقوله تعالى «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون»، وقيل إنه مدة ستة أشهر على ما يستفاد من قوله تعالى «تؤتى أكلها كل حين بإذن

ربها»، وقيل إنه سنة لأن الحين المعلوم هو الذى تتعلق به الأحكام ويرتبط به التكليف، وأكثره سنة. والمراد به فى الآية هو الموت لدى من يرى أن «المستقر» هو المقام فى الدنيا، وهو قيام الساعة لدى القائلين إن المستقر هو القبور.

ثانياً التفسير:

تروى الآية ما كان من أمر الشيطان مع آدم وحواء من حملهما على الزلل، وذلك بمعنى أن زلتهما كانت بسبب الشجرة كما يبين من الضمير المتصل فى «عنها»، وهو ما كان بكذبه عليهما وإغوائهما مشافهة على ما يبين من قوله المروى فى قوله تعالى «وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين»، فكان إخراجهما من الجنة إلى الأرض، ولم يكن هذا هو مراد إبليس من إغوائه آدم وحواء بل كان مراده هو إسقاط آدم من مرتبته، وجاء تعبيره تعالى عن إخراج آدم وحواء من الجنة بقوله «فأخرجهما مما كانا فيه» للتعبير عن أنه خروج من النعيم الذى كانا عليه فى الجنة أو الذى كانا يرفلان فيه، وخاطب سبحانه وتعالى كلا من آدم وحواء، والحية، والشيطان بقوله «اهبطوا بعضكم لبعض عدو» لتكون العداوة بينهم مقدرة على الأرض، وقيل إن الخطاب كان لآدم وحواء لقوله تعالى «قلنا اهبطا منها جميعاً» فتكون العداوة بين البعض من ذريتهما والبعض فى الأرض التى ستكون لهم موضع استقرار ينتفعون فيها بشتى صور المتع والمنافع إلى أن يقضى الله عليهم الموت فتفنى آجالهم، أو إلى أن تقوم الساعة.

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - كلمات : جمع مؤنث مفردة «كلمة»، والكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير، و«الكلم» جمع كلمة لا يكون أقل من ثلاث كلمات. وقيل إن الكلمات التى تلقاها آدم من ربه وقبلها هى: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»، وقيل إنها «سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربى، ظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم»، وقال

البعض إنه عليه السلام رأى مكتوبا على ساق العرش «محمد رسول الله» فتشفع بذلك، فهي الكلمات، وقيل إنها الندم والاستغفار.

٢ - التواب : وصف الله تعالى نفسه بالتَّوَاب في القرآن العظيم مرات عديدة ورد في بعضها معرِّفاً، وورد في الآخر منكراً، وهذا الوصف لا يمتنع أن يطلق على العبد، ويجوز دعاؤه به سبحانه وتعالى، وهو وصف حقيقى له جل شأنه لأن توبة الله على العبد هي رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة، أو لأن توبة الله على العبد هي قبول توبته.

ثانياً التفسير:

تقول الآية إن آدم تلقى وحياً من ربه فهم معناه وقبله على ما يبين من قوله تعالى «فتلقى آدم من ربه»، وكان هذا الوحي كلمات ذات معنى تفيد الإقرار بالذنب، وطلب المغفرة منه جل شأنه والرحمة، والإقرار بأنه تعالى ما لم يغفر له عصيانه أمره بمقارفته ما نهاه عنه، وما لم يشمل به رحمته فإنه سيكون من الخاسرين، ومعنى قبول آدم هذه الكلمات أنه قبلها بقلبه وردّها بلسانه، ويجوز أن تكون هذه الكلمات هي «محمد رسول الله» فيكون معنى قبول آدم إياها إيمانه بمعناها في قلبه وتشفعه بها لدى ربه ليغفر له ويرحمه، والذي لاشك فيه أنه كان في هذه الكلمات تعليم لأبناء آدم لماهية التوبة عن الذنب وكيفيتها، ثم تبين الآية أن الله تعالى قبل توبة آدم فتاب عليه لأنه سبحانه وتعالى قابل التوب يتوب على العبد فيقبل توبته إن صحّت، وهذا من فضائل رحمته «إنه هو التواب الرحيم» ويلاحظ أن نص الآية قد تحدث عن آدم وحده ولم يذكر حواء، ولعل سبب ذلك أنها كانت تابعة له فيشملها النص دون ذكرها صراحة، وذلك كما كان - في القرآن العظيم - في شأن فتى موسى الذي لم يذكر مع موسى عليه السلام في قوله تعالى «ألم أقل لك».

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

أولا : الأسماء :

١ - جميعا : فى جملة الآية حال من فاعل «اهبطوا» بمعنى مجتمعين، والمخاطبون بالقول هم - على ما سبق القول - آدم وحواء، والحية، والشیطان، أو آدم وحواء ليشمل الخطاب ذريتهما فى الأزمنة المختلفة .

٢ - هدى : سبق بيان معناه، وقد ورد فى الآية نكرة لبيان أن المراد هو مطلق الهدى وقيل إنه الكتب المنزلة فيكون أى كتاب منزل هدى، وقيل إنه الرسل، وقيل إنه محمد ﷺ. وقد ذكر اللفظ ثانية فى الآية منسوبا إليه سبحانه وتعالى «هداى» لأنه إذا كان الهدى فى حد ذاته أو بالنظر إليه مجردا واجب الاتباع فإنه إذا أضيف إليه سبحانه وتعالى يكون أحق أن يتبع.

٣ - خوف : الخوف هو الفزع والذعر فى المستقبل .

ثانيا التفسير :

كرّر الله سبحانه وتعالى أمره لآدم وحواء، والحية، والشیطان، أو لآدم وحواء شاملا ذريتهما بالهبوط إلى الأرض لتغليظ الأمر وتأكيده. أولأن الأمر الأول كان متعلقا بالعداوة التى ستكون بين المخاطبين بالنص بعضهم البعض أو بين بعض ذرية آدم وحواء وبعضهم الآخر، حين أن الأمر الثانى جاء متعلقا بإتيان الهدى. وقال من رأوا أن آدم كان فى جنة المأوى أن الهبوط الأول كان من الجنة إلى السماء وأن الهبوط الثانى كان من السماء إلى الأرض. ثم قال تعالى للمخاطبين «فإما يأتينكم منى هدى» وهى تفيد أنه سيأتى من الله تعالى هدى، لأن «فإما» مكونة من «إن» الشرطية، و«ما» الزائدة للتأكيد، ثم زاد تأكيد الفعل بعدها بالتون «يأتين»، وهذا الهدى الذى سيكون من الله منزل الكتب السماوية، باعث الرسل، الذى اصطفى محمدا ﷺ خاتم المرسلين، هو أمر واجب الاتباع. وتبين الآية حكم من يتبعون الهدى الذى نسبه الله إليه بقوله «هداى» لبيان أنه أحق أن يتبع فتقول إنه «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أى أنهم لا خوف عليهم أن يحل بهم مكروه ولا أن يفوتهم خير محبوب فيحزنوا لذلك، أو أنهم لا خوف عليهم من الضلالة فى الدنيا ولا حزن من

الشقاوة فى الآخرة، وهذا القول يتضمن إشارة إلى أنه تعالى يدخلهم الجنة فهى دار الأمن والسرور التى لا خوف فيها ولا حزن، كما يتضمن إشارة إلى أن غيرهم ممن لا يتبعون الهدى يحزن .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣١﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الذين كفروا وكذبوا بآياتنا : هم المكلفون ممن بلغتهم الدعوة فلم يتبعوا هدى الله فكانوا كافرين، كما أنهم أنكروا بقلوبهم آيات الله الدالة على وحدانيته وأنكروا نبوة رسول الله الكريم ﷺ، والقرآن العظيم كتابا منزلا من لدنه تعالى، وكذبوها بألسنتهم .

٢ - آياتنا : الآية فى الأصل هى العلامة، ومنها جاءت «آيات القرآن» لكونها علامات لانقطاع الكلام. والمراد بها فى الآية هو الكتب المنزلة، أو الأنبياء، أو القرآن، أو كل ما يدل عليه سبحانه وتعالى من البينات والأدلة شاملة المكتوب والمعقول .

ثانيا التفسير :

يبين من ورود واو العطف فى مبتدأ الكلام أنه معطوف على «فمن تبع هداى»، فيكون الكلام متعلقا بمن لم يتبع هدى الله، ولما كان من هؤلاء من لم تبلغه الدعوة ومنهم غير المكلف فكان إخراجهم من مطلق من لم يتبعوا هدى الله ببيان أن من يتعلق بهم حكم الآية وهو مصاحبة النار والخلود فيها هم الذين كفروا منكرين آيات الله الدالة عليه ومنها كتبه ورسله، فلم يؤمنوا بمحمد ﷺ رسولانبيا وبالقرآن العظيم كتابا منزلا .

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَأَرْحَبُكُمْ ۝

أولا : الأسماء :

١ - بنو إسرائيل : إسرائيل هو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام جاء في التوراة أن الله تعالى قال له «لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل يكون اسمك إسرائيل، فدعا اسمه إسرائيل»، وهو اسم أعجمي مكون من «إيل» وهو من أسماء الله تعالى في التوراة «وإسرا» بمعنى العبد، وبنو إسرائيل هم أبناءؤه من صلبه ونسلهم، وأبناءؤه عليه السلام اثنا عشر وهم أسباط بني إسرائيل، فقد أنجب من ليثة - زوجه الأولى - راؤبين «بكره» وشمعون، ولاوى، ويهوذا، ويساكر وزبولون. وأنجب من راحيل - زوجه الثانية. يوسف عليه السلام وشمعون. وأنجب من «بلهة» - جارية راحيل - دان ونفتالى. وأنجب من «زلفة» - جارية ليثة - جاد، وأشير. وأم يعقوب عليه السلام - وهو إسرائيل - هي «رفقة» بنت بتوئيل الآرامية أخت لابان الآرامية حملت في يعقوب وعيسو في بطن واحدة خرج الأول أحمر اللون فأسماه والداه عيسو ثم خرج الآخر ويده قابضة بعقب أخيه فأسمياه يعقوب. وإذا كان الأصل أن بنى إسرائيل هم نسله من الصلب. فإنه لا يمكن الجزم بأن من يدعون اليوم بنى إسرائيل هم من نسل يعقوب أو إسرائيل عليه السلام فمنهم كثيرون من الجنس القوقازي وآخرون من أبناء حام، حين أن إسرائيل من نسل سام بن نوح عليه السلام .

٢ - النعمة : وهي في الآية «نعمتى التى أنعمت عليكم» وقد جاءت «النعمة» في الآية اسم جنس مفردة بمعنى الجمع كما في قوله تعالى: « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»، وقد تعددت نعمه تعالى على بنى إسرائيل ومنها أن أنجاهم من آل فرعون، وأن جعل منهم أنبياء، وأنزل عليهم المن والسلوى فى سيناء زمن التيه، وفجر لهم الماء من الأرض اثنى عشر عينا ليختص كل سبط من أسباطهم بعين، واستودعهم التوراة وفيها خبر رسول الله ﷺ ووصفه

وطلب الإيمان به، ولا يزال موجودا فى التوراة التى بين أيدينا اليوم من ذلك الكثير فى سفر التثنية.

٣- عهد الله: وهو « عهدى » فى قوله تعالى: « وأوفوا بعهدى » وقيل إنه قوله تعالى « خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه » ، وقوله تعالى « ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا » ، وقوله تعالى « وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » ، ويبين من قوله تعالى « واذكروا ما فيه » ، وقوله تعالى « لتبيننه للناس » أن العهد الذى عهد به المولى جل وعلا لبنى إسرائيل هو الإيمان بمحمد رسول الله ﷺ واتباعه وإظهار ما جاء مخبرا عنه فى التوراة للناس ، وعدم كتمانها.

٤ - عهد بنى إسرائيل: المعبر عنه بقوله تعالى « أوف بعهدكم » هو ضمان الجنة لهم إن هم أوفوا بعهد سبحانه وتعالى .

ثانيا التفسير:

يخاطب الله سبحانه وتعالى فى الآية بنى إسرائيل الذين عاصروا رسول الله ﷺ وبلغتهم دعوته فلم يستجيبوا لها رغم أنهم أمروا فى كتابهم باتباعه بعد أن أعطوا البيان الواضح الدال عليه، ولا يزال الخطاب قائما لأن دعوته ﷺ قائمة إلى يوم الدين. وفى الآية يخاطب الله تعالى اليهود باسم بنى إسرائيل لحثهم على طاعته بذكره الاسم الذى اختاره لأبيهم الذى إليه ينتسبون، فيقول لهم « اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » ومعنى ذكر النعمة هو شكر الله عليها والقيام بحقوقها خاصة وقد شرفها المولى بنسبتها إليه بقوله « نعمتى » ، فلا يكفى ذكرها باللسان والإحساس بها فى القلب، بل يتعين القيام بحقوقها بأداء وبعمل لعلّه تنفيذ أمره تعالى « وأوفوا بعهدى » أى بالإيمان بمحمد رسول الله ﷺ واتباعه ، وإظهار ما جاء بالتوراة من تبشير به وأمر باتباعه وعدم كتمانها، ثم يجىء جواب الأمر وهو ضمانه سبحانه وتعالى الجنة لهم إن هم فعلوا ما أمرهم، وتختتم الآية بأمر آخر بقوله تعالى « وإيّاى فارهبون » وهو أمر يتضمن وعيدا بالغا ومعناه ارهبونى فى جميع ما تأتون وما تتركون، أو ارهبونى فى نقض العهد. ويتمثل الوعيد فيه فى أن تكون الرهبة من أن ينزل بهم ما أنزل من قبل آبائهم الذين

عصوا عن أمره من التقمات التى عرفوها .

وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ
بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَأَنقُوزُ ﴿١١﴾

أولا : الأسماء :

١ - ما أنزلت : فى قوله تعالى «وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ» هو القرآن العظيم، وفى التعبير «بما أنزل الله» تعظيم لشأنه.

٢ - مصدقا لما معكم : المصدق هو الذى يصدق المتحدث فى حديثه. والمراد بتصديق القرآن لما مع بنى إسرائيل أنه نزل حسبما وصف فيها فيكون دليلا على صدقها فيما ذكرت بشأنه، أو أنه مطابق لها فى أصل الدين والملة.

٣ - الثمن : فى قوله تعالى «ثمنا قليلا». هو فى الأصل العوض عن البيع فهو ثمنه، ويقال: أئمت الرجل متاعه وأئمت له بمعنى حددت له عوضا. وفى المراد به فى الآية قيل هو المقابل المادى أو الرشوة التى كان يأخذها الأعبار لتغيير صفة محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل هو المقابل المادى الذى كانوا يتلقونه نظير تعليمهم دينهم، وقيل إن المعنى هو متاع الدنيا وزينتها التى كانوا يقبلونها نظير التفريط فى أوامر الله تعالى ونواهيه .

ثانيا التفسير:

قيل إن الآية نزلت فى بعض علماء اليهود ورؤسائهم ومنهم كعب بن الأشرف وأصحابه، والخطاب قائم دائم وفيه الأمر بالإيمان بالقرآن العظيم الذى أنزله الله رغم اندراجهم فى الوفاء بالعهد الذى سبق الأمر به، وجاء تخصيصه بالأمر للحث عليه على ما يستفاد من قوله تعالى «مصدقا لما معكم» بمعنى مصدقا للتوراة التى معكم بنزوله حسبما ورد فيها بشأنه ومطابقتها لها فى أصل الدين والملة وهو ما كان يستوجب منهم أن يكونوا أول من يؤمن به على ما كانوا

يقولون قبل بعثته ﷺ إنه متى جاء النبي المبشِّر به في التوراة فإنهم يكونون أول من يتبعه؛ ولذلك نهاهم الله تعالى عن أن يكونوا أول من يكفر به من أهل الكتاب وليس من عموم الناس، لأنه معلوم أن كفار مكة قد سبقوهم إلى الكفر فلا يتصور أن يكون المخاطبون بالنص هم أول من يكفر، ولأن كفار مكة لم يكن معهم كتاب صدَّق به القرآن العظيم. ثم إنه تعالى أمرهم ألا يقبلوا متاع الحياة الدنيا وزينتها وأموالها مقابل إخفائهم حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام وتغيير أوصافه التي لديهم في كتابهم، وإنكار كتابه المنزل من ربه، ووصف الله تعالى متاع الدنيا بالثمن القليل لأن مصيره إلى زوال أقصاه زوال حياتهم، ثم إنه تعالى أمرهم بتقواه وهو ما يكون بالإيمان بكتابه المنزل وبرسوله ﷺ اتباعاً للحق، وبالإعراض عن الاشتراء بآيات الله الثمن القليل، وكان أمره لهم بالتقوى بعد أن أمرهم بالرهبة لأن الرهبة تورث التقوى.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٦﴾

أولاً : الأسماء :

- ١ - الحق : المراد بالحق في قوله تعالى «ولا تلبسوا الحق» هو الحق المنزل في التوراة. والمراد بالحق في قوله تعالى «وتكتموا الحق» هو محمد رسول الله ﷺ.
- ٢ - الباطل : هو في اللغة خلاف الحق، ومعناه الزائل، والباطل هو الشيطان.

ثانياً التفسير :

ينهى الله تعالى بنى إسرائيل عن خلط ما في التوراة من حق بالباطل الذي اخترعوه، وهو نهى التغيير والتبديل الذي أحدثوه بالتوراة فكان من شأنه الخلط بين ما أنزله الله - وهو الحق - بما دونوه - وهو الباطل، ونيهاهم سبحانه وتعالى أيضاً عن كتمان الحق وهم يعرفونه أى عن كتمانهم أمر النبي ﷺ وهم يعرفونه ويعرفون صفاته. وقد استدل بالآية على أن العالم بالحق يتعين عليه إظهاره.

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٣﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الصلاة : سبق بيان معناها، والمراد بها فى الآية صلاة المسلمين .

٢ - الزكاة : هى فى الأصل النماء والزيادة، فيقال زكا الشيء أى نما وزاد. ونقلت إلى زكاة المسلمين لأنها تزيد بركة المال أو لأنها تكون فى المال النامى الزائد. والمراد بها فى الآية زكاة المسلمين، وقيل صدقة الفطر .

٣ - الراكعون : فى قوله تعالى «واركعوا مع الراكعين» هم المصلُّون صلاة المسلمين لما فيها من ركوع تخلو منه صلاة اليهود .

ثانياً التفسير :

كان طبعياً - بعد أن أمر الله تعالى اليهود أن يؤمنوا بالقرآن الذى أنزل مصدقاً لما معهم من التوراة وبمحمد عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن كتمان أمره - كان طبعياً أن يوجب عليهم صلاة المسلمين على ما يفيد قوله تعالى «وأقيموا الصلاة»، وأن يوجب عليهم إيتاء الزكاة وهى الركن الثالث من أركان الإسلام، لأن مقتضى إيمانهم بالقرآن وبالرسول ﷺ هو شهادتهم ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم جاء قوله تعالى - بعد ذلك - مفصلاً عن أن الصلاة المقصودة هى صلاة المسلمين بقوله تعالى «واركعوا مع الراكعين» وذلك لأن صلاة اليهود تخلو من الركوع حين أنه أحد أركان صلاة المسلمين، كذلك فإن اليهود كانوا يصلُّون فرادى فجاء أمره تعالى بالصلاة مع المصلين أى بصلاة الجماعة وهى صلاة المسلمين.

هَاتَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - البر: هو الصدق، وهو أيضاً ولد الثعلب، وسوق الغنم. والمراد به فى الآية الطاعة والعمل الصالح .

٢ - الكتاب: المراد به فى الآية التوراة .

ثانياً التفسير:

تبدأ الآية الكريمة باستفهام يفيد التوبيخ، وهو موجه إلى علماء اليهود فى المدينة وقت نزول النص الذين كانوا يقولون لمن تربطهم بهم صلة من قرابة أو مصاهرة أو رضاع أو صداقة من المسلمين «اثبتوا على ما أنتم عليه، وما يأمركم به هذا الرجل فإن أمره حق» قاصدين رسول الله ﷺ، وكانوا يمتنعون عن اتباعه، أو الذين كانوا يأمرهم أتباعهم من اليهود باتباع التوراة - وفيها التبشير برسول الله ﷺ وبيان صفاته - ثم ينكرون هم أنه النبى المبشر به، فكان توبيخه تعالى شأنه إياهم على فعلهم هذا إذ يأمرهم أتباعهم باتباع الحق ثم يتركون العمل بالبر الذى يأمرهم به: ولذلك جاء تعبير النص القرآنى عن تركهم العمل بما يأمرهم به بالنسيان لبيان عدم المبالاة والغفل فيما كان ينبغى أن يفعلوه. ثم إنه تعالى يوبخهم ويقرعهم بقوله تعالى: «وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون»، ففى إشارته تعالى إلى أنهم يتلون الكتاب وهو التوراة توبيخ عظيم لأن تلاوة التوراة تستوجب اتباعها، والاتباع يستوجب البدء بالنفس، ولما كان أمرهم خلاف ذلك وهو أمرهم أتباعهم بالإيمان بما أمرت التوراة بالإيمان به وبشرت ثم إنكارهم هذا فى أنفسهم وعدم العمل به وهو مما يأباه العقل السليم، فقد ورد قوله تعالى «أفلا تعقلون» بمعنى أليس لكم عقول تمنعكم عن فعل ما تعلمون سوء عاقبته. والخطاب فى هذه الآية - إن كان موجهاً إلى علماء بنى إسرائيل - إلا أنه عام المعنى لكل واعظ يأمر

الناس بالبر ولا ياتمر به وينهى الناس عن الباطل ولا يتهى عنه.

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿١٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الصبر : هو حبس النفس على ما تكره، وهو المراد به فى الآية، وقيل إن المراد به هو الصوم.

٢ - كبيرة : المراد بها فى الآية أنها ثقيلة وصعبة .

٣ - الخاشعون : فى قوله تعالى «إلا على الخاشعين» جمع خاشع وهو المتواضع والخشوع هيئة فى النفس يظهر منها فى الجوارح سكون وتواضع .

ثانياً التفسير :

أمر الله تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة، والاستعانة بالصبر مفادها الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصى، وفيه - بهذا المعنى - انتظار الفرج من الله تعالى والتوكل عليه، وجاء تقديم الصبر على الصلاة بالذكر لأن الصلاة لا تكمل إلا به، والاستعانة بالصلاة إنما كان لما فيها من تقرب إلى الله تعالى، فالعبد يكون أقرب ما يكون من المولى سبحانه وتعالى وهو ساجد، والثابت أن رسول الله ﷺ كان إذا حزبه أمر أو أصابه هم فزع إلى الصلاة. وقد وصفها الله تعالى بأنها كبيرة بمعنى ثقيلة وصعبة لما فيها من سجن النفوس حيث تكون جوارح المصلى جميعها مقيدة بالصلاة عن جميع الشهوات، وهى لا تكون كذلك على الخاشعين المتواضعين المستكينين لله وهم الذين يوافق سكون جوارحهم فى الصلاة وغضهم أبصارهم ما فى قلوبهم من خشوع لله؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى «قد أفلح المؤمنون» الذين هم فى صلاتهم خاشعون» .

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٦﴾

أولاً : الأسماء :

١ - ملاقوا ربهم : اللقاء وصول أحد الجسمين إلى الآخر، والمقصود بملاقاة الرب - فى الآية - هو ملاقاته جزائه، ويرى البعض أنها رؤيته سبحانه وتعالى أو النظر إليه يوم الدين .

٢ - راجعون : المراد بها فى الآية راجعون إلى جزائه سبحانه وتعالى، فيكون فى العلم بالرجوع إلى جزاء الله تعالى إقرار بالبعث والجزاء وبالعرض عليه جل وعلا .

ثانياً التفسير :

جاء قوله تعالى فى مبتدأ الآية «الذين يظنون» نعتاً للخاصين، ومعنى «يظنون» هو متيقنون كما فى قوله تعالى «إنى ظننت أنى ملاقٍ حسابه» لأن الخاصين يتقنون فى البعث والنشور وملاقاة الجزاء ويؤمنون بذلك، وقال البعض إن الظن - فى الآية - لا يعنى اليقين وإنما مجرد التوقع وإنه يتعلق برؤية وجه الله الكريم يوم القيامة وهو ما لا يستطيع المؤمن أن يتيقن منه لعدم علمه ما يكون عليه ختام عمله . ويبين من عطف «أنهم إليه راجعون» على ما قبله أن الظن فى الآية يعنى اليقين، لأن الخاصين يوقنون أنهم راجعون إلى جزاء الله يوم القيامة .

يَبْنَى إِسْرَءِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

أولاً : الأسماء : سبق بيانها .

كُرِّرَ سبحانه وتعالى تذكيره بنى إسرائيل بما أنعم عليهم من قبل أى بما أنعم على آبائهم من تنجيتهم من آل فرعون «وإذ نجيناكم من آل فرعون» وبما جعل فيهم من أنبياء «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا». وقد تكرر هذا التذكير للتأكيد وليبان ما بعده من الوعيد لتكون الدعوة بالترغيب بيان سوابق النعم وبالترهيب من العقاب اللاحق. ثم إنه تعالى خصَّ إحدى هذه النعم التى أنعم على آبائهم بالذكر بقوله تعالى «وأنى فضلتكم على العالمين» بمعنى أنه فضَّلَ آباءهم على العالمين فى زمانهم فلا يعنى تفضيل بنى إسرائيل على العالمين تفضيلهم على رسول الله ﷺ ولا على أمته. وجدير بالملاحظة أن الله سبحانه وتعالى أشهد بنى إسرائيل فضل أنفسهم بقوله تعالى «وأنى فضلتكم على العالمين» وأنه أشهد المسلمين فضل نفسه بقوله تعالى «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا».

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٨﴾

أولا : الأسماء :

- ١ - شفاعة : الشفاعة هى ضم الغير إلى الشخص أو إلى وسيلته، مأخوذة من الشفع وهو الاثنان والشفيع هو من ينضم إلى الطالب فى تحصيل ما يطلب .
- ٢ - عدل : العدل هو ما يساوى الشئ قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه، والعدل هو الفدية - وهذا هو المراد به فى نص الآية - وهو أيضا البذل .

بدأت الآية الكريمة بأمر معناه الوعيد «واتقوا يوما» والمعنى «اتقوا عذاب يوم القيامة» وفيه لاتجزى نفس عن نفس شيئا فلا تؤخذ نفس بذنب أخرى، ولا تدفع عنها شيئا مما قُدرَ عليها من العذاب، ولا تقبل شفاعاة نفس لنفس كافرة، فلا يستفاد من قوله تعالى «ولا يقبل منها شفاعاة» العمومية بحيث تشمل كل ظالم وآثم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا وقد أثبت الله تعالى الشفاعاة لأقوام ونفاها عن آخرين فقال تعالى فى إثباتها لمن ارتضى «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وقال «ولا تنفع الشفاعاة عنده إلا لمن أذن له». ويبين انحصار عدم قبول الشفاعاة فى المنافقين والكافرين من قوله تعالى «إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون». كذلك فإنه لا يقبل فى يوم القيامة من نفس أى فداء تقدمه لتفتدى به من عذاب يومذاك، ولا يُنصر الكافرون بدفع الضرر عنهم، ولا يمتنعون من عذاب الله عز وجل.

وَأَذِّنْ لِّكُمْ نَجَاتِكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

أولا: الأسماء والأعلام:

١- آل: قيل إنه بمعنى الأهل، وقيل إنه من يؤول إلى آخر فى قرابة أو رأى أو مذهب فهو أعم من الأهل المحصور فى القرابة.

٢- فرعون: لقب حاكم مصر القديمة سواء أكان من المصريين أم من غيرهم من الأقوام الآسيويين الذين غزوا مصر فى التاريخ القديم، وهو من بينهم فرعون موسى سواء أكان هو من تربي موسى عليه السلام فى بيته أم كان فرعون الخروج، والشائع أنه رمسيس الثانى أو ابنه منفتاح، وهو عند مؤرخى العرب من الأقوام الآسيويين الذين حكموا مصر وقيل إن اسمه

هو الوليد بن مصعب، وقيل إنه قنطوس، وقال أهل الكتاب هو قابوس. ويثبت التاريخ إنه لم يكن مصرياً بل كان من ملوك الرعاة أو الهكسوس الذين حكموا مصر فترة من الزمان وأنه سادس ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى التي عاصر دخول إبراهيم عليه السلام مصر بداية حكمها الذي قام عليه ستة ملوك منها، مع ما هو معلوم من أنه بين موسى وإبراهيم عليهما السلام ستة أجيال على عمود النسب.

٣ - سوء العذاب : سوء مصدر الفعل «ساء، يسوء»، ويستعمل في كل ما يقبح، وسوء العذاب هو أفظعه وأشدُّه بالنسبة إلى سائره.

٤ - بلاء : البلاء هو الامتحان والاختبار، وهو ما قد يكون من الله للعبد بالنعمة والخير ليختبر شكره، وقد يكون بالمحنة أو البلوى ليختبر صبره. وفي المراد به في الآية قيل إنه تذبيح الأبناء واستحياء النساء بما يعنى أنه كان محنة، وقيل إنه بعث موسى عليه السلام وتخليصه بنى إسرائيل بفضل الله بما يعنى أنه كان نعمة.

ثانياً التفسير:

الكلام فى الآية معطوف على قوله تعالى الذى خاطب به بنى إسرائيل «اذكروا نعمتى» فكأن المعنى هو واذكروا إذ نجيناكم من قوم فرعون الذين كانوا بأمر منه يسومونكم سوء العذاب أى يمارسون عليكم أسوأ صور العذاب، وقيل إن فرعون كان قد سخر بنى إسرائيل خدماً صنفهم فى أعماله فممنهم من يبنون له ومنهم من يحرقون ويزرعون ومنهم من يخدمونه وجنوده، ثم قال تعالى «يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» وورود الجملة بغير واو يفيد أن تذبيح الأبناء الذكور والإبقاء على البنات المعبر عنهن بالنساء بحكم المأل إنما كان من صور أسوأ العذاب وأفظعه، ثم إن الآية تبين أن ما كان من فرعون وقومه مع بنى إسرائيل آباء المخاطبين بالنص إنما كان بلاء منه لهم ليختبر صبرهم، أو أن ما كان من بعثه موسى عليه السلام وتخليصه إياهم من فرعون وقومه إنما كان منه تعالى نعمة ليختبر شكرهم، ووصف سبحانه وتعالى هذا البلاء بأنه عظيم ليعظم لدى المخاطب وفى سمع السامع.

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٥٠

أولاً : الأسماء :

١ - البحر : ضد البر، وجمع بحر أبجر، وبحار وبحور، ويقال ماء بحر أى ملح، وكل نهر عظيم بحر، ويسمى الفرس الواسع الجرى بحرا. والمراد بالبحر فى الآية هو بحر القلزم - وهو البحر الأحمر - وقيل - وهذا ضعيف - إنه النيل، ويدل على أنه البحر الأحمر قوله تعالى فى فعل قوم فرعون «فأتبعوهم مشرقين» أى متجهين ناحية الشرق، والبحر الأحمر فى الشرق من وادى النيل، ومن عاصمة حكام الهكسوس «أواريس» التى كانت فيما يعرف بالشرقية حاليا من محافظات مصر، والاتجاه منها شرقا إنما يكون للبحر الأحمر.

ثانياً التفسير :

يقول المولى تعالى - والحديث معطوف على ما قبله - «وإذ فرقنا بكم البحر» أى فلقنا البحر وفصلنا بين بعضه وبعض، وقوله تعالى «بكم» قد تعنى «لكم» أو «لأجلكم» والمراد لأجل آبائكم، وقد تعنى أن فلق البحر إنما كان بسيرهم فيه وسلوكهم إياه، غير أن هذا الأخير يدحضه قوله تعالى «أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم»، ثم يشرح باقى الآية ما كان من الأمر بعد أن فرق الله البحر لأجل آباء المخاطبين من بنى إسرائيل إذ أنجاهم الله من الغرق ومن إدراك آل فرعون الذين تبعوهم إياهم وأغرق آل فرعون وهو على رأسهم بينما كان بنو إسرائيل آباء المخاطبين ينظرون ويشاهدون ما يحدث .

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

١ - موسى : هونى الله موسى عليه السلام ابن عمران «أو عمرام» بن قاهات بن لاوى ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. ولد فى مصر خلال فترة وجود بنى إسرائيل فى مصر التى بدأت بمجىء يعقوب عليه السلام وزوجه وأبنائه مصر بدعوة من يوسف عليه السلام، وانتهت بخروجهم من مصر مع موسى .

٢ - العجل : هو ولد البقرة الصغير، وقيل إن المراد به فى الآية عجل حقيقى من لحم ودم وله خوار، وقيل - وهذا هورأى الجمهور - إنه إنما كان مصنوعا على هيئة العجل وشكله وأن نسبة الخوار إليه مجاز، أو أن الهواء كان يدخل من فتحة فيه ويخرج من أخرى فيصدر عنه صوت شبه بالخوار .

ثانياً التفسير:

كان من أمر بنى إسرائيل بعد أن جاوزوا البحر أنهم سألوا موسى عليه السلام أن يأتيهم بكتاب من عند الله فوعده سبحانه وتعالى أن يعطيه التوراة وضرب له ميعاتاً يعطيه إياها خلاله، أو فى العشر الليالى الأواخر منه أو عند انتهائه وهو أربعين ليلة قيل إنها ليالى ذى القعدة وعشر من ذى الحجة وقيل إنها ليالى ذى الحجة وعشر من المحرم، واصل موسى صيامها وأيامها، وكان قد خرج فى سبعين رجلاً من خيار بنى إسرائيل إلى الطور وصعد موسى الجبل بعد أن ولى عليهم أخاه هارون فكان منهم - على ما تروى الآية - أنهم اتخذوا العجل من بعد مغادرته إياهم، وفى معنى اتخاذهم العجل يتصور أن يكون صناعتهم العجل ويتصور أن يكون اتخاذهم العجل إلهاً، ويؤيد المعنى الأول أنه لم يرد نص صريح فى هذه القصة فى القرآن يقرر اتخاذهم العجل إلهاً، فيكون ذمهم على صناعته المعبر عنها «بالاتخاذ» لما يترتب عليها من العبادة. ويؤيد المعنى الثانى أن بنى إسرائيل عندما مروا

على قوم يعكفون على أصنام لهم على صور البقر قالوا «اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة». وأن السامري قال لهم «هذا إلهكم وإله موسى»، وأنه عندما قال لهم هارون «يا قوم إنما فتتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمرى»، قالوا «لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى»؛ ولهذا روى في الخبر أنه لم يطع هارون في عدم عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفًا، ويؤيده أيضًا أنه تعالى وصفهم - في فعلهم هذا - بالظلم فقال «وأنتم ظالمون» وقد وصف الله تعالى الشرك بأنه ظلم عظيم «إن الشرك لظلم عظيم»، وهو ما يفيد أنهم أشركوا بالله بعبادتهم العجل أو باتخاذها إلهًا.

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

التفسير:

بدأت الآية بقوله تعالى «ثم عفونا عنكم» وجاءت «ثم» في بداية القول لبيان التفاوت بين فعل المخاطبين - بمعنى فعل آبائهم - على قبحه، وبين فعله تعالى معهم ولطفه بهم بالعفو عنهم، فلا يعتبر قوله تعالى «من بعد ذلك» تكرارًا للمعنى «ثم» التي تفيد التتابع الزمني في الأصل، وقد جاءت «ذلك» بمعنى ذلكم، وقوله تعالى «لعلكم تشكرون» إنما يعنى طلبه تعالى أن يشكروه، وإذا كانت «لعل» تفيد «الترجى» فإنه إنما كان مجازًا عن طلب الشكر، ولا يستوجب طلبه تعالى منهم الشكر أنهم يشكرونه فعلا، فمعلوم أنه قد يطلب الله من الناس ما لا يفعلونه.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٧﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الكتاب : هو التوراة. وهى - لدى أهلها - الخمسة الأسفار الأولى من العهد القديم وهى: سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويين، وسفر العدد، وسفر التثنية.

وكلمة «توراة» عبزية معناها التعليم أو الشريعة .

٢ - الفرقان : يطلق على كل فارق بين أمرين، وغلب استعماله على ما يفرق بين الحق والباطل، أو بين الحلال والحرام. وهو- فى الآية- التوراة جاء معطوفا على الكتاب من قبيل عطف الصفات فكان للتوراة صفتين:

إحداهما : كونها كتابا جامعا.

والأخرى: أنها حجة تفرق بين الحق والباطل . وقيل إن المراد به هو القرآن نزل ذكره لموسى فأمن به .

ثانيا التفسير:

يستمر خطابه تعالى إلى بنى إسرائيل قائلا إنه أنزل على موسى عليه السلام التوراة كتابا جامعا وحجة تفرق بين الحق والباطل لعلهم يهتدون، وجاء قوله تعالى «لعلكم تهتدون» مناسبا ذكره كتاب موسى ووصفه بالفرقان لأن شأنه أن يهذى إلى الحق فكان متوجبا عليهم أن يهتدوا إلى الحق لو كانوا ممن ألقى السمع وهو شهيد .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

أولا : الأسماء :

١ - القوم : فى قوله تعالى «وإذ قال موسى لقومه» هم أهل المرء وعشيرته أو الجماعة من الرجال والنساء. وهم - لموسى عليه السلام - بنو إسرائيل أو يعقوب نبي الله عليه السلام الجد المشترك لهم . والمراد بقوم موسى - فى الآية - الذين خاطبهم هم عبدة العجل، وكانت مخاطبته إياهم بأمر من الله .

٢- الباريء : فى قوله تعالى «فتوبوا إلى بارئكم» وقوله تعالى «ذلكم خير لكم عند بارئكم» هو الخالق بمعنى المبدع المحدث أى الذى أنشأ من العدم، فهو معنى خاص للخالق الذى قد لا يكون مبدعا محدثا وإنما مجرد ناقل صانع على هيئة المخلوق، أو محوّل من هيئة إلى أخرى أو من حال إلى حال، وبهذا المعنى لا يكون الباريء إلا الله .

ثانيا التفسير:

تقول الآية الشريفة إن موسى عليه السلام خاطب عبدة العجل من قومه فقال لهم إنكم ظلمتم أنفسكم بمعنى أسأتم إليها باصطناعكم العجل وعبادته، ثم أمرهم أن يتوبوا إلى الله ويبن لهم وسيلة التوبة وهى أن يقتلوا أنفسهم «فاقتلوا أنفسكم»، وقد قال البعض إن القتل المأمور به إنما كان تذليل النفس بالطاعات، وهذا مرجوح، والصحيح أنه كان قتلا على الحقيقة فقتل بعضهم بعضا حتى قيل لهم: كفّوا فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للحى. وحرّضهم موسى عليه السلام على فعل ذلك بقوله لهم «ذلكم خير لكم عند بارئكم» بمعنى إن قتلكم أنفسكم خير من العصيان والإصرار على الذنب ومن ثمرته وهى عذاب الآخرة، ثم أضاف قائلا «فتاب عليكم» بمعنى إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم، ولما كان من شأن التوبة أن تغفر الذنب رحمة من الله تعالى فقد وصف موسى عليه السلام الباريء الخالق بأنه هو التواب الذى يتوب عليهم ليتوبوا، وبأنه الرحيم الذى يقبل برحمته توبتهم.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ
الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ ۝

أولا: الأسماء :

١ - جهرة : مصدر الفعل «جهريجهر» جاء فى جملة الآية فى موضع الحال بمعنى

علانية. والجهر يقال لظهور الشيء بحاسة البصر أو بحاسة السمع.

٢ - الصاعقة : سبق بيانها، وقيل إنها - فى الآية - نار من السماء أحرقت القائلين، وقيل إنهم جند سماوى سمع القائلون حسهم فماتوا .

ثانيا التفسير :

تروى الآية قصة السبعين رجلا الذين اختارهم موسى عليه السلام معه من صفوة بنى إسرائيل لدى خروجه إلى الطور، وقد كانوا مؤمنين بموسى نبيا مرسلا، فلما نزل إليهم موسى بعد أن كلمه الله وأعطاه التوراة قالوا له «يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» بمعنى أننا لن نؤمن بأن الله أعطاك التوراة أو أنه كلمك إلى أن نشاهد الله أو إلى أن يظهر الله لنا، فكان قوله تعالى لهم: «إنكم أخذتكم الصاعقة فقتلتكم أو أماتتكم وأنتم تنظرون ما تفعله بكم جزاء على طلبكم أن تروا الله». وقد اختلف فى مباحية موت هؤلاء ف قيل إنه موت حقيقى إذ مات هؤلاء ثم أحياهم الله رجلا بعد رجل وهم ينظرون بعضهم إلى بعض، وقيل إنه نوم شبيه بنوم أصحاب الكهف، وقيل إنه كان غشيانا .

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

التفسير :

يقول المولى تعالى مخاطبا بنى إسرائيل - والمعنى متعلق بابائهم - إنه تعالى أحياهم أى رد إليهم أرواحهم لاستيفاء آجالهم، لعلهم يشكرون نعمة الله عليهم بالإحياء بعد الموت .

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَاوَالَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

أولا : الأسماء :

١ - الغمام : اسم جنس وهو السحاب، وقيل إنه الأبيض منه .

٢- المن: اسم جنس لا واحد له، قيل إنه شيء من مادة تشبه الصمغ حلوا الطعام وفيه شيء من الحموضة، وقيل إنه الخبز الرقاق، وقيل إنه كل ما من به الله تعالى على بنى إسرائيل في التيه بغير تعب منهم ومنه الكمأة وهى فطرينبت من بعض الأرض عقب المطريشبه طعمه طعام الكستناء (أبى فروة).

٣- السلوى: طائر يشبه السمانى أو هو السمانى ذاته كان يأتهم من السماء فيختارون منه ما يفى حاجتهم ويتركون الباقي، وقيل إنه كان يأتهم مطبوخا ومشويا.

٤- الطيبات: فى قوله تعالى «كلوا من طيبات ما رزقناكم» الطيبات هى المستلذات أو الحلالات وهى فى الآية متعلقة بالمأكل.

ثانيا التفسير:

يذكر المولى سبحانه وتعالى بنى إسرائيل بإحدى نعمه عليهم فى سنوات التيه فى سيناء، عندما شكوا حر الشمس فجعل الغمام فوقهم ليحميهم وهجها، وأنزل عليهم المن والسلوى دون جهد منهم طعاما، وأمرهم أن يأكلوا منه، وقد وصفه بأنه طيبات الرزق؛ ولما كانت «من» تفيد التبويض فإن معنى الأمر أو الإباحة أنه ينصرف إلى بعض ما رزقهم الله وهو ما يكفيهم دون ادخار، فلم يكن مباحا لهم الادخار إلا يوم الجمعة يدخرون فيه حاجتهم ليوم السبت الذى لا يعملون فيه، ووصف الله تعالى ما رزقهم به من الطعام بأنه الحلال الطيب المستلذ طعاما، ثم تبين الآية الشريفة أنهم بما قارفوا من صنوف العصيان لم يضرؤا الله شيئا ولكنهم كانوا يؤذون أنفسهم إذ يعود عليهم وحدهم جزاء مقابلتهم النعم بالمعاصى.

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَيَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

أولاً: الأسماء :

١ - القرية : هى المدينة إن قلَّ عدد ساكنيها فإن كثروا قيل لها مدينة. وفى المراد بها فى الآية قيل إنها بيت المقدس، وقيل إنها أريحا، وفى التوراة التى بين أيدينا اليوم هى «أريحا» كان دخولها بعد موت كلِّ من موسى وهارون فى بركة سيناء، وفتحها يوشع بن نون .

٢ - الباب : المراد به فى الآية أحد أبواب بيت المقدس، قيل إنه المعروف باسم باب حطة، وقيل هو المعروف باسم باب التوبة، وقيل هو باب القبة .

٣ - سَجَّدًا : بمعنى خاضعين متواضعين بما يلائم حال المذنب التائب، وقيل بمعنى ساجدين السجود الشرعى شكرا لله .

٤ - حِطَّةً : قيل إن معناها «حطَّ عنا ذنوبنا حطة»، وقيل هى من ألفاظ اليهود لانعرف معناها فى العربية .

٥ - خطايا : فى قوله تعالى «نغفر لكم خطاياكم» قيل إنها جمع «خطيئة» بالهمزة وهى الذنب، وقيل إنها جمع «خطيئة» بلا همز، كما تقول هديَّة وهدايا، والمراد بها ما ارتكب بنو إسرائيل من ذنوب بعصيانهم وأوامر الله وبطلبهم رؤيته جهره .

٦ - المحسنون : فى قوله تعالى «وسيزيد المحسنين»، جمع «محسن» والمحسن هو فاعل الحسنة، اسم فاعل من أحسن، وقيل فى معناه الخاص إنه من صحَّح عقد توحيد، وأحسن سياسة نفسه، وأقبل على أداء فرائضه، وكفى المسلمين شره. وفى حديث جبريل عليه السلام سئل ما الإحسان؟ قال «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

ثانيا التفسير:

صدر أمر الله لبنى إسرائيل على لسان موسى عليه السلام - لدى القائلين إنه كان في سنوات التيه في سيناء - وعلى لسان يوشع بن نون - لدى القائلين بأنه كان بعد التيه - بدخول بيت المقدس أو أريحا، وبالإقامة فيها والسكنى على ما يبين من قوله تعالى فكلوا منها حيث شئتم رغدا - وفيه ما يعنى حل جميع أماكنها لهم وهو ما لا يكون إلا بسكنائها - والترخيص لهم بأن يأكلوا منها رغدا وليس فقط بما يسدُّ الجوع، وقد يكون فى قوله تعالى «رغدا» وعد لهم بكثرة الطعام والمحاصيل فيها، وأن يكون دخولهم القرية من أحد أبوابها متسما بالتواضع والخشوع، أو أن يدخلوه ساجدين أو راكعين - وهم لم يفعلوا ذلك وإنما دخلوه يزحفون على أستاههم - أو أن يقولوا «حطة» أو أن يسألوا الله تعالى أن يحط عنهم ذنوبهم، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك فدخلوا الباب ساجدين وقالوا «حطة» فإنه تعالى سيغفر خطاياهم وعصيانهم أمره وسيزيد المحسنين منهم إحسانا على إحسانهم .

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

أولا : الأسماء :

١ - القول : فى قوله تعالى «فبدّل الذين ظلموا قولا» مصدر من الفعل «قال يقول» وهو التعبير باللفظ ينطق به اللسان فى الأصل، وقد يكون بغيره - مثل الإشارات وحركات الجوارح - تعبيرا عن المراد الإنصاح عنه .

٢ - الرجز : فى قوله تعالى «فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء»، هو العذاب، والرجس بالسين هو التثن والقذر .

ثانيا التفسير:

تصف الآية الشريفة ما كان من بعض بنى إسرائيل الذين أمروا أن يدخلوا الباب سجدا

وأن يقولوا «حطة» فنعتهم بأنهم «الذين ظلموا» للتدليل على أنهم كانوا فئة منهم ولم يكونوا جميعهم، وقد تمثل فعلهم في تبديلهم بالقول الذي قيل لهم قولا غيره، فقالوا كلمة أخرى أو كلمات بدلا من «حطة» التي طلب منهم قولها وهذا هو الثابت من نص الآية، أما غير الثابت بدليل فهو ما قيل عن الكلمة التي قالوها بدلا من «حطة» فقيل إنها «حنطة»، وقيل «حبة» في شعيرة. وقيل «حطا سمقانا» وهي عبرية بمعنى حنطة حمراء. ثم تبين الآية أن فعلهم هذا كان سببا لما نزل بهم من رجز أو عذاب، وكرر سبحانه وتعالى لفظ «ظلموا» ظاهرا تعظيما للأمر وللمبالغة في تقبيح أمرهم وإشعارا بأن وضعهم غير المأمور به (اللفظ الذي نطقوه) موضع المأمور به (حطة) هو سبب إنزال الرجز بهم.

وقد اختلف في ماهية هذا الرجز أو العذاب فقيل هو الطاعون أصاب الذين بدلوا القول منهم أربعين ليلة ثم ماتوا به، وقيل هو تلج نزل عليهم من السماء قتل منهم سبعين ألفا، وتصح نهاية الآية عن العلاقة بين مخالفة الظالمين أمره تعالى وبين ما حاق بهم من العذاب بقوله تعالى «بما كانوا يفسقون» بمعنى أن فسقهم كان سببا لإنزال عذابه تعالى بهم، كما أنها تفيد معنى آخر هو أن حال هؤلاء كان الاستمرار على العصيان «بما كانوا»، ووصف فعلهم بالفسق بعد أن وصفه بالظلم من قبل لأن الفسق من الكبائر واستمرارهم على العصيان ردا على نعمه تعالى ومنها غفر الخطايا هو من الفسق المستبين.

وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ
رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ①

أولا: الأسماء :

١ - العصا : في قوله تعالى «اضرب بعصاك» هي القطعة من الخشب تؤخذ من فرع

الشجرة أو تصطنع من جذعها، وهى اسم مؤنث، الألف فيه منقلبة عن الواو. وفى التوراة التى بين أيدينا اليوم أنها كانت بيد موسى عليه السلام عند خروجه من مدين . وهو ما رجح قول القائلين إنه أخذها من شعيب الحفيد حميه على قول البعض أنه أخذها من زيتونة من مضر قبل هروبه منها .

٢ - الحجر : جسم صلب من مكونات الأرض قد يتواجد تحت سطحها وقد يتواجد فوقه وقد يتكون منه بعض أجزاء سطحها، وهو اسم مفرد، جمعه أحجار، وحجار، وحجارة. وقيل إن المراد به فى الآية أى حجر ضربه موسى عليه السلام، وقيل إنه كان حجرا معينا حمله معه من الطور، وقيل إنه حجر كان عند آدم وصل مع العصا إلى شعيب فأعطاه موسى .

٣ - العين : فى قوله تعالى «فانفجرت منه اثنا عشرين» هى سحابة تقبل من ناحية القبلة، وهى مطريدوم خمسا أو ستة لا يقلع، وهى الثقب فى المزادة، وهى من الأسماء المشتركة، فيقال عين الماء، وعين الإنسان، وعين الشمس، والعين من الماء مشبهة بالعين من الحيوان لخروج الماء منها كخروج الدمع من عين الحيوان. والمراد بها فى الآية هو عين الماء أو منبعه. والسائرين العامة اليوم أن الاثنى عشرة عينا هى هذه الموجودة فى مصر فى المنطقة المعروفة باسم «عيون موسى» على البحر الأحمر وقد ردمت بالرمال والأتربة بفعل الرياح إلا ما يتم تطهيره منها وإزالة الرمال والأتربة عنه كل فترة زمنية .

٤ - أناس : المراد بهم فى الآية أفراد كل سبط من أسباط بنى إسرائيل الاثنى عشر.

٥ - المشرب : فى قوله تعالى «قد علم كل أناس مشربهم» يجوز أن يكون اسم مكان بمعنى محل الشرب، ويجوز أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الشرب.

٦ - رزق الله : المراد به المرزوق به من الطعام من المن والسلوى، ومن المشروب من ماء العيون.

٧ - الأرض : قيل إن المراد بها فى الآية أرض التيه فى سيناء، وقيل هى كل أرض يصلون إليها.

ثانيا التفسير:

يذكر المولى سبحانه وتعالى - فى الآية - بنى إسرائيل بنعمة عظيمة أنعم بها عليهم فى التيه فى سيناء بعد ما كان من أمرهم من الشكوى من حرّ الشمس ووهجها فظلل عليهم بالغمام، وتساؤلهم عن الطعام من أين يأتون به فى صحراء جرداء، فأُنزل عليهم المن والسلوى، ثم كان منهم السؤال عن الماء أين يجدونه فأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه الحجر فضربه بها فكان انفجار الماء، بدأ بانبجاسه فى مبتدأ خروجه ثم كان انفجاره، فكان معنى «اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه» هو: «إنا قد حكمنا بترتيب الانفجار على ضربك» وجاء انفجار الماء فى شكل عيون عددها بعدد أسباط بنى إسرائيل فكانت اثنتى عشرة عينا لاثنى عشر سبطا ليشرب أفراد كل سبط من عين منها فلا يحدث تنازع بين الأسباط بعضهم والبعض، ولهذا قال تعالى «قد علم كل أناس مشربهم»، وأباح لهم المولى أن يأكلوا وأن يشربوا من الرزق أضافه إليه سبحانه وتعالى تعظيما لما منَّ به عليهم وقَدَّم الأكل على الشرب لأن به قوام الجسد ولأن الاحتياج للشرب ينتج عنه، أو لأنه تعالى قد رزقهم بالمأكل من المن والسلوى قبل أن يرزقهم بالمشروب من ماء العيون، ثم أمرهم سبحانه وتعالى ألا يعثروا فى الأرض مفسدين، وقد يكون ذلك لأنه من شأن احتفاظهم بقوَّتهم من جراء المأكل والمشرب أن تأمرهم أنفسهم بالفساد فنهاهم سبحانه وتعالى عن ذلك، وقد يكون أمره تعالى بمعنى لا تتماذوا فى الفساد الذى أنتم عليه على ما يستفاد من «مفسدين» وهى حال تبين هيئة الفاعل .

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
 مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلَهَا قَالَ
 أَلَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ
 مِمَّا سَأَلْتُمْ^ف وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ
 مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 النَّبِيَّ^ف بَغْيًا حَتَّى ذَلِكِ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١١

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - البقل: هو- فى الأصل - كل نبات ليس له ساق، والشائع إطلاقه على جنس من
 النبات يندرج فيه النبات الرطب مثل الفاصوليا والبازلاء .

٢ - القثاء : نوع من النبات من العائلة النباتية المعروفة «بالقرعية» ومنها الخيار شبيه
 القثاء إلى حد ما .

٣ - الفوم : الشائع أنه الحنطة، وقيل إنه كل حب يختبز فيصير خبزاً، وقيل هو الثوم.

٤ - العدس : هو المعروف وهو من جنس النبات البارد اليابس .

٥ - البصل : نبات من جنس الحار الرطب. وعند البعض أنه إذا طبخ صار بارداً رطباً.

٦ - أدنى : الأصل فيه أنه بمعنى الأقرب لأن «الدنو» يعنى القرب المكانى، فتكون
 استعارته بهذا المعنى لبيان الخسّة كما استعير البعد لبيان الشرف كما فى قوله تعالى «فذلكن
 الذى لمتننى فيه». وقد يكون مأخوذاً من «الدناءة» أبدلت فيه الهمزة ألفاً، وهو ما يؤيده قراءة
 زهير والكسائى «أدناً»، فيكون مقابلاً الذى هو خير وهو المن والسلوى .

٧ - مصر : المصر البلد العظيم، وقيل المقصود بها هي مصر البلد، ويؤيده أنه في مصحف ابن مسعود مصر وليس مصرًا. وقد سُميت مصر بهذا الاسم نسبة إلى مصرام بن حام بن نوح، جاء في الأثر أنه لما نادى نوح عليه السلام على أبنائه ليوصيهم ويباركهم قبيل وفاته، امتنع عليه ابنه حام ولم يجب نداءه وحضر ابنه مصرام، فدعا الله على حام أن يكون أبناؤه سود البشرة وأن يخدموا أبناء إخوتهم إلا مصرام فقد دعا له ولنسله ألا يكونوا كذلك وأن ينزل أرضا خصبة يجرى بها نهر كبير فنزل مصر فاشتق اسمها من اسمه، وقيل إن اسم ابن حام كان بيصر وأن مصرام هو ابن بيصر، ولم يعمر بيصر طويلا في مصر وعمر بها مصرام فاشتق اسمها من اسمه.

٨ - الذلة: هي الذل والصغار.

٩ - المسكنة: هي الفقر.

١٠ - غضب من الله: المراد به في الآية صور البلاء والنقم في الدنيا، والعذاب في الآخرة.

١١ - آيات الله: قيل إنها المعجزات، أو إنها التسع المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلام، أو إنها هي وغيرها مما أتى به، وقيل هي التوراة أو الآيات التي فيها تبشّر برسول الله ﷺ وتصفه، وقيل هي القرآن العظيم.

١٢ - النبؤن: في قوله تعالى «ويقتلون النبيين» قيل إن «النبي» مشتق من «نبا - ينبو» إذا ظهر، فيكون مشتقا من النبوة وهي الارتفاع، لأن منزلة النبي رفيعة.

١٣ - الحق: في قوله تعالى «بغير الحق»، المراد به - في الآية - كون القتل ظلما؛ وذلك لأن النبي لا يقتل بحق، ولكن يقتل على الحق، فلم يأت نبي بما يوجب قتله.

ثانيا التفسير:

تحكى الآية الشريفة عن بطربنى إسرائيل وتمردهم على ما أنعم الله به عليهم من المأكول والمشرب في سنوات التيه في برية سيناء، إذ ملؤا المن والسلوى واشتاقوا إلى ما كانوا يأكلون في مصر فقالوا لموسى «لن نصبر على طعام واحد»، وقد دَعُوا المن والسلوى طعاما واحدا

رغم أنهما اثنان لأنهما كانا يؤكلان معا فكانا بمثابة الطعام الواحد، ولا يمنع وصفهما بالطعام الواحد لدى من رأى أن «المن» كان عسلا يشرب لأن الطعام يطلق على ما يؤكل ويشرب. ثم إنهم طلبوا منه أن يدعو الله طالبا منه أن يخرج لهم مما تنبت الأرض «فادع لنا ربك يخرج لنا ممّا تنبت الأرض»، بمعنى أن يخرج لهم الله من الأرض بعضا ممّا تخرج مما يؤكل، ثم خصّصوا المطلوب منه ليكون من بقل الأرض وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وردّ عليهم موسى عليه السلام - من ذاته أو بأمر من ربه - قائلا في صيغة استفهام للإنكار «أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير» بمعنى هل تسألون أو تطلبون أن يبدل بالخيرات التى أنزل عليكم ما هو أدنى منها فى مرتبة الخيرية أو ما هو دنىء إذا ما قورن بها. ثم استمر قائلا فى صيغة الأمر «اهبطوا مصرا»، وهو أمر قد يكون للتعجيز - إن كان المقصود من قوله عليه السلام «اهبطوا مصرا من الأمصار» - لأن التيه فى سيناء كان عقوبة ضربت عليهم من الله تعالى فليس من سبيل إلى التخلص منها قبل انقضائها بتقديره تعالى، وكذلك إن كان المقصود منه اهبطوا مصر البلد المعروف، لأنهم يخشون ما يفعله بهم أهلها، ثم إنه عليه السلام ذكر علة الأمر بقوله «فإن لكم ما سألتكم» أى إنكم ستجدون بالمصر الذى تهبطون ما سألتكم من أنواع الطعام الذى سألتكم، وجاء التعبير «ما» عن أنواع الطعام التى سألوها للاستهجان بذكرها. ثم تذكر الآية أنهم قد قضى عليهم من لدنه تعالى الذلة والمسكنة وألزموهما فهم أذلاء دائما، خاضعين لغيرهم «وضريت عليهم الذلة والمسكنة»، كما أنه لزمهم غضب الله تعالى فتحل عليهم النقم فى الدنيا ويكون لهم العذاب فى الآخرة «وباءوا بغضب من الله». ثم توضح الآية سبب ضرب الذلة عليهم والمسكنة وبوئهم بغضب الله كما يبين من باء السببية فى قوله تعالى «بأنهم كانوا»، وهذا السبب هو أنهم كانوا يكفرون بآيات الله فيكذبون بكتابه وبمعجزات أنبيائه ومنهم موسى عليه السلام الذى جاءهم بتسع آيات من الله بيّنات، وبالتوراة وفيها التبشير برسول الله ﷺ وبيان صفاته فكفروا بهذا جميعه. ومن هذا السبب أيضا - وهو جامع أسبابا - أنهم كانوا يقتلون النبيّين بغير الحق لما كانوا يزعمون من أن هؤلاء النبيّين كاذبون ويقتلونهم بهذا السبب الذى هو غير الحق، ومنم قتلوا من النبيّين إشعياء وزكريا عليهما السلام. ثم يجىء قوله تعالى فى نهاية الآية «ذلك بما عصوا

وكانوا يعتدون» موضحا ومبينًا السبب الذي حملهم على الكفر بآيات الله وعلى قتل النبيين وهو سبق عصيانهم واستمرارهم على مجاوزة الحدود، فمن شأن العصيان ومجاوزة الحدود وهما من الذنوب أن يدفعنا إلى ذنوب أخرى، كانت الكفر بآيات الله وقتل النبيين .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مِنْ أَمَنِ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الذين آمنوا : قيل إن المراد بهم - في الآية - الذين آمنوا بمحمد ﷺ. وقد لا يكون هذا صحيحا لأن قوله تعالى - بعد تعداد المذكورين في الآية - «من آمن» يقتضى أن يكون المراد من قوله «من آمن» خلاف المراد من قوله «الذين آمنوا»؛ ولذلك فالأرجح لدينا أن المراد بهم الذين آمنوا بألستهم ولم تؤمن قلوبهم بمعنى أنهم المنافقون. وقيل إنهم الحنفيون من لم يلحق منهم برسول الله ﷺ كزيد بن عمرو بن نفيل، وقس بن ساعدة، وورقة ابن نوفل - وهؤلاء كانوا يوحدون الله تعالى لا يشركون به شيئا - ومن لحق به كأبي ذر، وبحيرة. وقيل إنهم المؤمنون بالمسيح عليه السلام قبل بعثة محمد ﷺ أو إنهم الذين آمنوا بموسى إلى أن جاء المسيح عليهما السلام فأمنوا به أيضا .

٢ - الذين هادوا : الذى صاروا يهودا باعترافهم اليهودية، قيل إنها مشتقة من اسم «يهوذا» بكر يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل وقلبت الذال دالا. وقيل إن معناها هو «الذين تابوا» أو الذين سكنوا لأمر الله واستكانوا .

٣ - النصارى : هم أصحاب المسيح عيسى ابن مريم سُموا كذلك لأنهم ناصروه أو ناصر بعضهم بعضا - فى قول - وفى قول آخر إنهم أتباعه والمؤمنون به سُموا كذلك نسبة إلى

«الناصر» التى أقام بها المسيح عليه السلام بعد رجوعه مع أمه من مصر.

٤ - الصابئون : فى قوله تعالى «والصابئين»، هم قوم الراجح فى أمرهم أنهم يؤمنون بالله ويقرّون بوحدانيته لكنهم يتخذون إليه وسطاء هم بالنسبة لبعض فرقهم الكواكب، ولأخرى الأصنام، ولغيرها الملائكة. وقيل إنهم يُصلّون إلى الكعبة، وقيل بل إلى الجنوب .

ثانيا التفسير:

بعد أن تضمنت الآيات السابقة من الوعيد ما تضمنت لليهود من أهل الكتاب جاءت هذه الآية بالوعد ليكون الترغيب كما كان التهريب فجاء قوله تعالى فى الآية متعلقا بفئات معينة هى: الذين قالوا آمنا بأفواههم، والذين هم على اليهودية، والنصارى أو الذين هم على النصرانية، والصابئون مخبرا سبحانه وتعالى عن أن من يؤمن منهم بالله تعالى - ومن شأن الإيمان به تعالى الإيمان بالصفات وبصفاته وكتبه ورسله، ويؤمن باليوم الآخر أو بالنشأة الأخرى وشفع ذلك بعمل الصالحات فإنه يكون له الثواب من الله الذى وعد به أجرا على ذلك وإنه لذلك لا يكون ثمة خوف عليه من عذاب الله لأن ثواب الله دخول الجنة، ولذلك فإنه لن يحزن لأنه ليس فى الجنة حزن. فكان الآية اشترطت لاستيفاء ثواب الله والأمن من عذابه وحزنه للذين ذكرهم النص أن يؤمنوا بالقرآن الكريم كتابا وبمحمد ﷺ رسولا نبيا مع إيمانهم بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات، وفى ذلك ترغيب لمن لم يؤمن منهم بالقرآن الكريم كتابا وبمحمد ﷺ رسولا نبيا على أن يفعل لينال ما نال السابقون. ويؤيد هذا النظر ويدعمه قوله تعالى «ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين». ولا يمنع هذا من صحة قول القائلين إن من كان من اليهود أو النصارى أو الصابئين على دينه أو عقيدته قبل أن ينسخ أو تنسخ مصدقا بقلبه بالله وباليوم الآخر عاملا بمقتضى شريعته فإنه يكون من بين الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن كان هناك تحرز فى شأن الصابئين لأنهم ليسوا من أصحاب الأديان. وعلى هذا يصح القول إن من كان على اليهودية مؤمنا بها عاملا بشريعته ومات قبل بعثة عيسى عليه السلام يكون من بين الموعودين بثواب الله والأمن من العذاب والحزن، وكذلك من كان على اليهودية وأدرك المسيح عيسى ابن مريم وآمن به وبكتابه وعمل بالشريعة الموسوية - لأن الإنجيل لم يأت

بشريعة - ومات على ذلك قبل أن يدرك بعثة محمد ﷺ، فأما من أدرك بعثة محمد ﷺ سواء أكان على اليهودية أم النصرانية أم كان من الصابئة فإن شرط دخوله في عداد الموعودين بثواب الله والأمن من العذاب والحزن هو أن يؤمن بالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد ﷺ رسولا نبيا، وأن يعمل بشريعة القرآن. وهذا هو ذات حال المنافقين الوارد ذكرهم في مبدأ الحصر فإن شرط دخولهم في عداد الموعودين بالثواب وبالأمن هو أن يؤمنوا بقلوبهم وأن يعملوا بالشريعة .

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَاءَ آيَاتِكُمْ بَقْوَةً
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٣﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الميثاق : في قوله تعالى «وإذا أخذنا ميثاقكم» هو الميثاق الذي أخذه الله على بنى إسرائيل ألا يضيّعوا التوراة، ذلك أنه بعد أن نزل موسى عليه السلام من عند الله بالألواح عليها التوراة قال لبنى إسرائيل «خذوها والتزموها» فرفضوا إلا أن يكلمهم الله أو أن يشاهدوه، فصنعوا ثم أحيوا، فقال لهم «خذوها» فرفضوا، فأمر الله الملائكة رفعت جبلا فوقهم كأنه ظلة وجعل البحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم وقيل لهم «خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة وأعطوا الميثاق، وقيل إنه الميثاق الذي أخذ على كل منهم بالانقياد لموسى عليه السلام .

٢ - الطور: قيل إنه اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه فيه التوراة، وقيل إن «الطور» هو الجبل الذي ينبت به النبات، وقيل هو أى جبل، وقيل هو اسم كل جبل بالسرانية.

٣ - القوة : في قوله تعالى «خذوا ما آتيناكم بقوة»، القوة ضد الضعف، وهى الطاقة. والمراد بها فى الآية الجهد والاجتهاد أو النية والإخلاص .

ثانياً التفسير:

يذكر الله تعالى بنى إسرائيل بنعمة أخرى أنعم بها عليهم أو على آبائهم هي أخذه ميثاقهم الذى كان لنفعهم ومصلحتهم، وقد رأى البعض أن إعطاء بنى إسرائيل العهد أو الميثاق وتكليفهم إنما كانا باطلين لصدورهما عن إكراه، والرد على هذا أنهم لما شاهدوا الجبل مرفوعاً بغير عمد أقروا بأن السماء مرفوعة بغير عمد فأمنوا فأعطوا الميثاق عن رضا وصدر إليهم التكليف وهم مكتملو الإرادة والتميز أو الاختيار. وقد كان تكليفهم بما تضمنه الأمر «خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه» ومعناه خذوا التوراة بجِد واجتهاد - والمستفاد من هذا أنه كان لديهم القوة المطلوبة لأنه لا تكليف إلا بمقدور - وادرسوا ما فيها وتدبروا معانيه واعملوا بأحكامها. ثم قال تعالى «لعلكم تتقون» بمعنى «على أن تكونوا حال أخذكم التوراة وعملكم بها راجين أن تتقوا بذلك عذاب الله».

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٦١﴾

أولاً: الأسماء:

١ - فضل الله: الفضل هو الزيادة على الواجب، والمراد بفضل الله - فى الآية - هو التوفيق للتوبة، وقيل هى قبولها.

٢ - رحمة الله: سبق بيانها، والمراد بها فى الآية عفوهِ سبحانه وتعالى، وقيل هو قبول التوبة.

٣ - الخاسرون: فى قوله تعالى «لكنتم من الخاسرين» جمع خاسر، وهو من فاته الكسب وخسر رأس المال؛ والمراد بالخاسرين - فى الآية - الهالكين بالانغماس فى المعاصى والتخبط فى مهاوى الضلال.

يستمر خطابه سبحانه وتعالى موجهاً إلى بنى إسرائيل يقصُّ عليهم ما كان من أمرهم بعد أن أخذ منهم ميثاقهم أن يأخذوا التوراة ويتدبروا معانيها ويعملوا بأحكامها، وهو إعراضهم عن الوفاء بالميثاق ومخالفته، وأنه لولا تفضله سبحانه وتعالى عليهم بتوجيههم إلى التوبة من الذنب، ورحمته بهم بقبوله توبتهم لكانوا من الهالكين بعذاب بئس جزاء على التماذى فى العصيان والتهوى فى الضلال .

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ أَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٥﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الذين اعتدوا : المراد بهم الذين خالفوا ما جاء بالتوراة من جعل السبت يوم راحة لا عمل فيه أو ما أجاب به موسى عليه السلام مطلبهم أن يكون لهم يوم راحة بتعيينه يوم السبت، وتمثلت مخالفتهم فى قيامهم بصيد الأسماك فى هذا اليوم فى زمن داود عليه السلام أو فى زمن غيره، إذ كانت الأسماك تظهر لهم على سطح الماء فى هذا اليوم فكانوا يتحايلون على نهيمهم عن العمل فيه بحفر الحياض على الساحل حتى إذا غمرها ماء البحر دخلتها الأسماك، فإذا ما انحسر الماء عن الحياض بقى السمك فى أخذونه يوم الأحد، فلما رأوا أنهم لم يصبهم على فعلهم عقاب من الله تآمدا فى فعلهم فقاموا بالصيد فى يوم السبت هاتكين حرمة. ومعنى قوله تعالى «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت» قد يفيد العلم بأشخاصهم أو بهم أعينهم، وقد يفيد العلم بأحكامهم أو بما كانوا من أمرهم .

٢ - السبت : اسم اليوم المعروف، مأخوذ من «السبت» بمعنى القطع وفيه كما تقول التوراة التى بين أيدينا انقطع العمل بعد أن تم خلق السماوات والأرض فى ستة أيام. وقيل

إنه فى حكم يوم السبت، لأن أسماء أيام الأسبوع المعروفة إنما كانت بعد ميلاد المسيح عليه السلام، وقبل ذلك كانت: أول، وأهون، وجبار، ودبار، ومونس، وعروبه، وشبار.

٣- قرده : جمع قرد وهو الحيوان المعروف، وتنقسم عائلة القرده إلى فرعين: فرع القرده الكبرى وهى الشمبانزى، والغوريلا، والأورانج أوتان المعروف باسم «إنسان الغابة»، وفرع القرده الصغرى، وهى البابون والجابون .

٤ - خاسئين : بمعنى مبعدين، والخاسىء أيضا هو الصاغر القمىء أو الذليل .

ثانيا التفسير:

يخاطب المولى سبحانه وتعالى بنى إسرائيل — على ما يبين من قوله «منكم» — فيقول لهم «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت» بمعنى وإنكم لتعلمون أشخاص الذين اعتدوا منكم يوم السبت أو اليوم الذى هو فى حكمه بأن قاموا بصيد الأسماك فيه مخالفين بذلك ما جاء فى التوراة من نهى عن العمل فيه أو مخالفين أمر موسى عليه السلام بالانتهاء عن العمل فى ذلك اليوم، أو بمعنى إنكم لتعلمون حكمهم وما كان من أمرهم، وتبيّن الآية الكريمة ما كان من أمرهم بقوله تعالى «فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين»، ولما كان أمره سبحانه وتعالى أن يقول للشيء كن فيكون، فإنه يكون محققا أنه تم مسخ هؤلاء قرده على الحقيقة، ولذلك كان علم بنى إسرائيل بهم أو بحكمهم، والمشهور أنه كان من بنى إسرائيل قاطنى قرية «أيلة» التى على ساحل البحر من احترم السبت فلم يعمل فيه، وكان منهم من لم يحترمه فاصطاد فيه السمك مخالفا أمر موسى عليه السلام أو النص التوراتى فكان أن مسخ الله الآخرين منهم قرده لثلاثة أيام لم يأكلوا فيها ولم يتناسلوا — على المشهور — ثم ماتوا، وقيل إنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا فى اليوم الثامن، وضعيف قول من قال إن القرده الموجودة اليوم هى من نسلهم لأن القرده كانت موجودة من قبل واقعة المسخ هذه. ومن قبل وجود إسرائيل عليه السلام — وهو يعقوب — ذاته. ووصفه تعالى القرده بالخاسئين إنما كان لبيان حطتهم وذلهم بما مسخوا عليه وهو ما أبعدهم ونأى بهم عن بنى جلدتهم.

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلنَّاسِ ۝١٦

أولاً : الأسماء :

١ - النكال : فى قوله تعالى «فجعلناها نكالا» هو القيد، وهو العقوبة، وهذا هو المراد به فى الآية، وقيل إن المراد به هو القرية.

٢ - ما بين يديها : فى قوله تعالى «لما بين يديها»، المراد به ما اقترفه الممسوخون من الذنب قبل المسخ .

٣ - ما خلفها : بمعنى الذنوب التى يرتكبها غير الممسوخين، إذ يكون لهم فى عقوبة المسخ التى أنزلها الله بمخالفى أمره ما يرهبهم من ارتكاب المعاصى خشية أن يحل بهم عقاب من الله شبيه بما حل بالممسوخين، ولا يلزم أن يكون مثله، وقيل إن المراد به معصية صيد الأسماك بتقدير أن «ما بين يديها» هو ما قبل ذلك من الذنوب التى ارتكبوا.

٤ - موعظة: الوعظ هو النصيح والتذكير بالعواقب، والعظة هى الاسم وهى الموعظة.

ثانيا التفسير:

يقول المولى سبحانه وتعالى إنه جعل المسخ الذى أوقعه بمخالفى أمره أو أمر رسوله عقوبة عما سبق أن اقترفوه من الذنوب قبل مفارقتهم عصيان الأمر بعدم العمل يوم السبت، وعقوبة على مخالفة هذا الأمر، أو أنه تعالى جعل المسخ هذا عقوبة أنزلها بالممسوخين جزاء على ما اقترفوا من آثام وذنوب منها صيدهم الأسماك فى السبت، وكذا لمن يأتى بعدهم من الأقوام أو لغيرهم من أهل القرى تكون لهم عبرة يعتبرون بها فتكون خشيتهم لله فلا يقتربون مثلاً ما اقترف السابقون خوفاً من أن يحل بهم مثل ما حل بسابقيهم الممسوخين. وتبين الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى جعل فى هذه العقوبة موعظة خصَّ بها المتقين رغم أنها موعظة للعالمين، لبيان أنه سيكون هناك أقوام كافرون معاندون يناون عن قبول الموعظة،

وَأَنَّ الْمُتَّقِينَ هُمُ الَّذِينَ سَيَجِدُونَ فِيهَا أَصَابَ الْمَسْخُوحِينَ مِنَ الْعِقَابِ مَوْعِظَةً لَهُمْ، وَاللَّفْظُ يَعْمُ الْمُتَّقِينَ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَخِذْنَا هُزُؤًا
قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿١٧﴾

أولاً : الأسماء :

١ - بقرة : البقر اسم جنس، والبقرة تقع على الذكر والأنثى، وقيل إنها اسم للأنثى وجمعها بقرات، وإن اسم الذكر هو الثور كما يقال ناقة وجمل .

٢ - الهزو : فى قوله تعالى « قالوا أنتخذنا هزوا » هو اللعب والسخرية .

٣ - الجاهلون : فى قوله تعالى « من الجاهلين » جمع مذكر مفرد « الجاهل » اسم فاعل من « جهل : يجهل » والجهل نقيض العلم والجاهل خلاف العالم .

ثانياً التفسير :

يبين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية نوعاً من مساوىء بنى إسرائيل، فجاءت الآية معطوفة على ما قبلها من آيات تتحدث عن النعم التى أنعم الله بها عليهم كما تتحدث عن مساوئهم، والآية تروى ما كان من بعد وقوع قتيل فى بنى إسرائيل لم يعرف قاتله وما كان من موسى عليه السلام معهم لتعيين القاتل، وإن جاء ذكر ما كان من موسى عليه السلام قبل ذكر ما كان عن واقعة القتل رغم مخالفة ذلك للترتيب الزمنى للأحداث على ما جاء مثله فى بعض القصص فى القرآن. وقد قيل فى تفسير ذلك - فى القصة موضوع الآية - إن موسى عليه السلام أمرهم - من الله - أن يذبحوا البقرة قبل أن يقع القتل ليكون أمرهم من بعد أن يضربوا القاتل ببعضها ليحيا ويخبر عن قاتله. والقصة أن رجلاً قُتل من بنى إسرائيل لم يعرف قاتله قيل قتله ابنا عم له ليرثاه، وقيل قتله أخوه وقيل قتله ابن أخيه وكان وارثه الوحيد، وقيل إن

الرجل كان اسمه عاميل وكان تحته بنت عم ذات حسن وجمال فقتله ذو قرابة ليتزوجها، فكان من موسى عليه السلام - لتعيين القاتل - ما ذكرته الآية من قوله لبنى إسرائيل «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فردوا عليه مستخفين به ومستبعدين أثر ما أمر به «أنتخذونا هزوا» بمعنى أتهزأ بنا وتلهو، وفي قولهم هذا ما يدل على سوء اعتقادهم بنبئهم وتكذيبهم له حتى لكانهم كفروا به، أو ما يدل على ما جبلوا عليه من غلظ الطبع ومن العصيان. وقد كان رد موسى عليه السلام عليهم هو قوله «أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» وجاء بالاستعاذة بالله في أول الحديث تأديبا مع ربّه وتواضعا له، ثم نفى عن نفسه الاستهزاء في مقام الإرشاد وهو ما يكاد أن يكون كفرا كما كان من القائلين «أنتخذنا هزوا» من تكذيب له وكفران، ولذلك جاء قوله «أن أكون من الجاهلين» بمعنى أن أكون منكم جاهلي الحق.

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا
بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ ﴿١٨﴾

أولا: الأسماء :

١ - فارض : اسم للمسنّة التي انقطع حملها والولادة من كبر السن، ويقال فارض لكل ما طال به الزمن وقدم .

٢ - البكر : في قوله تعالى «ولابكر» البكر من النساء التي لم يمّسها الرجال ولم تفض بكارتها، وقيل هي التي لم تحمل، والبكر من الأولاد الأول؛ ولذلك يقال عن إسماعيل إنه بكر إبراهيم عليهما السلام، وعن راؤيين إنه بكر يعقوب عليه السلام .

٣ - عوان : العوان النصف في سنّها في كل شيء، وفي قوله تعالى «عوان بين ذلك» ما يعنى أنها ليست فارضاً مسنّة ولا بكرا صغيرة، فتكون متوسطة السنّ، وقيل هي التي ولدت بطناً أو بطنين؛ ولذلك قالوا «حربٌ عوانٌ» أى اشتعلت لمرّة ثانية. فكانها كانت

بكراتهم ولدت نارا مرة أو مرتين .

ثانيا التفسير:

تفصّل الآية ما كان من أمر بنى إسرائيل مع موسى عليه السلام وما كان منه معهم بعد أن أمرهم بأمر الله أن يذبحوا بقرة بلا تعيين فكان منهم قولهم له «ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي» بمعنى أنهم طلبوا تمييز هذه البقرة عن غيرها من جنس البقر بصفات لها، فكان ردّه عليه السلام عليهم إن ربّه يقول إنها بقرة ليست بالمسنّة التي انقطع عنها الحمل والولادة لكبرها، وليست بالبكر التي لم تحمل ولم تلد، وإنما هي نصفة في السنّ ولدت بطنا أو بطنين. وقد قيل إن موسى عليه السلام أمرهم أول الأمر بذبح بقرة مطلقا، وأنه كان يجزيهم أن يذبحوا أى بقرة، لكنهم شدّدوا على أنفسهم فنسخ قوله السابق بكونها أى بقرة لتكون بقرة ذات صفات خاصة معينة، وقيل إن هذا لا يعدّ نسخا لأن البقرة المطلقة تضم البقرة ذات الصفات الخاصة، فيكون في ذبح ذات الصفات الخاصة ذبحا للبقرة مطلقا، وهذا امتثال للأمر الأول فلا يكون قد نسخ. ثم إن موسى عليه السلام جدّد لهم أمره تعالى لهم مؤكدا عليهم وجوب تنفيذه ومنبّها إلى وجوب ترك التعنت بقوله لهم «فاعملوا ما تؤمرون».

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿١٩﴾

أولا : الأسماء :

١ - اللون : مفرد، جمعه الألوان، وهو هيئة للشيء، واللون هو النوع، والمقصود به هو ما تراه العين الناضرة للشيء من هيئة مثل السواد والبياض، وهو ما يعكسه الشيء من ألوان الطيف التي تقع عليه إذ يمتص بعضها ويعكس غيره فيكون ما تراه عين الناظر من هذه الألوان فيدعوه لون الشيء .

٢ - صفراء : صفة للمؤنث على وزن فعلاء تتعلق بلون البقرة فهي صفراء، وقيل إن المراد به في الآية أنها سوداء اللون لأن العرب استعملت الأصفر بمعنى الأسود، وردَّ على القائلين بهذا بأنه إنما كان في الإبل على وجه الخصوص على ما يبين من قوله تعالى «كأنه جمالات صفر».

٣ - فاقع : هو أشد ما يكون من الصفرة .

ثانيا التفسير:

لم يكتف بنو إسرائيل بما خص به البقرة المأمور بذبحها من الصفات ردًا على طلبهم بل زادوا على ذلك طلبهم منه أن يسأل ربه عن لونها فأجابهم قائلا إنه سبحانه وتعالى يقول إنها بقرة صفراء اللون، ولم يكتف بذلك بل أضاف قوله «فاقع لونها» لبيان شدة الصفرة في لونها، ثم إنه عليه السلام لم يكتف بهذا أيضا بل أضاف إليه صفة أخرى مطلوبة فيها وهي أن يكون من شأن صفرتها أنها تسر الناظرين بمعنى أنها تحدث في القلب أو الشعور لذة ، أو إنه بها ينشرح القلب .

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

أولا : الأسماء :

١ - البقر : اسم جنس جمع مفردة «بقرة» وتجمع أيضا بقرات .

ثانيا التفسير:

أعاد بنو إسرائيل سؤال موسى عليه السلام أن يكشف لهم المزيد من صفات البقرة المأمورين بذبحها بما يعنى عدم كفاية ما سبق بيانه، وقد أبدوا تعليلا لطلبهم هذا فيما يبدو

أنه اعتذار منهم لتكرار السؤال فقالوا «إن البقر تشابه علينا» - وفي قراءة يشابه علينا - بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، والحقيقة هي أن وجوه البقر تتشابه ولكن هذا التشابه بين أوجه البقر لا أثر له على تعيين بقرة منه بصفاتها وليس بذاتها، ثم كان منهم قولهم المقر بمشيئة الله «وإنا إن شاء الله لمهتدون» بمعنى مهتدون لمعرفة البقرة المأمور بذبحها، أو مهتدون لمعرفة القاتل، وقد قال ﷺ «لولم يستثنوا لما تبينت لهم آخر الأبد» بمعنى أنهم لو لم يقولوا إن شاء الله لما عرفوا البقرة إلى الأبد.

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُشِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا لَنْ نَجِدَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

أولا : الأسماء :

١ - لا ذلول : جاءت «لا» في عبارة الآية بمعنى «غير» وهو اسم. والذلول هو المروض، أو الذي ذلله العمل، فيكون معنى «لا ذلول» إنها غير ذلول، والمعنى المضمّر أنها لم تفقد ما فطرت عليه من شدة الطبع من فرط شدة ما أجبرت عليه من العمل .

٢ - الحَرث : هو الأرض المهيأة للزراعة، وهو شق الأرض لوضع البذور فيها أو الشتلات، ويطلق على الزرع أيضا .

٣ - مُسَلَّمَةٌ : أى سليمة من العيوب، وقيل إن معناها فى الآية سليمة من الحرام أو مطهرة منه .

٤ - شِية : مصدر الفعل «وشى، يشى وشيًا، وشية» بمعنى «وشى» مع حذف فائه وهو وضع خطوط أو رسومات على الشيء بلون يخالف لونه، ويقال «ثور أشيشه، وموشى» بمعنى أن فيه

لونا يخالف لونه الغالب.

٥ - الحق: المراد به فى الآية «الحقيقة» أى حقيقة ما أمرنا به، أو الأمر المقضى، أو المطابق للواقع.

ثانياً التفسير:

تضمن الآية الشريفة - فى مبدئها - ما أجاب به موسى عليه السلام طلب قومه بنى إسرائيل أن يدعوربه أن يبين لهم المزيد من صفات البقرة التى أمروا بذبحها مع اعتذارهم عن طلبهم بتشابه البقر بعضه والبعض، وليهتدوا بإذن ربهم إلى البقرة المطلوب ذبحها، فتقول الآية إن موسى عليه السلام قال لهم - نقلاً عن ربه - إنها بقرة لم يذلها العمل، تثير الأرض بغير الحرث لها ومرحاً على عادة البقر عندما يضرب الأرض بحوافره لها وبطراً، ولا تسقى الزرع بمعنى أنها لا تستخدم فى الرى بأى طريق من الطرق التى تستخدم بها البهائم فى الرى، وقد قيل إن معنى تثير الأرض هو أنها تحرث الأرض، ومعنى «ولا تسقى الحرث» أنها لا تستخدم فى السقى والرى. والرأى أن هذا القول ينافى سبق التقرير بأن البقرة غير ذلول، لأنها لو كانت تحرث الأرض لكانت ذلولاً ذللاً لها الحرث. ثم أضاف موسى عليه السلام وصفاً آخر للبقرة فقال إنها مُسَلِّمة بمعنى أنها سليمة من العيوب، وأنها «لا شية فيها» بمعنى أنه لم يوشى لونها الأصفر الفاقع بلون آخر. وتتضمن الآية أيضاً ما قال بنو إسرائيل ردّاً على قول موسى عليه السلام وما فعلوا، وكان قولهم «الآن جئت بالحق» ومعناه إنه «بقولك الأخير هذا بيّنت لنا حقيقة هذا البقرة وميّزتها لنا على الوجه الصحيح»، وفى هذا القول ما يفيد ضمناً قولهم «إنك من قبل هذا لم تكن قد بينت ما بينت، أو إنك لم تبينه إلا الآن». أما فعلهم فهو ذبحهم البقرة، وهو ما يعنى طلبهم إياها وبحنهم عنها ثم حصولهم عليها ثم ذبحها، وتقول الآية «وما كادوا يفعلون» والراجح فى معناه أنه «وما كادوا يذبحون» وذلك لغلو ثمنها فيما قيل، وقيل إن معناه «وما كادوا يضربون الميت ببعضها». وقيل إن المعنى هو أنهم ما قاربوا ذبح البقرة حتى انقطعت حججهم فذبحوها باعتبار ذلك الملجأ الأخير لهم الذى ليس منه مفر.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - النفس : فى قوله تعالى « وإذ قتلتم نفساً »، هى الروح، فيقال خرجت نفسه بمعنى خرجت روحه، والنفس هى الدم، ونفس الشيء عينه. والمراد بنفس - فى الآية - شخص، بمعنى وإذ قتلتم شخصاً.

٢ - مُخْرِجٌ: اسم فاعل من الفعل المزيد «أخرج يخرج»، والمراد به فى الآية مظهر أو كاشف.

ثانياً التفسير :

هذا القول لموسى عليه السلام مقدّم فى تسلسل الأحداث على قوله «إنا الله يأمركم....» وإن ورد فى النص بعده، وفيه نسب القتل إلى بنى إسرائيل فى مجموعهم وهم الذين وقع بينهم القتل موضحاً ما كان منهم بعد أن قتل من بينهم شخص بقوله «فادارأتم فيها» بمعنى فتدافعتم فى شأن القتل بأن أصبح كل منكم ينفية عن نفسه ويتهم به غيره، وذلك لأن «الدرء» هو الدفع ويجوز أن يكون التدارؤ - فى معنى الآية - مجاز عن الاختلاف والاختصام، ويعود الضمير المتصل فى «فيها» على النفس فيكون المعنى أنكم اختلفتم فى شأن تعيين قاتل هذه النفس. ثم كان كلامه عليه السلام «والله يخرج ما كنتم تكتُمون» بمعنى إن الله مظهر ما كنتم تكتُمونه من أمر القتل، كاشف عن قاتله .

فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٨﴾

أولاً : الأسماء :

١ - بعض : مفرد جمعه أبعاض، وهو الجزء من الشيء، والمراد به فى قوله تعالى فى الآية «اضربوه ببعضها» قيل إنه أى بعض منها مادام لم يتم تعيين البعض، وقيل إنه لسان البقرة أو لسانها وقلبها، وقيل إنه ذيلها أو بالعظم الذى يليه.

٢ - الموتى : جمع الميت وقد سبق بيان ذلك. ويقال موتى، وأموات، وميتون.

٣ - الآيات : فى قوله تعالى «ويرىكم آياته» سبق بيان معنى الآيات، والمراد بها فى الآية الأدلة الدالة على أن الله تعالى قادر على كل شىء. ويجوز أن يكون المراد بها «إحياء الميت»، وعبر عنها بالجمع لاشتماله على عدة آيات هى : ترتيب الحياة على الضرب، وكون أداة الضرب عضو ميت، وإخبار القتل بقاتله، وجميع ذلك من غير المألوف المعلوم .

ثانياً التفسير :

ينسب المولى سبحانه وتعالى القول لنفسه باعتباره القائل «فقلنا» ولما كان الخطاب موجهاً إلى بنى إسرائيل وكان الثابت أنه جل وعلا لم يخاطبهم وكان الذى يخاطبهم ويحادثهم هو موسى عليه السلام، فإن الناطق بالقول يكون هو موسى عليه السلام، ويكون المعنى أنه لم ينطق به من عنده وإنما نطق بما أوحى به الله إليه أو بما ألقى فى جوفه فقال لهم آمراً «اضربوه ببعضها» أى بجزء منها معين - فى قول - وغير معين فى قول آخر، ثم ورد قوله تعالى «كذلك يحيى الله الموتى ويرىكم آياته» ليدل على تحقق تنفيذ الأمر بضرب الميت بجزء من البقرة المذبوحة وتحقيق إحيائه وإخباره عمّن قتله، وعلى أن تحقق الآيات أو المعجزات كان مرتباً على تنفيذهم أمر ربهم بضرب الميت بجزء من البقرة، وقوله تعالى «لعلكم تعقلون» ومعناه المباشر هو «لكى تعقلوا أنه بعد الموت حياة، وبعث وحشر» لأن من أحيا نفساً بعد موتها قادر على أن يحيى الأنفس جميعها» إنما يتضمن تبكيتاً لبنى إسرائيل لمجانبتهم مقتضى العقل فكأن معناه المضمّر ولعلكم تمتنعون عن عصيان الله وتعملون بما تقضى به العقول الواعية .

تُرْقِستْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ
لَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَائِشِقٌ فَخَرَّجَ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِنَّ
مِنْهَا لَمَائِهَاطٌ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

أولاً : الأسماء :

١ - القلوب : سبق بيانها، وقيل إن المراد بها - فى الآية - قلوب ورثة القتيل، وقيل قلوب
بنى إسرائيل.

٢ - ذلك : فى قوله تعالى «بعد ذلك» قيل إن المراد به إحياء القتيل، وقيل كلام القتيل،
وقيل جميع الآيات التى عاينها بنو إسرائيل من قبل مثل مسخهم قردة، ورفع الجبل، وانفجار
الماء أعيناً، وإحياء الميت.

٣ - الحجارة : سبق بيانها .

٤ - قسوة : القسوة هى اليبس والصلابة، وفى تشبيه القلوب بالحجارة معنى نبوها عن أن
تعتبر بما ترى، وهو تشبيه يتضمن مماثلة حالها فى النبو عن الاعتبار بحال قسوة الحجارة،
يتمثل فى عدم جريان العمل الطيب فيها .

٥ - الأنهار: جمع نهر وهو الماء يجرى فى الأرض، أو الماء الكثير يجرى فيما احتفر من
الأرض ..

٦ - الماء: سبق بيانه .

يخاطب الله بلسان موسى عليه السلام بنى إسرائيل مستأنفا ما سبق من حديث فيقول «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك» بمعنى أنه من بعد أن عايتكم الآيات والمعجزات التي كان آخرها إحياء القتيل وإخباره عن قاتله - قبل موته ثانية - فإن قلوبكم شابهت الحجارة في قسوتها فلم تلن بالتصديق والإيمان وإنما تيبست وصلبت فلم تعقل ما رأيت وكان من ذلك قولهم «إن الميت كذب عليهم فيما ذكر عن قاتله». ثم قال تعالى «أو أشد قسوة» وفي ورود العبارة بصيغة «أشد قسوة» بدلا من «أقسى» تدليل على أن القلوب المعنية تتميز قسوتها - في ذاتها - بأنها غير قساوة الحجارة في مادتها وإنما أشد منها مادة، في حين أنه لو قيل «أقسى» لكان معنى ذلك أن القلوب والحجارة على قساوة متماثلة الشدة والصلابة، غير أن حجم قساوة القلوب أكبر من حجم قساوة الحجارة، أو أن قدر وكم قساوة القلوب يزيد على قدر وكم قساوة الحجارة، وأتبع سبحانه وتعالى هذا القول التقريرى بما يبين علة اعتبار قلوبهم أشد قسوة من الحجارة فقال «وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله» فذكر ثلاثة أنواع من الحجارة جعل المقارنة بينها وبين قلوب المخاطبين من بنى إسرائيل، فالمستفاد من عبارة الآية أن القلوب المعنية لا تتأثر على الإطلاق بما تشاهد من الآيات، أما الحجارة فإن منها نوعا يتأثر بآيات الله فيترتب على تأثيره نفع عظيم هو تفجر الأنهار منه، ونوعا يتأثر بآيات الله فيترتب على تأثيره نفع أقل من سابقه هو خروج الماء القليل في هيئة عيون منه، ونوعا آخر يتأثر فيكون في ذلك نفعه نفسه لأن تأثيره يكون الخشوع لله فيهبط من مكانه، وقيل إن المراد بذلك هبوط الحجارة من أثر الزلازل تبعث في القلوب الخشوع خشية لله. وقد يكون الصحيح في المراد بقوله تعالى «وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» هو هذه الحجارة التي في قمم الجبال التي تصطدم بها السحب الكثيفة المحملة ببخار الماء فيكون من أثر ذلك انهمار الأمطار الغزيرة التي تجرى أنهارا، على نحو ما يحدث في جبال الحبشة (أثيوبيا) التي تصطدم بها السحب الكثيفة فتفجر السحب سيولا تسير في مجراها الذي تكون على مر السنين المعروف بنهر

النيل، وأشباه ذلك كثير فى بعض جبال اليمن التى تصطدم بها السحب فتتفجر أنهارا صغيرة تجرى فى مساراتها لتصب فى البحر الأحمر بعد أن ينتفع بمائها. وتنتهى الآية الشريفة بوعيد للقاسية قلوبهم «وما الله بغافل عما تعملون» ذلك أن قوله تعالى إنما يعنى أنه يعرف أعمالهم الصادرة عن قسوة قلوبهم، وأنه محصيا بما يعنى أنه تعالى مجازيهم بها فى الدنيا والآخرة.

هـ أَفْطَمْعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ
ثُمَّ يَنْحَرُّونَ مِنْهُ بَعْدَ مَا عَقِلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

أولا : الأسماء :

١ - فريق : فى قوله تعالى «فريق منهم» بمعنى طائفة من بنى إسرائيل قيل إنهم الأحبار، وقيل إنهم طائفة من السبعين رجلا الذين أخذهم موسى عليه السلام معه عندما خرج إلى الطور.

٢ - كلام الله : قيل إن المراد به كلام الله الذى أسمعته موسى عليه السلام، وأنهم سمعوه كما سمعه موسى عليه السلام بغير واسطة، وهذا لادليل عليه فالثابت أنهم سمعوه من موسى عليه السلام وفى التوراة التى بين أيدينا اليوم أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يجمع بنى إسرائيل وأن يشرح لهم أحكام التوراة وأنه عليه السلام أطاع وخاطبهم بذلك فيكون سماعهم كلام الله إنما كان بواسطة. وقيل إن المقصود بكلام الله هو القرآن العظيم المنزل على سيدنا محمد ﷺ كان من اليهود من يسمعه .

ثانيا التفسير :

يخاطب الله سبحانه وتعالى - فى هذه الآية - رسوله الكريم ﷺ والمؤمنين، فيقول لهم فى صيغة الاستفهام الذى يعنى الاستبعاد أو الاستنكار «أفطمعون أن يؤمنوا لكم» بمعنى: هل تعلقت قلوبكم وزادت لديكم شدة الرغبة أن يؤمن لكم ويستجيب لدعوتكم اليهود فيكون

منهم التصديق بما أنزل على رسول الله ﷺ، ويجيء قوله التقريري لما كان من أسلافهم «وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» يجيء قوله هذا لبيان معنى الاستنكار في السؤال الموجّه إلى المؤمنين، ومعنى قوله تعالى هذا إن الأحبار من بنى إسرائيل كانوا يسمعون التوراة وكانوا يفهمونها وهم على ثقة من صحتها وعلى صدورها من الله سبحانه وتعالى، ثم يحرفونها بالزيادة فيها والحذف منها، وتغيير المعنى عما أنزل فيه. والمعنى المبطن من هذا هو أن مثل هؤلاء القوم لا يؤمل في أن يؤمنوا لكم. وقال البعض إنهم إنما كانوا يسمعون القرآن العظيم وكانوا يعقلونه، ويفهمونه ويعلمون أنه الحق من ربهم بما أخبروا عنه في كتابهم وكانوا - رغم ذلك - يحرفونه ليظهروا فيه التناقض والتضاد طعنا في الدين، وأن شأن هؤلاء هو عدم الإيمان بما اشتدت رغبة المؤمنين أن يؤمنوا به.

وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِذَا خَلَابَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا
أُتِّحِدْتُمْ لَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾

أولاً: الأسماء :

١ - بعضهم : قيل إن المراد بهم الساكتون من بنى إسرائيل، يشتغلون بأمر المسلمين لكنهم لا يحادثونهم.

٢ - بعض : في قوله تعالى «وإذا خلا بعضهم إلى بعض» قيل إن المراد بهذا البعض هم المنافقون الذين كانوا يحدثون المسلمين فيما أصاب أسلافهم من لعنات نتيجة كفرهم وعصيانهم.

٣ - ما فتح الله عليكم: معناه ما بينه الله، والتعبير بالفتح للتدليل على أنه سرٌ مكتوم .

ثانياً التفسير:

تأتى عبارة الآية الشريفة استئنافاً لما سبقها من الحديث عن بنى إسرائيل وما كان من أسلافهم أو أحبارهم، فتشرح أمر معاصريهم بادة بيان حال المنافقين منهم أو الذين أسلموا ثم نافقوا فتقول «وإذ القوا الذين آمنوا قالوا آمنا» بمعنى أنهم كانوا يبدون إيماناً ظاهراً للمؤمنين أو يقولون بألسنتهم إنهم آمنوا. وقد كان هؤلاء المنافقون يحدثون المؤمنين بما أصاب أسلافهم من صنوف العذاب جزاء على عصيانهم مما عرفوه من التوراة ومن تاريخ أسلافهم المروى. وتستطرد الآية الشريفة فتبين ما كان يحدث لدى اختلاء اليهود الساكنين عن محادثة المؤمنين بالمنافقين منهم وانفرادهم بهم، إذ يقول الأولون للمنافقين «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به»، والمعنى أنهم كانوا يربّخونهم لما كانوا يحدثون المؤمنين به من تعذيب أسلافهم بكفرهم، وهو ما كان سرّاً مكتوماً عن المؤمنين وكان مما أعلم الله به المنافقين المتحدثين. ثم تبين علة اللوم والتوبيخ فى قول الأولين للآخرين «ليحاجوكم به» بمعنى ليحتجوا عليكم بقولكم: يقولون «نحن أكرم على الله منكم وأنكم كفرتم من بعد إيمانكم ومن بعد رؤيتكم الآيات». وتنتهى الآية بقوله تعالى «أفلا تعقلون»، ويتصور أن يكون هذا القول صادراً من الفئة المعاتبة اللائمة من بنى إسرائيل إلى المنافقين منهم فيكون بمعنى «إنكم لا تعقلون معنى ما تقولون ولا تقدرون» ويتصور أن يكون صادراً من الله إلى المؤمنين، فيكون بمعنى أأنكم لا تعقلون حال هؤلاء اليهود فتطمعون أن يؤمنوا لكم ولا مطمع فى إيمانهم وهم يتصفون بهذه الصفات الذميمة.

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - ما يُسِرُّونَ : قيل إنه الكفريسرُّ المنافقون من بنى إسرائيل، وقيل إنه العداوة التى يضمرونها سرّاً، وقيل إنه صفته ﷺ فى التوراة .

٢ - ما يعلنون : قيل إنه الإيمان الذى أعلنه المنافقون، وقيل إنه الصداقة التى أبدوها للمؤمنين، وقيل إنه الصفة التى أظهروها للنبي المبشّر به فى التوراة افتراء على الله .

ثانيا التفسير:

تبدأ الآية الشريفة باستفهام للإنكار مع التقريع «أولا يعلمون»، ذلك أن اليهود كانوا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ينههم علمهم هذا عن النفاق، فجاء الاستفهام لبيان جسامه جرمهم وشناعته، ثم جاء قوله تعالى «أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» متضمنا إشارة إلى عظم خطيئة من يرتكب الإثم عالما به، وإشارة إلى أنه سيفتضح أمر ما يسرون فيقع ما كانوا يحذرون ويتخذون النفاق سبيلا لدرثه .

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

أولا : الأسماء :

١ - أميون : جمع أمى وهو من لا يقرأ ولا يكتب. قيل إنه منسوب إلى أمة العرب لأنها لم تكن تقرأ ولا تكتب، وقيل إلى أم القرى مكة المكرمة، وقيل إلى الأم بمعنى أنه كما ولدته أمه، ويرى البعض أن الأمى قد يقرأ ويكتب دون أن يُحَسِّن .

٢ - الكتاب : المراد به فى الآية التوراة .

٣ - أمانى : جمع أمنية وهى ما يقدره الإنسان فى نفسه من «منى» ، والأمانى - أيضا - هى الأكاذيب كما فى قول عثمان رضى الله عنه «ما تمنيت منذ أسلمت» .

ثانيا التفسير:

تتحدث الآية عن فئة أخرى من اليهود هم الأميون الذين لا يقرأون ولا يكتبون أو الذين لا يتقنون القراءة والكتابة وإنما يلمون بها إلاما ميسرا، فتقول عنهم إنهم لا يعرفون من أمر التوراة إلا أكاذيب تلقوها عن غيرهم الذين يقرأون ويكتبون أو أكاذيب تتمثل فى فهمهم

الخاطئ لما يقرأون من التوراة - لدى من يرى أن الأمي يقرأ ويكتب دون أن يُحسّن ذلك، ثم تقول الآية في شأنهم «وإن هم إلا يظنون» بمعنى أن غاية جهد هؤلاء وما يصلون إليه من سماع التوراة من غيرهم أو من قراءتهم الضعيفة لها هي الظن وليس العلم، ومثل هؤلاء لا يرجى منهم أن يؤمنوا عن علم أو أن يؤمنوا إيماناً مؤسساً على اليقين.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا
يَكْتَسِبُونَ ﴿٧٩﴾

أولاً : الأسماء :

١ - ويـل : مصدر لافعل له، قيل إنه شدة الشر، وقيل هو الحزن، وقيل هو الهلاك، وقيل إنه جبل من نار. وقيل إنه دار في جهنم بين جبلين يهوى فيه الهاوى أربعين خريفاً، وقيل إنه واد في جهنم من صديد أهل النار، وقيل إنه باب من أبواب جهنم. وقد تكون كلمة تفجّع، ويرجح هذا أن العرب نطقوا بالكلمة في أشعارهم قبل نزول القرآن .

٢ - الكتاب : المراد به في الآية الكتاب المحرّف أو التوراة المحرفة، ومما حرّف في التوراة حذف بعض البشارات برسول الله ﷺ، وتبديل ما جاء فيها متعلقاً بأوصافه ﷺ، وتأويل بعض ما أبقوا عليه فيها .

ثانياً التفسير :

يتوعد الله تعالى بالعذاب والهلكة طائفة من أحوار اليهود كانت تتولى تحريف التوراة بإضافة ما لم يرد فيها وبحذف بعض ما جاء فيها خاصة ما كان متعلقاً بالتبشير برسول الله ﷺ، وبالتبديل والتغيير وكان موضعه أوصاف رسول الله ﷺ، وبالتأويل غير

الصحيح. وتصف الآية أفعال هؤلاء بأنها كتابة نصوص زائفة بأيديهم ليست من التوراة ثم الزعم لأتباعهم أنها التوراة التى أنزلها الله، وتصف غايتهم من أفعالهم هذه بقوله تعالى «ليشتروا به ثمنا قليلا» بمعنى أنها الحصول على كسب من مكاسب الدنيا أو غرض من أغراضها التى مهما عظمت وجلّت فإنها حقيرة دنيئة لأنها لا تدوم ولأنها كسب حرام لا يباركه الله، هذا إلى أنها إنما تستوجب عذابهم الدائم فى الآخرة. ثم يجىء التفصيل بعد التعميم فى بيان ماهية ما توعدهم به الله، فبعد قوله تعالى «فويل للذين يكتبون الكتاب» جاء التفصيل بقوله تعالى «فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون» وهو تفصيل يتضمن بيان علة ما توعدهم الله به. فخطيتهم الأولى هى التحريف صنعوه بأيديهم ولها جزاؤها، وخطيتهم الثانية هى أكلهم الحرام ثمن ما قاموا بتحريفه، وهذه لها جزاؤها أيضا هذا إلى أن فى العبارة ما يفيد مساءلتهم وتعذيبهم عمّن أضلوا بتحريفاتهم، وذلك لأن ضلال هؤلاء إنما كان نتيجة ما كتبه أيديهم، كما أنهم وقد كسبوا من ذلك صرف بعض اليهود عن الإيمان برسول الله ﷺ فإنهم أيضا معذبون به .

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ
عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْرُ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ ٨٠

أولا: الأسماء :

١ - أيام معدودة : فى قوله تعالى «إلا أياما معدودة». قيل إن هذه الأيام إنما تكون بين ثلاثة وعشرة لأنه لا يقال «أيام» لما هو أقل من ثلاثة بل يقال «يوم ويومان»، ولما هو أكثر من عشرة إذ يقال مثلا «أحد عشر يوما». وقد لا يكون هذا صحيحا لأنه سبحانه وتعالى قال فى جميع أيام شهر الصوم «أياما معدودات»، والمراد بها فى الآية «الأربعين يوما» التى عبد فيها بنو إسرائيل العجل، وقد كان قولهم أنهم لن يعذبوا فى النار إلا لمدة أربعين يوما هى مدة

عبادتهم العجل، أو هي مدة عبورهم جهنم من أحد طرفيها إلى الطرف الآخر الذي به شجرة الزقوم.

٢- عهد: في قوله تعالى «أتخذتم عند الله عهدا» وقوله تعالى «فلن يخلف الله عهده». هو في الآية بمعنى خبر من الله أو وعد، ولأنه من الله سبحانه وتعالى فإنه يكون أوكد من أي عهد مؤكد بيمين.

ثانياً التفسير:

الراجح أن جملة «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» معطوفة على قوله تعالى «وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه»، فيكون القائلون «لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» هم محرقي التوراة. وقولهم هو إن نار الآخرة لن تمسهم إلا أيام وإنهم لن يخلدوا فيها، إذ كانوا يردّدون أنهم لن يعذبوا إلا لسبعة أيام فقط لأنه قدّر لهم عذاب يوم لكل ألف سنة، وكانوا يعتقدون أن عمر الحياة الدنيا سبعة آلاف عام. وكان منهم من يقول إنهم لن يعذبوا في الآخرة إلا لمدة أربعين يوما بعدد أيام عبادتهم العجل في الحياة الدنيا، أو لأن عبورهم جهنم من أحد طرفيها إلى الطرف الآخر الذي به شجرة الزقوم يستغرق أربعين يوما، فجاء قوله تعالى إلى رسوله الكريم ﷺ في صيغة الأمر «قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده» والقول فيه معنى التبكيت والتوبيخ ومعناه قد يكون: هل قدّمتم في حياتكم الدنيا عملا صالحا مقترنا بالإيمان والطاعة يوجب لكم الخروج من النار وعدم الخلود فيها، أو عرفتم ذلك بوحية تعالى الذي عهد إليكم فلن يخلفه. وقد يكون - ما قال به البعض - من أنه قول لا إله إلا الله مقرونا بالإيمان والطاعة، وأول هذه المعاني هو أرححها. وتضمّر عبارة الآية معنى عدم اتخاذهم هذا العهد عند الله وفساد قولهم بالتالي وعدم صحته. وتجيء عبارة باقى الآية «أم تقولون على الله ما لا تعلمون» وهي من قول رسول الله ﷺ متضمنة علمه بأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون رغم ورودها في صيغة الاستفهام، ورأى البعض أن «أم» في عبارة الآية بمعنى «بل» فيكون المعنى «بل تقولون على الله ما لا تعلمون» والمعنى أنه ﷺ كان يبكّتهم ويوبخهم لعلمه أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون.

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

أولاً : الأسماء :

١ - سيئة : السيئة هي الفاحشة المورد ارتكابها نار جهنم، وقيل إن المراد بها في الآية «الشرك» واستدل على ذلك بقوله تعالى «ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار»، وقيل هي الخطيئة الكبيرة.

٢ - خطيئة : في قوله تعالى «وأحاطت به خطيئته» هي السيئة، وقيل هي السيئة غير المقصودة، الناتجة عن أخرى مقصودة، بمعنى أنه لم يتجه إلى ارتكابها القصد المباشر، مثال ذلك أن يؤدي شرب الخمر قصداً إلى ارتكاب الشارب جريمة أو جناية أخرى فتكون هذه الأخرى خطيئة. وقيل إنه لا يشترط أن يكون الفعل الذي اتجه إليه قصد المخطيء مباشرة سيئة فيجوز أن يكون فعلاً مباحاً، فمن رمى صيداً فأصاب إنساناً فجرحه أو قتله يكون قد ارتكب خطيئة.

٣ - أصحاب : جمع مفردة «صاحب» اسم فاعل من الفعل «صحب، يصحب» بمعنى لزم، والصحبة هي الملازمة، وإضافة الأصحاب إلى النار - في الآية - يدل على ملازمتهم النار وعدم افتراقهم عنها أو عدم مفارقتهم إياها.

ثانياً التفسير :

بدأت الآية بقوله تعالى «بلى» وهي حرف جواب لا تقع جواباً لإلنفي متقدماً، وقد جاءت في الآية جواباً عن قول اليهود المروى أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة، وإبطالا له ولمثله مما يقول به سائر الكفار، ثم جاء في قوله تعالى «من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» متضمناً شروط مصاحبة النار والخلود فيها على ما يبين من قوله تعالى «من كسب» والراجع أن «من» هنا شرطية، فيكون مشترطاً - فيمن يكون من أصحاب النار الخالدين فيها - توافر

شرطين هما «كسبه سيئة، وإحاطة الخطيئة به، فلا يغنى توافر أحدهما من الآخر وإنما يجب اجتماعهما، وإذا كانت السيئة هي الكفر أو هي الفاحشة الموجبة للنار فقد جاء التعبير عما يلحق مرتكبها من جزاء بالكسب دليلا على أن من يرتكبها يرتكبها قصدا بمعنى أن إرادته تتجه إلى ارتكابها لأن من يعمل للكسب والتجارة يباشر عمله قصدا، كما جاء أيضا متضمنا التهكم على مرتكب السيئة على ما يبين من التعبير عن سوء الجزاء بالكسب. ويبين من المقارنة بين نسبة الكسب إلى مرتكب السيئة، والتعبير - في شأن الخطيئة - بما يفيد أنها هي التي تحيط بالمخطيء «وأحاطت به خطيئته» أنها لا تقع مقصودة باتجاه القصد المباشر إليها. ثم يجيء جواب الشرط أويجىء التعريف بجزء من توافر فيه الشرط في قوله تعالى «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» بمعنى أنهم يلزمون النار يلتصقون بها وتلتصق بهم، وإنهم يخلدون بها على هذا النحو فلا يخرجون منها .

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

أولا : الأسماء :

١ - الذين آمنوا : الراجع أنهم أمة محمد ﷺ، ومؤمنو الأمم قبلهم الذين آمنوا بما أنزل من قبل من صحف وكتب وما بعث من أنبياء ورسل . وقيل إن المراد بهم رسول الله ﷺ وأمة خاصة .

ثانيا التفسير :

لعل أول ما يلاحظ في عبارة الآية - وهي تخبر عن حال المؤمنين عاملي الصالحات - هو أنها لم تبدأ بالفاء كما بدأت الآية المخبرة عن محرّفي التوراة التي بدأت بالفاء «فويل لهم» وسبب ذلك أن دخول الفاء يفيد مظنة عدم الحدوث؛ ولذلك كان ورودها في النص المتعلق

بالوعد، أما نص هذه الآية فقد تعلق بالوعد ولذلك لم تذكر الفاء للتدليل على قطعية حدوث الوعد، وربما كان عدم ذكرها إشارة إلى سبق رحمته سبحانه وتعالى، والآية تخبر عن حال المؤمنين عاملى الصالحات. ويبين من عطف العمل الصالح على الإيمان أن العمل الصالح يخرج عن مسمى «الإيمان»، وإن كان ذلك لا يعنى بالضرورة أنه ليس شرطاً من شروطه إلا إذا كان مرتكب الكبيرة غير خارج عن مظلة الإيمان، وتصريح الآية بأن المؤمنين الذين يقرنون إيمانهم بعمل الصالحات هم الذين يلازمون الجنة فى الآخرة لا يبارحونها وأنهم يخلدون فيها.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾

أولاً : الأسماء :

١ - ميثاق بنى إسرائيل : سبق بيان معنى الميثاق ومعنى العهد، وقيل إن المراد بميثاق بنى إسرائيل - فى الآية - هو الموائيق التى أخذت عليهم على ألنسة أنبيائهم، وقيل هى قوله «لا تعبدون إلا الله» بما تتضمنه من توحيد الله وعبادته وتصديق رسله والعمل بما أنزل فى كتبه، وقيل إنه ميثاق أخذ عليهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر.

٢ - الوالدان : فى قوله تعالى «وبالوالدين إحسانا»، مثنى «والد» وهو يقال للأب ويطلق على الأب والأم بالتغليب لدى البعض، ويرى آخرون أنه يطلق على الأب والأم وهما المقصودان فى نص الآية .

٣ - الإحسان : فى قوله تعالى «وبالوالدين إحسانا» هو البر، وفى المراد بالإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف، والتواضع لهما، وامثال أمرهما، والدعاء لهما بالمغفرة بعد

موتهما، وصلبة أهل ودّهما .

٤ - ذو القربى : هو صاحب القرابة سواء أكانت قرابة رحم أم قرابة صلب .

٥ - اليتامى : جمع يتيم، وهو فى بنى الإنسان من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم فلا يُتَم بعد بلوغ - واليتيم فى الأصل هو الانفراد، ولذلك يقال تعبيراً عن عدم وجود المثل «درةً يتيمة» .

٦ - المساكين : جمع مسكين، مشتق من السكون فيكون الأمر أن المسكين هو من ألجأته الحاجة إلى السكون، وقيل هو الفقير، وقد لا يكون ذلك صحيحاً لأن أصحاب السفينة لم يكونوا فقراء إذ كانوا يملكون سفينة ووصفهم الله تعالى بالمساكين «أما السفينة فكانت لمساكين» .

٧ - حُسْن : فى قوله تعالى «وقولوا للناس حسناً»، قيل هى لغة فى الحَسَن فيقال «حَسَن» بفتح الحاء والسين ويقال «حُسْن» بضم الحاء وتسكين السين . والمراد به فى الآية القول الحسن فيكون المعنى هو «قولوا للناس قولاً حسناً» .

٨ - الصلاة : قيل إن المراد بها الصلاة المفروضة على اليهود فى ملتهم، لأن الآية تتحدث عما حدث فى زمان موسى عليه السلام أوفيه وما بعده بقليل قبل بعثة عيسى عليه السلام . وقيل إن المراد بها صلاة المسلمين قولاً بأن الخطاب موجّه إلى معاصرى رسول الله ﷺ من اليهود فيكون المعنى متضمناً دعوة هؤلاء للإسلام .

٩ - الزكاة : قيل فيها ما قيل بشأن الصلاة من أنها الزكاة المفروضة على اليهود فى ملتهم لذات الأسباب التى قيلت بشأن الصلاة، وقيل إنها الزكاة المفروضة على المسلمين كناية عن أمر اليهود معاصرى رسول الله ﷺ للإسلام .

١٠ - إلّا : فى قوله تعالى «إلا قليلاً منكم» قيل إن المراد فى الآية بعض الأقدمين من اليهود الذين أقاموا اليهودية على وجهها الصحيح قبل أن يبعث الله رسول الله ﷺ، ولم نقل «قبل أن يبعث الله المسيح عيسى ابن مريم» لأنه عليه السلام لم يأت بشريعة جديدة غير شريعة موسى وإنما صحح العقيدة وخلّصها مما شابها من أباطيل وهى واحدة فى جميع الملل منذ الأزل لأن قوامها الإقرار بالألوهية لله، وبوحدانيته، وعدم الشرك به، أما شريعة

الإسلام فقد أتت بما يغير شريعة موسى ناسخة منها ما نسخت وأبقت على بعضها بعد أن نصّت عليه ليكون من أحكامها؛ ولذلك فإنه يفترض فيمن يعتبر من هؤلاء النفر القليلين من أسلاف اليهود وقد أقام اليهودية على وجهها الصحيح أنه لم تفسد عقيدته. وقيل إنه يراد بهذا القليل أيضا من أسلم منهم بعد بعثته ﷺ مثل عبد الله بن سلام .

١٢ - معروضون : جمع معروض، اسم فاعل من «أعرض، يعرض إعراضا» والإعراض هو التولّى، وقيل إن التولّى يكون بالجسم وإن الإعراض يكون بالقلب. وقيل إن الإعراض أشد من التولّى لأن فى الإعراض ترك المنهج حين أن التولّى يكون عن نقص العزم، فيكون أمر المعرض أشد عسرا من أمر المتولّى.

ثانيا التفسير:

تذكر الآية الكريمة بعض النعم التى أنعم الله بها على بنى إسرائيل وهى نعم فى صورة أوامر أو تكاليف، وكونها من النعم مرجعه أن القيام بتنفيذ الأمر أو التكليف يكون سبيلا إلى الجنة وهى غاية النعم فيكون التكليف وهو وسيلة ذلك نعمة بالضرورة، كما تذكر الآية الكريمة المزيد من مساوئهم التى لم يخل من مقارفتها إلا قليلون منهم، وتبدأ الآية بذكر أخذ ميثاقهم على لسان موسى عليه السلام وسائر أنبيائهم أو بما أخذه الله عليهم وهم فى أصلاب آبائهم كالذر، ثم تقول الآية «لا تعبدون إلا الله» وقيل بشأنها إنها وما بعدها كانت مضمون الميثاق، وقيل إنها من رب العزة بمعنى «قلنا» أو كأنه سبحانه وتعالى يقول «وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل قائلين لا تعبدون إلا الله». والعبارة إخبار فى معنى النهى فيكون معناها «لا تعبدوا إلا الله» أو «لا تعبدوا غير الله»، ثم أتبع ذلك سبحانه وتعالى بتكليف آخر هو الإحسان للوالدين «وبالوالدين إحسانا»، ويليهِ الإحسان لذوى القربى سواء أكانت قرابتهم قرابة رحم أم قرابة صلب، وجاء ذكرهم بعد ذكر الوالدين لأن الوالدين يتقدمان غيرهما فى سبب الإحسان ويليهم الذين يشاركون الوالدين فى القرابة ومنها يستمدون علة الإحسان إليهم «وذى القربى»، ويلي هؤلاء اليتامى، وعلة الأمر بالإحسان إليهم إن الصغير اليتيم يحتاج إلى من ينفعه ويرعاه. ثم الإحسان للمساكين. تأخر ذكرهم عن سبقهم لأن المسكين يمكنه أن يتعهد نفسه بالعمل لدى الغير بالأجر أو بالعمل على أى وجه من الأوجه، ثم أتبع سبحانه

وتعالى هذا بتكليف آخر هو أن يحدثوا الناس بالطيب من القول وأن يجيبوهم بما يحبون، أو بأن يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، وجاء التكليف بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة نعمة أخرى، وهى للسلف السابقين من اليهود الصلاة والزكاة فى ملتهم، ولمعاصرى رسول الله ﷺ منهم صلاة المسلمين وزكاتهم مما مفاده دعوتهم للإسلام. وبعد أن تم ذكر هذه النعم التى هى - فى الراجح من القول - مضمون ميثاق بنى إسرائيل، جاء ذكر مساوئهم يعبر عنه قوله تعالى «ثم توليتهم» بمعنى أنهم أعرضوا عن الميثاق ورفضوه، وفى هذا التعبير توبيخ لهم لارتدادهم من بعد الانقياد، ويوضح نص الآية علة هذا التولّى عن الميثاق ورفضه فى توبيخ مستأنف هو قوله تعالى «وأنتم معرضون» بمعنى أنكم قوم من عادتكم الإعراض والتولّى عن المواثيق، لم يستثن من ذلك إلا القليلين منهم الذين سبق ذكرهم مُستثنين من التولّى بقوله تعالى «إلا قليلا منكم».

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٦﴾

أولا : الأسماء :

١ - الديار: فى قوله تعالى «لا تخرجون أنفسكم من دياركم» جمع «دار» وتجمع أيضا «دور»، والدار هو المنزل الذى فيه أبنية، أو هو المنزل المقام، وهو غير منزل الارتحال. وقيل هو كل موطن حلة قوم ولو لم تكن فيه أبنية .

ثانيا التفسير:

تحدث الآية الشريفة عن نعمة مما أنعم الله على بنى إسرائيل قبل بيان جحودهم إياها ومقابلتها بالسيئة. وتمثل النعمة فى أخذ العهد الموثق يمين عليهم ألا يقتلوا أنفسهم «لا تسفكون دماءكم» وألا يخرجوا أنفسهم من ديارهم «ولا تخرجون أنفسكم من دياركم»، وإنا

لنجد في التوراة التي بين أيدينا اليوم أثر هذا الميثاق في النهي عن أن يقتل اليهودي يهوديا، وعن أن ينفيه، وعن أن يسترقه. وقيل في معنى سفكهم دماءهم أو قتلهم أنفسهم إن المراد به هو الانتحار لبلاء أو مصيبة، أو أنه قتل النفس بدعوى التقرب لله كما يفعل البوذيون الذين يشعلون النار في أنفسهم ليموتوا بالحرق - وقيل إن المراد به هو عدم ارتكاب الجنايات التي تستوجب القتل قصاصا - مثل القتل عمدا - أو تستوجه حذًا - مثل زنا المحصن والمحصنة - وإن المراد بإخراجهم أنفسهم من ديارهم هو قيام بعضهم بإجلاء بعض آخر من مساكنهم، وإنهم لما كانوا يشتركون في الأصل المشترك وفي الملة الواحدة فإنهم اعتبروا كالشخص الواحد فكانوا كمن يخرج نفسه من داره. ثم تقرر الآية ما كان منهم في شأن هذا الميثاق سواء في ذلك من أعطوه من السلف، ومن أقروا به من الخلف، وهو الإقرار به بمعنى الاعتراف به والإقرار بوجوبه ولزومه جيلا بعد جيل «ثم أقررتم»، وبيان حالهم لدى الإقرار وهو كون المعاصرين منهم شاهدين بإقرار أسلافهم بالميثاق بما لزمهم هم أيضا به «وأنتم تشهدون».

وقد قيل إن هذه الآية نزلت في يهود بن قينقاع ويهود بنى قريظة، وكان الأولون منهم حلفاء الأوس، والآخرون حلفاء الخزرج فكانوا يقتلون فيقتل اليهودي اليهودي وينفيه من داره.

لَمْ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُواهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

أولا : الأسماء :

١ - أنتم : المشهور أن المخاطبين هم يهود بنى قينقاع ويهود بنى قريظة وبنى النضير، وكان الأولون حلفاء الأوس، والآخرون حلفاء الخزرج وكانت تقع بينهم الحرب فيقتلون بعضهم بعضا رغم توحدهم فى الأصل وفى الملة، ثم تقع بينهم الهدنة فيفدون أسراهم.

٢ - هؤلاء : قيل إن معناه - فى الآية - هو الذين، وقيل جاءت فى الآية بتقدير «يا هؤلاء».

٣ - فبقى : هو الطائفة من الناس الكثيرة العدد، ويقال للصغيرة العدد «فرقة» .

٤ - الإثم : هو السلوك الذى يستحق عليه فاعله الدم واللوم مما يخالف الطبع السليم.

٥ - العدوان : هو التماذى فى العداء مع الظلم .

٦ - أسارى : جمع «أسير» ومعناه «مأسور» وقيل إنه جمع أسرى. والأسرى هم من فى اليد، والأسارى هم من فى القيد، وقيل إنهما بمعنى واحد فهم المأخذون بالقوة والغلبة .

٧ - مُحَرَّم : اسم مفعول من الفعل «حَرَّمَ - يَحَرِّمُ»، والتحریم ضد التحليل، فيكون المحرَّم هو الممتنع إتيانه من فعل أو قول؛ ولذلك يقال «حُرِّمَت الصلاة على الحائض» و«حُرِّمَت الصلاة على الحائض» فهى محرمة .

٨ - إخراج : فى قوله تعالى «وهو محرم عليكم إخراجهم» بمعنى الإجلاء عن الديار بالقوة والغلبة.

٩ - جزاء : الجزاء هو المقابلة، ويقال فى الخير والشر .

١٠ - خِزَى : الخِزَى هو الهوان، والمراد به فى الآية هو الفضيحة والعقوبة، وقيل هو ضرب الجزية على اليهود أبد الدهر، وهو ما قد لا يكون صحيحا لأن معناه أن يكون تشرد اليهود فى بلاد المسلمين وحدهم وهذا غير متحقق، وأن تكون تشريعات بلاد المسلمين وقوانينهم المعمول بها تتضمن إيجاب الجزية على أهل الكتاب، وهذا أيضا غير متحقق. وألا يكون لليهود يوما ما كيانٌ دولى يحكمون فيه أنفسهم بأنفسهم، وهذا لم يعد متحققا. وقيل إنه غلبة عدوهم عليهم. وقد يكون الصحيح إن الخِزَى قد يتمثل فى أىّ مما قيل أو من

غيره فى زمن ما، وأن يتغير فى زمن آخر، فقد يكون فضيحة فى زمن ما، وعقوبة تنزل بهم بفعل الطبيعة - بأمر الله - فى زمن آخر، وبفعل جبار فى زمن آخر، وبإلحاق الهزيمة بهم فى الحرب فى زمن آخر، ولعلّه مما يؤكد هذا النظر ورود لفظ «خزى» نكرة فلا يعرف كنهه ولا ماهيته على نحو خاص.

١١ - الحياة الدنيا : «الحياة» هى الحالة التى تكون فيها الروح ملتبسة بالجسد بالنسبة للمخلوق، و«الدنيا» مأخوذة من الفعل «دنا يدنو» فيكون معنى الحياة الدنيا هو «الحياة القريبة» للترقية بينها وبين الحياة الأخرى أو الآخرة، وهى البعيدة التى تكون بعد البعث والنشور، فيكون المراد بالحياة الدنيا بالنسبة لشخص ما هو حياته على الأرض ما بين مولده وموته، وبالنسبة للمخلوق هو الفترة ما بين نشأة الخليقة على كوكب الأرض ويوم تقوم الساعة، وبالنسبة للكون هو الزمن ما بين حصول الخلق وبين يوم القيامة .

ثانيا التفسير :

تحدث الآية الشريفة مخبرة عن مساوىء أخرى قابل بها بنو إسرائيل نعمة أخذ ميثاقهم ألا يقتلوا أنفسهم وألا يخرجوها من ديارها، ووردت عبارة الآية مخاطبة اليهود من بنى قريظة وبنى قينقاع، واليهود عموما على عمر الدهر، فتقول لهم «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» وجاءت «ثم» للترتيب والتراخى فى العطف لتفيد معنى: «وبعد أن أخذ منكم العهد فإنكم الذين تقتلون أنفسكم» وهو ما كان يحدث من وقوع القتل بين اليهود من بنى قينقاع - فى جانب - وبين بنى قريظة وبنى النضير - فى جانب آخر - وقيل إن بنى قريظة كانوا يمعنون فى القتل، وتكمل الآية بوصف فعلهم وهو الطرد من الديار «وتخرجون فريقا منكم من ديارهم» وقيل إن ذلك كان ما اشتهر به بنو النضير إذ يقومون بطرد خصومهم من مساكنهم وإجلالهم عن مواقعها، وتشرح الآية حالهم وقت مباشرتهم هذا العمل المخالف ما أخذ منهم من الميثاق بقوله تعالى: «تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» فيخرجون عليهم متظاهرين متعاونين يحمى كل منهم ظهر أخيه، مرتكبين بمخالفتهم حكم ميثاقهم وبما يفعلون إنما تنفر منه النفس ويستوجب العقاب، مقارفين غاية الظلم. ثم تروى الآية ما كان يحدث منهم مع المطرودين من ديارهم المخرجين فتبين أنهم كانوا - لدى أخذهم أسرى - يقبلون منهم أو

فيهم الفدية ويطلقون سراحهم «وإن يأتوكم أسارى تفادوهم»، وتضيف الآية — بعد ذلك — قوله تعالى «وهو محرم عليكم إخراجهم» لتبين مدى التناقض بين أفعالهم بعضها والبعض إذ أنهم قبلوا الفدية في الأسورين المخرجين بدعوى أنهم ينفذون الميثاق وحكم التوراة، فجاء تذكيرهم بأنه محرم عليهم في الميثاق وبحكم التوراة إخراجهم من الديار، فكأنهم جمعوا بين نقيضين، ثم إنهم — من جهة أخرى — نفذوا حكم الميثاق والتوراة بمفاداة الأسرى وتركوا حكمهما بتحريم القتل فقتلوا دون أن يقبلوا فيه دية؛ ولذلك جاء قوله تعالى: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض»، والمقصود بالكتاب هو التوراة، والبعض الذي آمنوا به هو مفاداة الأسرى أو قبول الفدية فيهم وإطلاق سراحهم والبعض الذي كفروا به هو تحريم القتل بغير حق، وتحريم الإخراج من الديار. وبعد ذلك تخبر الآية، عن جزاء الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الآخر، أو جزاء القتل والإخراج من الديار، مع مفاداة الأسرى في الدنيا وفي الآخرة، إذ يكون لهم الخزي في الدنيا بصنوف العقوبات التي منها فرض الجزية عليهم وتعرضهم للنكبات التي ربما كان منها ما لا قوا من هوان في الدول الأوروبية في العصور الوسطى وما لا قوا من هتلر وأعوانه في العصر الحديث، وما لحق بهم من هزيمة في حربهم الأخيرة، وليكون خلودهم يوم القيامة في أشد العذاب، وتنتهي الآية الشريفة بقوله تعالى «وما الله بغافل عما تعملون» بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يغفل عما يفعلون — لأن المخاطب بهذا القول هم المخاطبون بما قبله — والمراد بكونه تعالى لا يغفل عن فعالهم هو أنه يحصيها ويجازي عليها فلا تخفى عليه منها خافية، وعبرة قوله تعالى هذه مدعاة لأن يعتبر بها أولو الألباب من المسلمين .

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨١﴾

التفسير:

تتحدث الآية الشريفة عن من سبق تناولهم في الآيات السابقة فنشير إليهم بلفظ «أولئك»

وهم اليهود الذى قابلوا نعم الله عليهم بالإساءة، وتخبر عن حالهم - فى تشبيه بديع - بأنهم «اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» بمعنى أنهم فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة فاستبدلوها بها، وفى تشبيه فعلهم بالشراء ما يدل على أنه كان فى مقدورهم ألا يفعلوا ذلك لأن المشتري إنما يشتري بإرادته واختياره؛ ولذلك جاءت فاء السببية فى قوله تعالى «فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون» لتبين علة عدم تخفيف العذاب عليهم وعدم نصرهم وهو إقدامهم على شراء الدنيا بالآخرة بإرادتهم واختيارهم، والمستفاد من عدم تخفيف العذاب عليهم هو امتناع دفعه أوردّه، لأنه لما كان مجرد تخفيفه أو الإقلال منه ممتنعا فقد صار كله - من باب أولى - ممتنعا، والراجع أن المقصود بالعذاب هو عذاب الآخرة ترتيبا على تخصيص العذاب فى الآية السابقة بعذاب الآخرة، وأن عدم نصرتهم المعبر عنها بقوله تعالى «ولا هم ينصرون» إنما تعنى عدم نصرتهم فى الدنيا برّد الخزي عنهم. وقيل إن المراد بالعذاب هو عذاب الدنيا والآخرة.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَتَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

أولا : الأسماء :

١ - الكتاب : المراد به فى الآية - هو التوراة .

٢ - الرسل : جمع رسول، وهو من أرسل فى رسالته، فهو مُرْسَل ورسول، والرسول أيضا الرسالة، والمراد بهم فى الآية الرسل من البشر لأنه سبحانه وتعالى يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، ولما كان سبحانه وتعالى قد ذكر فى الآية أن بنى إسرائيل قد قتلوا بعض الرسل الذين جاءوهم، وكان محالا قتلهم الملائكة، فقد تعيّن القول إن الرسل - فى معنى

الآية - هم الرسل من البشر. وقد قيل إن «الرسل» هم أصحاب الرسالات التي نزلت بها الكتب الثلاثة: التوراة، والإنجيل، والقرآن أى إنهم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، أما غيرهم فهم أنبياء، بمعنى أن اللفظ «الأنبياء» معنى أعم وأشمل من لفظ «الرسل»، وقد لا يكون هذا صحيحا، ويكون لفظ «الرسل» هو الأعم والأشمل، لأن رسل الله قد يكونون من الملائكة أو من البشر حين أن الأنبياء جميعهم من البشر، ولأنه ثبت من هذه الآية أن بنى إسرائيل قد قتلوا رسلا، والمحقق أنهم لم يقتلوا أحدا من أصحاب الكتب السماوية الثلاثة، فلزم أن يكون المقتولون رسلا وهم - على الثابت - غير أصحاب الكتب، ويفترض أن الرسل المذكورين فى نص الآية هم الذين بعثوا من بعد يعقوب عليه السلام، لأنه قبل أن يولد ليعقوب أبناء لم يكن ثمة وجود لبنى إسرائيل، ولا يمنع هذا أن يكون بنو إسرائيل مطالبين بالإيمان بهؤلاء وبرسالاتهم. ومن الرسل الذين بعثوا فى بنى سرائيل صمويل، وشاموئيل، وداود، وسليمان، وإشعيا، وإرميا، وحزقيال، وإلياس، واليسع، ويونس - وهويونان عندهم - وزكريا، ويحىي - وهويوحنا المعمدان عند النصارى.

٣ - عيسى : اسم علم وهو المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، واسمه فى الإنجيل الذى بين أيدينا «يسوع» وأصله - فى العبرية - «أيشوع»، وقد نسب إلى أمه «مريم» لأنه ولد بمعجزة من غير أب. ولد سنة أربع وثلاثمائة من سنة انتصار الاسكندر الأكبر على دارا ملك الفرس، وحملت به أمه عندما بلغت الثالثة عشرة من عمرها، وسنة ميلاده توافق السنة الرابعة والثلاثين من تاريخ اعتلاء أغسطس حكم روما، والسنة الثانية والعشرين من تاريخ انتصاره على كليوباترا ملكة مصر وحليفها أنطونيوس فى معركة الاسكندرية، وقد أقام عليه السلام - بعد عودته مع أمه من مصر - بالناصره حتى بلغ ثلاثين سنة فسار إلى الأردن إلى نهر الغور - الذى كان يسمى نهر الشريعة - فتم تعميده، عمّده يحيى بن زكريا عليهما السلام فى السابع من شهر نيساير من عام أربع وثلاثين وثلاثمائة من سنة انتصار الاسكندر الأكبر على دارا ملك الفرس، ومن هذا الوقت بدأ عليه السلام يعلن الدعوة لله ويظهر المعجزات التى أظهرها الله على يديه لنزول الإنجيل عليه، كما أنزل الله عليه المائدة استجابة لطلب حواريه وتلاميذه، وبعد أن فرغوا من الطعام أعلمهم، أن أحدهم سينكره قبل أن يصيح الديك، وأن أحدا آخر

منهم سيبيعه بدراهم معدودة، وصادف هذا سعى اليهود فى طلبه للإيقاع به، فتوجه أحد تلاميذه إلى اليهود وإلى هيرودس حاكم الجليل عارضا أن يدلّ على المسيح مقابل أجر، فأعطوه ثلاثين درهما، فلما ذهب معهم ليدلّهم عليه وسألوا عنه أحد تلاميذه أنكر معرفته - كما أخبر عليه السلام - ثم أذن الديك فعلم أنه كان المقصود بقوله عليه السلام «ينكرنى أحدكم قبل أن يصبح الديك»، ثم ألقى الله سبحانه وتعالى شبه المسيح على من أزمع أن يدلّ عليه فأخذه القوم بدلامنه وصلبوه ورفع الله المسيح عليه السلام إلى السماء، وكان رفعه سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة من انتصار الاسكندر الأكبر على دارا ملك فارس، قبل نحو خمس وأربعين وخمسمائة سنة من مولد رسول الله ﷺ، وبعد موت أغسطس بثلاث وعشرين سنة فى نهاية السنة الأولى من حكم جانيوس امبراطور روما. وينسب الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم إلى يوسف النجار - مع الإقرار بأن مريم حملت من الروح القدس - ويعود بنسبه إلى داود عليه السلام؛ ولذلك فإنه يكنى فيه كثيرا بـ «ابن داود» .

٤ - مريم : اسم علم وهى الصديقة العذراء أم المسيح عليه السلام، ابنة عمران من زوجته «حنة»، وقد كانت «حنة» عاقرا لا تلد وتمنّت على الله أن يكون لها ولد، ونذرت إن رزقها الله ولدا أن تجعله من سدنة بيت المقدس، وحملت بمريم وتوفى زوجها قبل أن تضع حملها، فلما وضعها أسمتها «مريم» والاسم عبريٌّ معناه «العبادة»، وقال بعض المفسرين إن معنى الاسم هو الخادم، وقال آخرون معناه «من تحب محادثة الرجال» والمعنى الأخير يناقض ما كان عليه طبعها، قدّمها أمها إلى الكهنة وأعلنتهم أنها منذورة لمعبد الرب، فتنافسوا فى كفالتها، فأعلنهم زكريا - وكان من رؤسائهم - أنه الأحق بكفالتها لأنه زوج خالتها «إساع» - وهى فى إنجيل لوقا «إيصابات» - وأخذها لثريّها زوجها، فلما كبرت أفرد لها غرفة فى المعبد تتعبّد فيها، وأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنفض فيها فحملت بأمر الله بعبسى عليه السلام، وولدت فى بيت لحم القرية من القدس، ثم أخذته إلى مصر يرافقه ابن عمها يوسف بن يعقوب بن مئان وشهرته يوسف النجار، مكثت فى مصر مع وليدها وابن عمها اثنتى عشرة سنة ثم عادوا إلى فلسطين ونزلوا الناصرة. وقد عاشت بعد رفع المسيح عليه السلام ست سنوات وماتت وعمرها ثلاث وخمسون سنة، فقد حملت بالمسيح عليه السلام

لما بلغت الثالثة عشرة، وعاشت في حياته ثلاثا وثلاثين سنة، وبعد وفاته ست سنوات، ومجموع ذلك ثلاث وخمسون سنة.

٥- الروح القدس: الروح هو هذا السر الخفى الذى يسرى فى جنس الحيوان فتكون فيه الحياة، ويعبر عنه بأنه «الريح الذى يتردد فى مخارق الإنسان والحيوان». وقيل إنه أطلق على جبريل عليه السلام على سبيل التشبيه لأنه لما كان الروح سببا للحياة المادية أو الجسمانية وكان جبريل عليه السلام سبب الحياة المعنوية لكونه المكلف بإبلاغ الرسالات، فقد جاء تسميته بالروح تشبيها بها لكون كل منهما سببا للحياة. وقيل إن الروح - فى الآية - هى اسم الله الأعظم الذى به يأتى المسيح عليه السلام بالمعجزات من إحياء الموتى وإبراء المرضى من أمراضهم، وقيل إن المراد بها روح عيسى عليه السلام وصفت به لطهارته من مسّ الشيطان أولكرامته على الله تعالى وإنه لذلك أضافها إلى نفسه.

والقدس هو الطهارة والبركة، ومعناه أيضا «التطهير»، وقيل إنه اسم من أسماء الله تعالى كالقدوس .

وروح القدس هو جبريل عليه السلام على ما يبين من قوله تعالى «قل نزل به روح القدس»، وقوله تعالى مخاطبا عيسى ابن مريم «إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا»، وعلة ذكر تأييده سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بروح القدس على وجه الخصوص هو اختصاصه به من طفولته المبكرة، فبه كلم الناس وهو لا يزال فى المهد، وكذا ملازمته فى حياته كلها، فكان به عدم دنو الشيطان منه، وبه أنجى من اليهود المتآمرين مع الحاكم الرومانى لقتله، وذلك برفعه.

ثانيا التفسير:

تستمر الآية فى سرد المزيد من مساوىء اليهود المقابلة إحسانه إليهم فتبدأ بذكر معلوم لهم وهو أنه سبحانه وتعالى آتى موسى عليه السلام الكتاب بمعنى أنه أنزل عليه أو أعطاه التوراة وأفهمه ما تضمنته من القصص، والأخبار، والأحكام، وما جاء فيها من البشارات ومعلوم أن موسى عليه السلام شرحها لهم وفصّل أحكامها ولا تزال خطبته فيهم بذلك

موجودة في التوراة التي بين أيدينا اليوم، ثم يقول سبحانه وتعالى - ذاكرًا أحد إحساناته - أنه أرسل من بعد موسى العديد من الرسل «وقفينا من بعده بالرسَل» وذلك على ما يستفاد من لفظ «قفينا» ومعناه أتبعنا، وهذا القول يماثل معنى قوله تعالى «ثم أرسلنا رسلنا تترى»، وقد كان جميع الرسل من بعد موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام يدعون إلى التمسك بالتوراة والعمل بها، ثم يذكر سبحانه وتعالى مكرمة أخرى وإحسانا منه إليهم بتزويده عيسى ابن مريم بالبينات وإمداده بها، وتأييده بروح القدس «وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس»، وفي ورود قوله تعالى هذا بعد قوله تعالى «وقفينا من بعده بالرسَل» ما يدل على أنه عليه السلام قد بعث لبني إسرائيل فكان بعثه فيهم نعمة، كما كان تأييده بالآيات والحجج الدالة على نبوته نعمة أخرى لأن من شأن ذلك إقناع ذوى العقول والأفهام بنبوته وإيمانهم به وبما أنزل عليه وهو الإنجيل من ربه، ويوضح سبحانه وتعالى أنه أيّد عيسى عليه السلام وقوّاه ودعمه بجبريل عليه السلام فكان منه - بأمر الله - أن تكلم المسيح وهو لا يزال في المهد صبيًا، وكان منه - بأمر الله - أن منع الشيطان من الدنومنه، وكان منه - بأمر الله - أن نجا المسيح عليه السلام من كيد المتآمرين عليه من اليهود والرومان ليرفعه الله. ثم يجيء قوله تعالى «أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم» لتوبيخهم على أفعالهم المقابلة لإحسانه سبحانه وتعالى إليهم بإرساله الرسل إليهم من بعد موسى وللتعجيب من أمرهم، لأن معنى قوله تعالى هذا أنهم بدلا من أن يقابلوا نعمه بإرسال الرسل بالشكر والقبول فإنهم كانوا إذا لم يوافق ما جاء به الرسل ما تحبه قلوبهم وتهواه فإنهم كانوا يستكبرون عن الاستجابة لهم وما يدعون، فلا يكون منهم الإيمان، ثم تشرح الآية الشريفة أفعالهم مع هؤلاء الرسل - التي كانت بمثابة النتائج المترتبة على استكبارهم أو المفصلة صور الاستكبار وأشكاله - وهذه الأفعال هي تكذيب البعض منهم، وقتل البعض الآخر على ما جاء بقوله تعالى «ففرقا كذبتم، وفرقا تقتلون»، ويلاحظ أن في ورود الفعل «كذبتم» في صيغة الماضي - وقد كان المكذبون آباءهم - إشارة إلى استمرارهم على تكذيب هؤلاء الرسل، وأن في ورود الفعل «تقتلون» في صيغة المضارع معنى أنهم لا يزالون يأتون الأفعال

التي من شأنها أن تؤدي إلى القتل، ومعلوم أنهم حاولوا قتل رسول الله ﷺ فالآية بهذا المعنى تدل على حالهم بأبلغ ما يكون عليه التدليل.

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

أولاً : الأسماء :

١ - غلف : جمع « أغلف » ومعناه « الذي لا يفقه »، وأصله من « الغلفة » قطعة الجلد حول مقدّم عضو الذكورة في الإنسان التي تزال بالختان، ومعنى « قلوب غلف » كأنها أغشيت أغلفة فهي لا تعي .

ثانياً التفسير :

أول ما يلاحظ في شأن الآية الشريفة هو أنها أشارت إلى اليهود بضمير الغائب من بعد استعمال الآية السابقة ضمير المخاطب مما قد يكون مفاده الإعراض عن مخاطبتهم لعدم جدارتهم بهذا، وتروى الآية أن اليهود قالوا « قلوبنا غلف » والقائلون هذه العبارة هم المعاصرون منهم رسول الله ﷺ، أرادوا أن يحملوه على اليأس من أن يستجيبوا لدعوته فقالوا إن قلوبهم مغشاة بأغشية خلقية تمنع من نفاذ دعوته إليها، وقيل إنهم قصدوا إنها مغشاة بعلوم التوراة فليس من منفذ إليها ينفذ منها الإسلام الذي يدعوله رسول الله ﷺ، ثم جاء قوله تعالى « بل لعنهم الله بكفرهم » راداً على قولهم ومكذبا له، فجاءت « بل » لتدل على أن هناك سببا غير ما قالوا به، وفي هذا تكذيب لهم، ومعنى التكذيب هو أن القلوب قد جبلت على الفطرة السليمة التي تمكن من التمييز بين الصحيح والباطل، وجاء ما بعدها ليدل على السبب الصحيح لعدم إيمانهم وهول لعن الله إياهم بكفرهم « بل لعنهم الله بكفرهم » وجاءت باء السببية في « بكفرهم » لتبين سبب اللعن، فيكون المعنى إن الله لعنهم بسبب كفرهم، وسبب ذلك أن الله لعنهم من قبل لعلمه السابق بما يكون منهم من الكفر، فهو تعالى قد لعنهم لأنه في علمه الأزلي أنهم لا يؤمنون فكان منهم الكفر، فكان جزاؤهم على هذا الطرد

من رحمته تعالى. ثم تفيض الآية في بيان سبب اللعن بقوله تعالى «فقليلًا ما يؤمنون»، وجاءت فاء السببية لتبين سبب اللعن وهو قلة الإيمان، لأنهم - على ما ثبت من قبل - كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وقيل إن معنى قوله تعالى «فقليلًا ما يؤمنون» هو أن جمع المؤمنين منهم كان قليلًا، وقيل إن المراد بالقلة هو الانعدام، ومعنى قوله تعالى «فقليلًا ما يؤمنون» هو انعدام الإيمان لديهم، وقد لا يكون هذا صحيحًا لأن معنى ذلك يكون إثبات الإيمان لديهم في أول الكلام ونفيه في آخر الكلام بتقدير قدره بالانعدام، إذ يكون معناه «أنهم يؤمنون إيمانًا منعدمًا»؛ ولذلك ملنا إلى المعنى القائل بأنهم إنما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فيكون إيمانهم قليلًا، ولا يمنع أن يكون جمع المؤمنين منهم قليلًا.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الْكَاذِبِينَ ﴿٨٩﴾

أولاً: الأسماء :

١ - كتاب : المراد به في الآية هو القرآن الكريم، وقوله تعالى «جاءهم» إنما كان لكون رسول الله ﷺ قد بُعث بالقرآن الكريم للناس كافة ومنهم بنو إسرائيل، ولأصحاب الملل جميعهم ومنهم اليهود، وجاء وصف الكتاب بأنه من عند الله للتدليل على وجوب قبوله والعمل بما فيه.

٢ - مُصَدِّقٌ : بمعنى أنه يثبت صدق التوراة التي معهم فيما تنبأت به من بعثة رسول الله ﷺ بكتاب من عند الله، فقد جاء في سفر التثنية من التوراة التي بين أيدينا اليوم أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن الله تعالى أخبره أنه سيقم نبيا من إخوانهم - أى من نسل

إسماعيل أخى إسحاق - يجعل كلامه فى فمه - بمعنى أنه يوحى إليه بكلامه جل وعلا، أى بالقرآن - فيكلمهم بما يوصيه الله به - بمعنى أنه يبلغ ما يوحى إليه به شفاهة، وقد كان ذلك من رسول الله ﷺ لأنه لم يكن يكتب - وأن الذى لا يسمع كلامه يعاقبه الله . وفى بعثة رسول الله ﷺ بالقرآن على ما أبلغ به كتاب موسى ما يدل على صدق ما جاء فيه متعلقا بالشارة . ويجوز أن يكون المعنى أيضا أنه يخبر عما فى التوراة ويذكر نزولها من عند الله فيكون مصدقا لها .

٣ - الذين كفروا : هم الذين لم يؤمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام قبل بعثة رسول الله ﷺ، قيل إنهم الأوس والخزرج، وقيل إنهم قبيلة غطفان . كانوا إذا ما هزموا يهود بنى قريظة والنضير، أو يهود خيبر، يدعوا اليهود الله مستنصرين بحق النبى الأمى الذى وعدوا فى كتابهم أن يرسله الله إليهم فى آخر الزمان .

٤ - ما عرفوا : قيل إن المراد به هو الكتاب الذى عرفوه أى القرآن، لأنهم لما كانوا قد عرفوا من كتابهم خبر رسول الله ﷺ، وكانت معرفته تستلزم معرفة الكتاب الذى أنزل عليه، فإنهم يكونون عارفين أمر كتابه . وقيل إنه الحق، وقيل إنه رسول الله ﷺ باعتبار أن «ما» قد تعبر عن صفات العاقل أحيانا .

٥ - الكافرون : فى قوله تعالى «فلعنة الله على الكافرين» المراد بهم اليهود الذين كتموا أمر رسول الله ﷺ وأصروا على الكفر حتى بات صفة ملازمة لهم .

ثانيا التفسير :

تذكر الآية الشريفة واقعة مما اقترف اليهود الذين عاصروا رسول الله ﷺ هى واحدة من مساوئهم المتمثلة فى تناقض أفعالهم بين بعضها والبعض - من جهة - وبينها وبين ما يعلمون صحته - من جهة أخرى - فتذكر أنه عندما أنزل الله على رسوله الكريم القرآن العظيم وبلغهم نبؤه وطولبوا بالإيمان بالله وبرسول الله ﷺ الذى بعث للناس كافة، فإنهم رغم تيقنهم من أن رسول الله ﷺ هو النبى المذكور فى التوراة أنه يبعث فى آخر الزمان مما يعتبر معه مجيئه وبعثه تصديقا لما ورد فى التوراة، والذى تضمن الكتاب الذى أنزل عليه - وهو القرآن - الذى

نسبه الله إليه في الآية تشريفا له وإثباتا لصدقه من بين ما تضمن الإخبار عن التوراة كتابا أنزله الله على موسى عليه السلام، فإنهم رغم ذلك جميعه كفروا برسول الله ﷺ وبالكتاب الذي أنزل عليه، لأن في الإشارة إلى الكتاب إشارة إلى من أنزل عليه، وفي هذا بيان التناقض بين فعلهم وبين ما يعلمون - كذلك تبين الآية الشريفة التناقض بين أفعالهم بعضها والبعض بذكر ما كانوا يفعلون من قبل عندما يهزمهم أعداؤهم من الأوس والخزرج أو من غطفان فكانوا يسألون الله تعالى أن ينصرهم متوسلين إليه بحق النبي الأُمى الذي ذكر في كتابهم أنه يبعث في آخر الزمان، ثم كان منهم إنكاره حينما بعث للناس كافة وهم من بين من بعث إليهم - وتختتم الآية بقوله تعالى «فلعنة الله على الكافرين» تقرر حكمه تعالى في مرتكبي هذه الخطيئة وهي إخراجهم من رحمته، وتبين علة ذلك وهي كفرهم وإصرارهم عليه.

بِسْمِ أَشْرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءَ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾

أولا : الأسماء :

١ - ما أنزل الله : في قوله تعالى «بما أنزل الله»، قيل إن المراد به - في الآية - هو الكتاب المصدق أى القرآن الكريم، وقيل هو «التوراة والإنجيل» لأن في الكفر ببعضهما كفرا بهما».

٢ - البغى : في قوله تعالى «بغيا أن ينزل الله» هو - في الأصل - الظلم والفساد، وهو التعدي. والمراد به - في معنى الآية - هو «طلب ما ليس لهم» وهذا من قبيل الحسد.

٣ - الفضل : فى قوله تعالى «أن ينزل الله من فضله»، الفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة، والمراد به - فى الآية هو الوحي، وقيل إنه رسول الله ﷺ حسده اليهود لأنه لم يكن من بنى إسرائيل .

٤ - الغضب : فى قوله تعالى «فبأءوا بغضب على غضب»، هو الغيظ، وهو الحق، وغضب الله كراهة الفعل والفاعل .

٥ - مهين : المهين هو المذل .

ثانيا التفسير:

يذم الله تعالى ما كان من اليهود من الكفر بالقرآن الذى أنزله الله على نبيه محمد ﷺ فكأنهم اشتروا أنفسهم بأن يكفروا بما أنزل الله، وقيل إن «اشتروا» فى الآية جاءت بمعنى باعوا لأن النفوس الخبيثة لا تُشتري بل تباع وكان الكفر هو الثمن. وعلى الحالين فإن المعنى يكون إنهم استبدلوا الباطل بالحق والكفر بالإيمان، وتبين الآية أن فعلهم الخبيث هذا كان مبعثه ما لديهم من الحسد لرسول الله الذى أنزل الله عليه القرآن وبعثه نبيا وهو من العرب من نسل إسماعيل عليه السلام، وليس من بنى إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام «بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» وكان فضل الله الذى أنزل على رسول الله ﷺ هو الوحي اختار الله محمدا ﷺ لينزل عليه وليبلغ الرسالة. ثم توضح الآية الشريفة نتيجة فعلهم هذا بقوله تعالى: «فبأءوا بغضب على غضب» بمعنى أنهم رجعوا وقد لبسهم غضب الله عليهم لفعلهم هذا ليكون غضبا فوق غضبه عليهم لما تقدم من فعالهم القبيحة التى عدّتها الآيات السابقة ومنها عبادتهم العجل وكفرهم بالإنجيل وتكذيبهم عيسى عليه السلام، وتنتهى الآية بتعقيب لبيان ما يلحق بهم من أثر غضبه سبحانه وتعالى عليهم وإظهار سببه بقوله تعالى «وللكافرين عذاب مهين» فينت الآية أنه ينالهم عذاب مذل، بمعنى أنه عذاب قصد به إهانتهم وإذلالهم، ويحقق ذلك، كما أوضحت سبب اختصاصهم بهذا العذاب

المهين بقوله تعالى «وللكافرين» والمعنى أنه إنما كان لهم هذا العذاب المهين لأنهم كافرون، فغير الكافرين يكون العذاب لهم للتطهير، ذلك أنه لم يوصف - في القرآن عذاب غير الكافرين بأنه مهين.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ
أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - ما أنزل الله : فى قوله تعالى «بما أنزل الله» هو القرآن العظيم، وهو كل ما أنزل الله من الصحف والكتب، المعلوم منها.

٢ - ما أنزل علينا: فى قوله تعالى عن قول اليهود «قالوا نؤمن بما أنزل علينا»، المراد بذلك ما أنزل على أنبياء بنى إسرائيل فيكون المقصود التوراة فى مقام أول وما أنزل على أنبياء بنى إسرائيل سطره فى العهد القديم فى أسفار منسوبة إلى أنبيائهم .

٣ - ما وراءه :وراء مصدر لاشتقاق الموارد، وقيل إنما هو من الموارد والاستتار، فكل ما استتر عنك يكون وراءك. والمراد به - فى الآية - كل ما عدا ما أنزل على بنى إسرائيل وهو القرآن. وقيل هو القرآن والإنجيل، وقد لا يكون ذلك صحيحا لأن الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام وهو من بنى إسرائيل.

٤ - الحق : فى قوله تعالى «وهو الحق» بمعنى أنه حق فى ذاته، ونجاء تعريفه بالألف واللام لاستغنائه عن تصديق كتاب آخر به .

جاء رد المولى سبحانه وتعالى على قول اليهود «قلوبنا غلف» قوله تعالى «وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله» - وقيل إن من المؤمنين من قال لهم هذا - والمراد بهذا هو أمرهم أن يؤمنوا بالقرآن العظيم، وجاء وصفه بأنه «ما أنزل الله» لبيان أن الإيمان بما عده مع الكفر به لا يعتبر إيماناً، فإن إجابة اليهود هي قولهم «نؤمن بما أنزل علينا» أى إنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل على أنبياء بنى إسرائيل. ومقتضى هذا ألا يؤمنوا بالقرآن لأنه أنزل على عربى من أبناء إسماعيل عليه السلام، وفى هذا ما فيه من التدليل على قدر ما أكنوا فى أنفسهم من حسد لرسول الله أن آتاه الله الكتاب، وجاء قوله تعالى «ويكفرون بما وراءه» أى بغير ما أنزل على أنبياء بنى إسرائيل وهو القرآن العظيم ويمكن القول إن فى التعبير عن كفرهم بالفعل فى صيغة المضارع معنى استمرار كفرهم إلى زمن الإخبار، وأن يكون الفعل المضارع المثبت مع الواو «ويكفرون» حالاً فيكون مبيناً شناعة خطتهم ووضوح تناقضهم لأن فى كفرهم بما هو وراء التوراة كفراً بها لكونها بشرت به، وهؤلاء المعنى فيما لو اعتبر معنى «ويكفرون» أنه «وهم يكفرون». ثم تبين الآية حقيقة ما هو وراء التوراة أو وراء ما أنزل على أنبياء بنى إسرائيل بقوله تعالى «وهو الحق» أى إنه الحق بذاته، والحق الذى يعلمونه مما مفاده أن كفرهم إنما كان عناداً منهم عن غير حق يعتقدونه، وجاء قوله بعد ذلك «مصدقاً لما معهم» لبيان حال القرآن العظيم من كونه مصدقاً للتوراة، فقد أنزل على نبيٍّ بشرت به التوراة ووصفته فيكون حال من لم يؤمن به أنه لم يؤمن بالتوراة ولم يصدق. ثم إن الله تعالى يأمر رسوله الكريم أن يقول لليهود - تبكيثا لهم - «فلم تقتلون أنبياء الله من قبل» بمعنى «إنكم تدعون أنكم تؤمنون بالتوراة وقتلتهم أنبياء الله رغم أن التوراة تنهاكم عن القتل، فكيف تدعون إيمانكم بالتوراة»، وجاء التعبير عن القتل بالفعل فى زمن المضارع رغم حصول القتل فى الماضى لرضاء اليهود المعاصرين رسول الله ﷺ عن القتل الذى باشره أسلافهم، ثم يجيء قوله تعالى «إن كنتم مؤمنين» يقوله رسول الله ﷺ لليهود فى ختام سؤاله إياهم توبيخاً لهم وتبكيثاً لبيان كذبهم فى

ادعائهم أنهم مؤمنون، فيكون معنى العبارة «إن كنتم مؤمنين فلم تقتلونهم؟»، وفي هذا نفى لإيمانهم المزعوم.

هـ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٦﴾

التفسير:

جملة الآية داخله في مضمون قول رسول الله ﷺ لليهود تنفيذا لأمره تعالى، والمعنى أنه قد جاءكم موسى عليه السلام بالدلائل المثبتة صدق دعوته التي كان منها أمر عصاه، ويده وانفلاق البحر، ثم كان منكم بعد مجيء موسى بعد ذهابه إلى الطور أن عبدتم العجل الذي صنعه لكم السامري من حليكم، وقد حدث ذلك منكم «وأنتم ظالمون» باخلالكم بآيات الله وما توجه به من إيمان. وفي التعبير عن حالهم وقت مفارقتهم عبادة العجل بأنهم ظالمون إشارة إلى صرفهم العبادة عن موضعها الأصلي إلى غيره. وهذا من قبيل وضع الشيء في غير محله، وهو ظلم بين، فضلا عن كونه من قبيل الشرك بالله، والله تعالى يقول «إن الشرك لظلم عظيم».

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَأَسْمِعُوا قُلُوبَكُمْ لِقَائِنَا وَأَسْمِعُوا قُلُوبَكُمْ لِقَائِنَا وَأَسْمِعُوا قُلُوبَكُمْ لِقَائِنَا
بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

تحدث الآية الشريفة عن أخذ ميثاق بنى إسرائيل ورفع الجبل فوق رؤوسهم - على ما سبق بيانه - وأمره سبحانه وتعالى إياهم أن يتمسكوا بما جاء فى التوراة من أوامرونوا بهجـد وعزم «خذوا ما آتيناكم بقوة» وأمرهم بقبول أوامره ونواهيـه «واسمعوا» فيكون معنى السماع هو السماع والقبول، وقد كان منهم - ردا على هذا - هو «سمعنا وعصينا» بمعنى «سمعنا الأمر بأخذ التوراة بقوة وسمعناها سماع قبول، وعصينا هذا الأمر» وذلك تعبيرا عن عدم أخذها وعدم قبولها، وعدم إطاعة الله. وقد كان حالهم هو تغلغل حب العجل فى قلوبهم حتى خالط ما فيها مما فطرت عليه فكان شغفهم به «وأشربوا فى قلوبهم العجل» وتبين الآية علة ذلك بقوله تعالى «بكفرهم» أى بسبب كفرهم، ويأمر المولى سبحانه وتعالى رسوله ﷺ أن يقول لهم «بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين» بمعنى بئس ما اقترفتـم من أعمال أـمركم بها إيمانكم بالتوراة على دعواكم أنكم تؤمنون بها، وفى خاتمة القول قدح فيما يدعون من إيمان بالتوراة، فيكون معنى «إن كنتم مؤمنين» هو «إذا لستم بمؤمنين».

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتُطَوَّرُوا
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤﴾

أولا: الأسماء :

١ - الدار الآخرة: المراد بها - فى معنى الآية - هو الجنة، أو نعيم الدار الآخرة.

٢ - خالصة : الخالص هو الذى لا يشوبه شىء، وخالصة لكم بمعنى اختصت بكم أو إنها مخصوصة بكم .

ثانيا التفسير:

الخطاب فى الآية الشريفة موجه إلى رسول الله ﷺ، وهو أمر أن يقول لليهود ما أمره الله أن

يقول لهم ردًا على دعوى كانوا يدعونها بقولهم «إن الله لم يخلق الجنة إلا ليعقوب وبنيه» وقولهم «نحن أبناء الله وأحباؤه»، فأمر الله رسوله الكريم أن يقول لهم «إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» بمعنى إنه لو كانت الجنة مخصصة بكم على الحقيقة وليست لغيركم وكنتم موقنين من ذلك فليكن منكم تمنى ذلك باللسان واشتهاؤه بالقلب، أو ليكن منكم عدم الحرص على الحياة الدنيا، فيكون منكم محاربة مخالفكم والقتال في سبيل عدم أداء الجزية، فإنكم إن فعلتم ذلك قدمتم الدليل على اعتقادكم صحة ما تدعون .

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾

التفسير:

قوله تعالى «ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم» جملة اعتراضية لا تدخل في مضمون ما أمر الله رسوله ﷺ أن يقول لليهود، يخبر فيها سبحانه وتعالى عما سيكون من اليهود من عدم تمنى الموت. وقيل إنهم لو تمنوه يوم طلب الرسول ﷺ منهم ذلك لماتوا؛ ولذلك فالراجع أن التمنى المقصود إنما كان إعلان التمنى باللسان وليس بالقلب فقط، لأن من شأن التمنى باللسان أن يعلم أمره بإعلانه، فإذا ما حدث الموت كان معجزة دالة على صدق نبوة رسول الله ﷺ. والمستفاد من هذا أن الذين عناهم نص الآية هم اليهود معاصرو رسول الله ﷺ، وقيل إنهم اليهود في كل زمان ممن يعتقدون نبوة رسول الله ﷺ ويحجدونها. وتبين الآية الشريفة سبب إحجام اليهود عن تمنى الموت بقوله تعالى «بما قدمت أيديهم» أى بسبب ما ارتكبوا من آثام توجب تعذيبهم في الآخرة، فتكون خشيتهم عذاب الآخرة مانعة إياهم عن تمنى الموت لما وراءه من العذاب، ومن آثامهم هذه كفرهم برسول الله ﷺ وجحدهم القرآن العظيم. ويجىء قوله تعالى في خاتم الآية «والله عليم بالظالمين» مثبتا كونهم ظالمين

منحرفين عن الحق، ومتضمننا التهديد بتعذيبهم جزاء على ظلمهم .

وَلَنَجْذِبَهُمْ أَكْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ
لَوْ يُعَاصِرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَصِّرَ اللَّهُ
بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

أولاً : الأسماء :

١ - حياة: المراد بها فى الآية حياة المرء وهى الفترة ما بين مولده وبين موته، أو ما بين بث الروح فيه جنينا وبين موته. وجاءت نكرة فى الآية للتدليل على أنها حياة مبهمة غير معلومة، ومنونة للتحقير، لأن الحياة الحقيقية هى حياة الآخرة.

٢ - الذين أشركوا : قيل إنهم المجوس لأنهم كانوا يعتقدون فى وجود إلهين أحدهما للخير ويسمونه «هرمز» والآخر للشر ويسمونه «إهرمن» ويرمزون للأول بالنور وللثانى بالظلمة، وقيل إنهم كانوا يقولون للعاطس «فلتعش ألف سنة» وقيل إنهم مشركو العرب، أو عموم المشركين، وقيل إنهم اليهود لقولهم «عزيز بن الله» وذلك استدلالا بكون الضمير فى «أحدهم» عائدا على اليهود.

٣ - ألف سنة : الألف هى العدد المعلوم، مشتق من «الألفة» لكونه مؤلف من أنواع الأعداد المعروفة، والسنة هى الحول وهى العام، عدتها اثنا عشر شهرا. وقيل إن المراد بـ «ألف سنة» العدد من السنين حقيقة، وقيل إنه الكثير من السنوات .

٤ - المزحزح : فى قوله تعالى «وما هو بمزحزحه من العذاب» اسم فاعل من الفعل «زحزح، يزحزح» زحزحة، والزحزحة هى التباعد، وأصل الفعل هو «زَحَّ ، يزحّ ، زحا ضوعف

للمبالغة فصار «زحزح يزحزح».

٥ - بصير: البصير هو المبصر مع المبالغة التي تفيد دوام الإبصار، والمراد به في الآية هو عليم بالأعمال الخفية والظاهرة .

ثانيا التفسير:

يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم ﷺ بعد أن أمره أن يطلب من اليهود تمنى الموت لإثبات صدق ما يدعون فيقول له ما يفيد إحجامهم عن تمنى الموت «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» أى إنك لتعلم أو ستعلم إنهم أحرص الناس على التمسك بالحياة، ثم يقول سبحانه وتعالى «ومن الذين أشركوا» أى أنهم أيضا أحرص الحياة من المجوس الذين يتمنون طول الحياة فيقولون للعاطس منهم «لتعش ألف سنة» أو أحرص من الكافرين منكرو البعث الذين يتمنون طول الحياة فى الدنيا لإنكارهم وجود حياة أخرى بعدها، ثم يقول المولى سبحانه وتعالى «يود أحدهم لو يعمر ألف سنة» أى أن الشخص من اليهود يقول «ليتنى أعمر ألف سنة» فكأن «لو» الشرطية أشربت معنى التمنى فيكون المعنى إن المرء من اليهود ليتمنى أن يعمر ألف سنة. ثم يخبر الحق سبحانه وتعالى عن الحق بقوله تعالى «وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر» أى أنه لن يزحزح أو يبعد أحدهم عن العذاب تعميره طويلا، وعبرة الآية يفهم منها أن غيره يزحزحه عن النار أو يبعده تعميره، وهو من آمن وعمل صالحا. وتختتم الآية بقوله تعالى «والله بصير بما يعملون» بمعنى إنه سبحانه وتعالى عليم بما خفى من أعمالهم مجازيهم بها. والمعنى المبطن هو التهديد والوعيد بالعذاب على السوء من الأعمال الذى أخفاه الواحد منهم .

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ وَعَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - جبريل : علّم، هو الملك الذى كان ينزل على رسول الله ﷺ بالقرآن. والاسم أعجمى غير عربى قيل إنه عبرى وإنه مكون من «جبر» بمعنى قدر أو جبروت، و «إيل» وهو من أسماء الله فى العبرية فيكون معناه هو «قدر الله» أو «جبروت الله».

٢ - القلب : فى قوله تعالى «على قلبك»، سبق بيان معنى القلب، قيل إن ذكر بيان نزول جبريل بالقرآن على قلب رسول الله ﷺ إنما كان لأن القلب هو القابل الأول للوحى، وقيل إنه أريد به الروح محل الفهم والحفظ، وقيل إن معنى نزوله على قلب رسول الله ﷺ هو اتصاف رسول الله ﷺ بصفات القرآن وتأدبه بآدابه .

٣ - الإذن : فى قوله تعالى «ياذن الله»، الإذن فى الشئ هو إجازته والترخيص فيه، والمراد ياذن الله هو بأمره ويعلمه سبحانه وتعالى.

٤ - بشرى : هى السرور، وأطلقت على الخبر يبعث فى النفس السرور، أخذاً بنتيجته أو أثره .

ثانياً التفسير :

يبين معنى الآية الشريفة من معرفة أسباب نزولها وهى ما كان يردّه اليهود من معاداتهم جبريل عليه السلام بدعوى أنه كان يطلع رسول الله ﷺ على أسرارهم حين ينزل عليه بالقرآن، ولأنه كان السبب فيما حاق بهم أو بأسلافهم فى الماضى من ذل وفى خراب بيت المقدس حين منع مبعوثهم من قتل نبوخذ نصر أو بختنصر صغيراً. فقد زعموا أن جبريل عليه السلام أعلم أحد أنبيائهم أن نبوخذ نصر سيخرب بيت المقدس، وكان نبوخذ نصر وقتذاك صغيراً. فبعثوا أحدهم ليقتله، فاعترضه جبريل وأقنعه بالحجة أنه لم يأت ما يقتل به، فرجع مبعوثهم دون أن يقتله، ثم إن نبوخذ نصر كبر ونما وملك حكم بابل وكان منه أن غزا مملكتهم وخرّب بيت المقدس. فنزلت الآية الشريفة بأمره تعالى إلى رسوله ﷺ أن يقول لهم «من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك» بمعنى أن من كان عدوا لجبريل فإنه يكون عدوا لله، ويجىء بيان سبب كونه عدوا لله فى قوله تعالى «فإنه نزله على قلبك» ذلك أن من يعادى جبريل إنما يعادى الملك الرسول الذى نزل على رسول الله بالقرآن وحياً من عند الله، ولما

كان القرآن مصدقا لما معه من الكتاب فإنه يكون قد كفر بكتابه فحقَّ فيه أن يكون عدوا لله . وجاء ذكر نزول جبريل بالقرآن على قلب رسول الله ﷺ لقبوله ﷺ الوحي بقلبه، ولبیان أنه سبحانه وتعالى قد جعل قلب رسوله الكريم ﷺ صفته القرآن خلقا وأدبا. وتذكر الآية ما يفيد أن نزول جبريل على رسول الله ﷺ لم يكن فعله هو من ذاته وإنما كان بأمر الله وبعلمه «بإذن الله» لزيادة في إيضاح علّة اعتبار من عادى جبريل لنزوله بالوحي على رسول الله ﷺ عدوا لله . ثم تصف الآية ما كان جبريل ينزل به على رسول الله ﷺ - أى القرآن - بأنه مصدق للكتب التى أنزلها الله من قبل وهى التوراة والإنجيل، حال كونه هدى وبشرى للمؤمنين، فهو لمن فتح الله قلبه للإيمان سبيل الاهتداء إلى الطريق المستقيم، وهو البشرى له بالنعيم فى الآخرة والخلود فى الجنة .

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

١ - عدو الله: فى قوله تعالى «من كان عدوا لله» هو من يخالف أوامره ولا يقوم بطاعته سبحانه وتعالى، وقيل هو من يعادى أولياءه .

٢ - ميكال: اسم علم أعجمى، وقيل عربى لأنه لفظ نزل به جبريل بلسان عربى مبين، وقد يكون الصحيح أنه أعجمى الأصل جرى النطق به واستعماله على ألسنة العرب حتى ألفوه وصار كاللفظ العربى. مثل «البنان»، ومثل «قسورة». وميكال وينطق ميكائيل وميكائيل هو الملاك الموكل بالخصب والمطر والراجع فى اللفظ أنه عبرى مكوّن من «ميك» بمعنى مملوك، و«إيل» وهو اسم من أسماء الله لدى اليهود، فيكون معناه مملوك الله أو عبد الله .

٣- عدو الكافرين : فى قوله تعالى ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ، معاداة الله للعبد هى تعذيبه، أو سخطه المستوجب أشد العذاب.

ثانيا : التفسير :

يقول المولى سبحانه وتعالى إن من يعصاه ولا يقوم بطاعته أو من يعادى أولياءه - وهو الموصوف بأنه عدو لله - ويكون منه أنه يعادى ملائكته ورسله فيتمنى فى نفسه الضرر لهم وإن كان لا يقدر على الإضرار بهم ، ويعادى جبريل وميكال - وقد ذكرهما سبحانه وتعالى فى الآية من بعد ذكر ملائكته سبحانه وتعالى لأن اليهود ذكروهما فقالا عن جبريل أنه عدوهم ، وقالوا عن ميكال إنه للخصب والنماء ، أو لتشريفهما - فإن الله يكون عدوا له بمعنى أنه سبحانه وتعالى يسخط عليه بما يستوجب تعذيبه . وقد وصف الله من يعصاه ويعادى ملائكته بالكفر للتدليل على أن معاداة الملائكة فى عمومهم أو معاداة من ذكر منهم بالتخصيص مع دخولهم فى عموم الملائكة يعتبر كفرا يستوجب سخط الله وعذابه .

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

أولا : الأسماء :

١ - الآيات : جمع آية ، وهى الأدلة الدالة بنفسها ، وهى المعجزات . والمراد بها فى الآية هو القرآن بما تضمن من إخبار بالغيب تحقق كما أخبر به مثل الإخبار عن انتصار الروم على الفرس ، ومثل الإخبار عن عدم إيمان أبى لهب ولو نفاقا باللسان ، ومن خبر الأمم السابقة ، ومن الشريعة الكاملة التى تنظم جميع شئون الحياة .

٢ - الفاسقون : جمع فاسق ، وهو الخارج عن الحدود ، والمراد بهم فى الآية هو المتمردون فى الكفر المتمادون فيه فيأتون أعمالا لا يأتياها غيرهم من الكافرين .

ثانيا : التفسير :

نزلت هذه الآية بمناسبة قول ابن صورية اليهودى لرسول الله ﷺ « ماجئتنا بشىء نعرفه، وما أنزل عليك من آيات فتتبعك»، وجاءت الآية معطوفة على قوله تعالى « قل من كان عدوا لجبريل » بما يدل على أنه ومن يرون رأيه أو يقولون قوله من الكافرين، وترد الآية على قوله بإثبات أن القرآن الذى أنزله الله على رسوله الكريم ﷺ هو الآيات البينات بمعنى الأدلة الواضحة والحجج الدامغة لتضمنه الإعلام بما كان من أمر الأمم السابقة . والإخبار عن المستقبل من الأحداث ما سيقع منها وما لن يقع مع القدرة على إحداثه ، وتضمنه أحكام الشريعة التى تنظم جميع شئون الحياة فى المجتمعات . وتختتم الآية بقوله تعالى ﴿وما يكفر بها إلا الفاسقون﴾ لبيان أن من لا يرى فى القرآن العظيم الدليل الكامل على صدق رسول الله ﷺ هو الفاسق من بين الكفرة ، فلا ينكر القرآن كتابا منزلا من الله غير معتبر بما فيه وهى المعجزات التى لا يأتى بها الخلق إلا عتاة الكفار الذين تهادوا فى كفرهم حتى أنه لا يبلغ شأوهم فيه سائر الكافرين .

أَوْكَلْنَا عَهْدُوهَا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

أولا : الأسماء :

العهد : فى قوله تعالى « أوكلما عاهدوا عهدا » قيل إنه عهد اليهود بقولهم — قبل بعثة رسول الله — «إن خرج هذا النبى لنؤمنن به . ولنكونن معه على مشركى العرب، وقيل إنه عهد عاهده اليهود رسول الله ﷺ ثم نقضوه . والرأى عندنا أنه قد يكون العهد المستفاد من إيمانهم بالتوراة، فعلى ما سبق القول فإنه جاء بسفر من التوراة أن الله أمر موسى عليه السلام أن يجمع بنى إسرائيل ليعلمهم ما أمره الله أن يعلمهم من شأن الكتاب، فكان مما قال إن الله يبعث من إخوة بنى إسرائيل نبيا أى إنه يبعث نبيا من أبناء إسماعيل عليه السلام أخى

إسحاق عليه السلام، وقال إن هذا النبي مماثل موسى عليه السلام، ويمائل رسول الله ﷺ موسى عليه السلام في كون كل منهما سليل عائلة قامت على خدمة بيت الله، وفي أن حرفة كل منهما قبل البعثة كانت الرعى، وفي أن كلا منهما تزوج بأكثر من واحدة، وفي اشتراك أم كل منهما وأبيه في جد واحد، وفي أن كلا منهما كان رجل حرب. ثم أوضح موسى عليه السلام أن الله يضع في فم هذا النبي كلامه فيخبر به شفاهة، بمعنى أنه يكون أميًا لا يكتب فينقل ما يوحى إليه من ربه إلى الناس شفاهة، ثم قال موسى إنه يطلب كل ما لا يؤمن به بمعنى أنه يطلب عذابه لكفره؛ ولذلك فإن كل مؤمن بالتوراة يكون قد أعطى موسى أو أعطى الله الذي نقل موسى قوله لبنى إسرائيل أن يؤمن بهذا النبي إذا ما بعث.

ثانياً: التفسير:

قيل إن هذه الآية نزلت في ملك بن الصيف اليهودي لقوله « والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد ﷺ ولا ميثاق»، وقيل إنها نزلت في اليهود لتعهدهم أن إذا ظهر النبي المبشّر به في التوراة أن يؤمنوا به ويكونوا معه على مشركي العرب، أولمعاهدتهم رسول الله ﷺ عهداً نقضوه فيما بعد، فجاء قوله تعالى ﴿أَوْ كَلِمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾، والواو- في «أو كلما» هي واو العطف، والهمزة فيها للإنكار فيكون المعنى أنه ما كان ينبغي أن يكون من بعد قطعهم العهد أن ينبذها فريق منهم، والمقصود بالنبذ هو إطراح العهد ونسيانه أو تناسيه، وتوضح الآية الشريفة أن نابذى العهد هم بعض بنى إسرائيل وليس جميعهم وهم المعبر عنهم بأنهم «فريق منهم» أى جماعة من اليهود، ثم توضح الآية الشريفة أن أكثر اليهود- وهم نابذو العهد- غير مؤمنين

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

أولاً: الأسماء:

١- رسول من عند الله: هو محمد ﷺ، وقيل هو عيسى عليه السلام، ووصفه بأنه من عند

الله لإفادة تعظيمه لكون قدر الرسول متعلقا بقدر مرسله.

٢- الكتاب: فى قوله تعالى «نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله» هو التوراة على الراجح وقيل إن المراد بـ «كتاب الله» هو القرآن .

ثانيا : التفسير:

ينكر المولى سبحانه وتعالى فعلهم الذى تصفه الآية الشريفة على ما يستفاد من عطف جملة الآية على جملة الآية السابقة التى جاءت فيها الهمزة للإنكار، أما فعلهم الموصوف فهو ما كان منهم عندما جاءهم رسول الله ﷺ يدعوهم للإيمان ، وقد وصفه الله بأنه رسول من عند الله لإفادة تعظيمه لكونه رسول العظيم الفرد الصمد ، وهو المعبر مجيئه تصديقا للتوراة التى معهم لمجيئه على النحو الموصوف أن يأتى عليه فى التوراة، ولأنه أخبر عن التوراة أنها كتاب الله فكان خبره تصديقا لها. وقد كان منهم أن فريقا من الذين أوتوا الكتاب نبذوه وراء ظهورهم «نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم»، ويبين من وصفه سبحانه وتعالى نابذى الكتاب بأنهم الذين أوتوه أنهم علماء بنى إسرائيل أو العالمين بالتوراة على ما يستفاد من لفظ «أوتوا» لأنه يعنى «أوتوا علم الكتاب» ويدعم هذا أنه سبحانه وتعالى لم يقل «فريق منهم» ، ويبين من إعادة وصف الكتاب الذى نبذوه بأنه «كتاب الله» أن المراد به زيادة مذمتهم لأن نبذهم إياه إنما كان من بعد أن اعترفوا بحقيقته وآمنوا به ، ولأن نبذه إنما كان لمجىء الرسول المبشّر به فيه ، فدلّ على أن نبذه إنما كان للمكابرة والعناد وحسدا لرسول الله ﷺ أن بعثه الله رسولا نبيا. وقد جاء التعبير عن إطراحهم التوراة وعدم الأخذ بها بأنه نبذها وراء ظهورهم للتعبير عن إعراضهم عنها، ذلك أن من يرمى شيئا وراء ظهره إنما يكون لعدم اهتمامه به، ويجىء قوله تعالى «كانهم لا يعلمون» واصفا أو معينا حال نابذى التوراة أو ملقنيها - على التشبيه - وراء ظهورهم ، وهو أنهم يشابهون حال من لا يعلم أنها من عند الله .

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفْتَرُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمُ
بِضَارِينَ بِهِ مِنَ أَحَدٍ إِلَّا بَاذِنَ اللَّهُ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَصْرِفُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا
بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - مُلْك : فى قوله تعالى «مُلْك سليمان» هو مملكته .

والمراد به - فى الآية - كرسى سليمان، قيل إن نبي الله سليمان قذف تحته أو دفن ما حفظ
الناس ودونوا مما نقله إليهم الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع من السماء ويضيفون
إليه، وأنه بعد موت سليمان أخرجه شيطان فإذا هو سحر تناسخت الناس صحفه وتوزع فى
الأمم .

وقيل إن سليمان إنما دفن تحت كرسيه كثيرا من العلوم التى اختصه الله بها، ثم إن أناسا
كتبوا أشياء من السحر وأهموا الناس أنها من علم سليمان؛ وقيل هو مصلى سليمان دفنت
الشياطين تحته ما كتبه من السحر، فلما مات سليمان استخرجته الشياطين وقالت للناس

«إنما ملككم بهذا فتعلموه» فرفض العلماء تعلمه وتعلمته السفلة. وقيل إن المراد به هو عهد سليمان وزمنه بمعنى «في زمن ملك سليمان».

٢ - سليمان: اسم علم أعجمي. هو سليمان بن داود بن يسى خلف أباه نبي الله داود في الملك فملك إسرائيل، كانت أمه «بتشيع بنت اليعام» زوجا لأوريا الحثي فلما توفى في الحرب تزوجها داود عليه السلام وأنجب منها سليمان.

وقد افترت اليهود على نبي الله داود فزعمت أنه شاهدها من سطح داره تستحم فأخذه جمالها، وكانت زوجا لأحد ضباط جيشه فأرسل لقائد الجيش أن يضعه في أخطر مكان، فقتل فتزوج داود امرأته.

٣ - السحر: مصدر الفعل «سحرسحر» وهو كل أمر غريب يبدو خارقا للمألوف، يمكن تعلمه ويمارس بعدة وسائل منها التقرب إلى الشياطين بالأقوال المتضمنة مدحهم في ألفاظ تكاد ترقى إلى الشرك بالله، ومنها كتابة الطلاسم تأسيسا على دراسة خصائص الأفلاك ومساراتها، ومنها ما تتطلب ممارسته من فاعلة التزام الجناية واستخدام النجاسات. ويرى البعض ومنهم المعتزلة أنه مجرد تخيل.

٤ - الملكان: في قوله تعالى «وما أنزل على الملكين» هما ملكان أنزلهما الله إلى الأرض في زمن بعيد قيل إنه زمن إدريس عليه السلام، ليعلم الناس السحر ابتلاء من الله واختبارا، فمن تعلمه وعمل به كفر، ومن تعلمه وتوقى العمل به ظل على الإيمان.

وقيل إن ابتلاء الناس بتعليم السحر إنما كان لأن السحرة في ذلك الزمان أتوا بأمر عجيبة فاختلط الأمر على الناس فلم يميزوا بين سحر الساحر ومعجزة النبي، فأرسل الله الملكين لتعليم الناس السحر فيعرف الناس الفرق بينه وبين المعجزة.

ويتناقل الناس منذ زمن بعيد رواية فحواها أن الملائكة تعجبت من عصيان بنى آدم أوامر ربهم وقالوا لو كنا مكانهم ما فعلنا فعالهم فطلب منهم سبحانه وتعالى اختيار اثنين منهما ليهبطا إلى الأرض فاختاروا، فأنزلهما الله إلى الأرض في هيئة البشر وألقى فيهما الغريزة الجنسية، فشاهدا امرأة جميلة اسمها زهرة فافتنوا بها وراوداها عن نفسها فامتنعت إلا أن

يعبدا صنما أو يقتلا نفسا أو يشربا خمرا، فاختارا شرب الخمر فمكنت كلاً منهما من نفسها فزنيا بها، فشاهدهما رجل، فقتلاه، فخيروا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا فهما إلى الآن يعذبان فيها، أما المرأة وكانت قد تعلمت منهما الصعود إلى السماء فإنها مسخت فصارت كوكب الزهرة المعروف. يتناقل الناس هذه الرواية في شأن الملكين، رغم أن كلا من النص القرآني والعلم يكذبها.

فالمقرر بالنص القرآني أن الملائكة معصومون من ارتكاب الخطيئة، فيقول المولى سبحانه وتعالى فيهم «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»، ويقول «يسبحون الليل والنهار لا يفترون».

والمحقق في العلم أن «الزهرة» هي أحد كواكب المجموعة الشمسية نشأت ذات نشأة الأرض وسائر كواكب المجموعة الشمسية وكان وجودها قبل أن تكون على كوكب الأرض حياة بشرية بملايين السنين .

٥ - بابل: هي العراق، وقيل المكان من نصيبين إلى رأس العين وقيل إنها بلد بالمغرب، والرأي أنها العراق أو جزء منها على ما يشته التاريخ، وقد كان يختصر أحد ملوكها، كما كان حمورابي صاحب المجموعة القانونية المعروفة بقانون حمورابي أحد ملوكها. وقد سميت «بابل» - على ما جاء في العهد القديم - لأن الله بلبل فيها ألسنة الناس بعد طوفان نوح عليه السلام، فأخذ كل جمع منهم يتكلم لغة واحدة يتجه إلى مكان من الأرض، فكان توزع الناس في العالم أمما لكل منها لغة تختلف عن لغة الأخرى. وقيل إن تبليل الألسنة كان عند سقوط صرح نمrod.

وقيل إن ريحا هبّت من الجهات الأربع جمعت الناس قسرا في مكان بابل، فنادى مناد «من جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، واقتصد إلى البيت الحرام بوجهه فله كلام أهل السماء فقام يعرب بن قطحان، فقليل «يا يعرب بن قحطان بن هود أنت هو»، ثم جعل المنادى ينادى «من فعل كذا وكذا فله كذا» فيقوم من يقوم حتى افترق الناس على اثنين وسبعين لسانا، فتبلبلت الألسن فسميت «بابل».

٦ - هاروت وماروت: اسما الملكين، وتقول الرواية المتناقلة إن اسمى الملكين قبل مقارنتهما الذنب كانا «عزا» و«عزايا».

وقيل إن «هاروت وماروت» اسما شيطانين كانا يعلمان الناس السحر، وإن الملكين لم يعلما الناس السحر وإنما ادّعى اليهود عليهما ذلك والملكان هما جبرائيل وميكائيل .

٧ - فتنة: الفتنة هى الاختبار والامتحان، فقد كان تعليم الناس السحرا اختبارا لهم لمعرفة من يبقى على إيمانه فلا يمارسه ومن ينقلب كافرا بممارسته .

٨ - المرء : هو الرجل، ومؤنثه المرأة .

٩ - إذن الله : المراد به فى الآية التخلية بين المسحور وضرر السحر، ويبين منه نفى أن يكون السحر فى حد ذاته مؤثرا بنفسه، إذ يكون سببا للتأثير لا يؤتى نتيجه إلا بالتخلية بينه وبين المسحور، والمعنى أنه إذا شاء الله حال بين السحرو وبين المسحور أو أخلى أفعال السحر من آثارها .

١٠ - ما يضر : فى قوله تعالى «ما يضرهم»، هو السحر يكون ضررا على من يتعلمه ويعمل به فى الآخرة لتعذيبه به، وقيل يكون ضررا عليه فى الدنيا والآخرة لأنه يؤدب به ويعاقب فى الدنيا فضلا عن عذابه به فى الآخرة.

١١ - من اشتراه : فى قوله تعالى «المن اشتراه» هو من استبدل كلام الشياطين وما يتلونه بكتاب الله .

١٢ - خلاق : الخلاق هو النصيب، ومن ليس له نصيب فى الآخرة هو من خسرها.

ثانيا : التفسير:

تحدث الآية الشريفة عن فريق من الذين أوتوا الكتاب، فالضمير المتصل فى «واتبعوا» يعود على اليهود الذين كانوا فى زمن سليمان عليه السلام، أو الذين كانوا فى زمن رسول الله ﷺ أو على هؤلاء وهؤلاء فتقول إنهم قد أقبلوا بكلّيتهم على ما كانت الشياطين - وهى مردة الجن - تقرأه وتتلوه زمن نبي الله سليمان عليه السلام من السحر الذى

كان سليمان عليه السلام قد دفنه تحت كرسیه، فيما روى من أن الشياطين الذين كانوا يصعدون إلى السماء يسترقون السمع كانوا يسطرون ما يسمعون ويضيفون إليه من عندياتهم الكثير ليكون سحرا.

فلما أعلم الله به سليمان عليه السلام أخذه وقذف به تحت كرسیه، فلما مات استخرجه أحد الشياطين فوجده السحر، تعلّمه الناس ممّا استخرجه هذا الشيطان وتناسخته الأمم، ثم إن هذا الشيطان قال للناس «هذا هو السحر الذى ملككم به سليمان، والذى به سُحِّرَ الريح والطير له، فجاء قوله تعالى «وما كفر سليمان» نافيا عن سليمان عليه السلام تهمة مقارفة السحر لأن ممارسة السحر كفر.

وفى قوله تعالى هذا رد على ما كان اليهود يرّدونه زمن رسول الله ﷺ، فقد كانوا يقولون «انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، وإنما كان ساحرا يركب الريح» فجاءت الآية الشريفة مبرئة سليمان عليه السلام مما كانوا يتهمون به من ممارسة السحر الذى لا يمارسه إلا الكافر.

وتستطرد عبارة الآية قائلة «ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» وقد جاء وصف الشياطين بالكفر بالفعل «كفروا» لبيان أن ذلك الكفر إنما كان فوق ما هم عليه من الكفر، لأن فيه كفر من يلجأ إليهم بالسحر فيعينونه عليه، وذلك لما يقتضيه تعلّمه وممارسته من التقرب إلى الشياطين ومدحهم بما يكاد يكون شركا بالله، كما أن تعليم الشياطين الناس الكفر إنما يكون بتعليمهم السحر للإغواء والإضلال أو للإضرار بخلق الله فيكون مستهدفا عصيان الله فيكون فعلهم فعل كفر؛ ولهذا قال كثيرون «إن العلم بالسحر ليس محظورا ولا قبيحا فى ذاته، لأن العلم فى ذاته شريف لعموم قوله تعالى «هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وإنما المحظور والقبيح هو ممارسته، ورأى آخرون تحريمه وحظره من باب سدّ الذرائع. وبعد ذكر الآية فعل الشياطين وهو تعليم الناس السحر تقول عبارتها «وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت».

والمراد بالملكين هاروت وماروت الملكان اللذان أنزلهما الله فى قديم الزمان ليعرفا الناس الفرق بين معجزات الأنبياء وبين سحر السحرة بعد أن أتى سحرة ذلك الزمان بأمور عجيبة خلط الناس بينها وبين معجزات الأنبياء فأنزل الله الملكين لتعليم الناس وسائل السحر وتناجيه ليتمكنوا من التفرقة - عن علم - بين المعجزات التى يؤيد الله بها رسله وأنبياءه وبين السحر، وقد كان نزول الملكين وتعليمهما الناس السحر فى بابل، وهى - على الراجح - العراق أو المكان من نصيين إلى رأس العين. وتبين الآية الشريفة أن تعليم الملكين الناس السحر لم يكن بقصد استعماله، ولذلك فإنهما ما كان يعلمان أحدا السحر حتى ينصحا بهما بقولهما «إنما نحن فتنة فلا تكفر» أى إنهما يُعلمانه أن فى تعلُّمه السحر اختبارا له وامتحانا ليرى الله اختياره هل يكون الثبات على الإيمان فلا يستخدم السحر ولا يلجأ إليه أم يكون الكفر بالاعتقاد فيه واستعماله واستخدامه. ويجىء قولهما له «فلا تكفر» متضمنا النصيحة فى صيغة النهى عن ممارسة السحر، ومبيِّنا أن السحر كفرٌ يستوجب المعاقبة بعقوبة الكافر. ثم تبين الآية الشريفة ما يكون من أمر الناس مع هذين الملكين بقوله تعالى «فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه» فتبيِّن أن الناس كانوا يتعلمون من هذين الملكين من السحر شيئا يزيل - بطريق السببية - الألفة والمحبة بين الزوجين فيقع بينهما الفراق، وقد استدلل البعض بهذا القول على أن أثر السحر محصور فى مجال إيقاع الفرقة بين الأزواج من بعد النفور والبغضاء، وهذا غير صحيح لأن قوله تعالى - بعد ذلك - «وما هم بضارين به من أحد» يفيد عدم تحديد صور الضرر الذى قد يترتب على السحر. وفاد قوله تعالى هذا أن السحرة لن يضرروا بسحرهم أحدا إلا بتخلىة الله بينهم أو بين سحرهم وبين المسحور، فهو إذا شاء حال بين سحرهم وبين المسحور، وإذا شاء تركه وما أودعه فيه من قوة. ويجىء قوله تعالى «ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» لبيان أن من تعلم السحر بقصد العمل به يكون قد قصد المعصية فىكون تعلمه السحر - فى حد ذاته - معصية يؤاخذ عليها ويعاقب، فىكون قد تعلَّم ما يضره، وقوله تعالى «ولا ينفعهم» يفيد أن تعلم السحر بقصد استعماله ضررٌ محض، وأنه

ليس من قبيل الأعمال التي قد تجمع بين الخير- وإن قلَّ - وبين النفع، ويتمثل الضرر في تعذيبهم به في الآخرة عذاب الكافرين وفي تأديبهم في الدنيا ومعاقبتهم بعقوبة مفارقة السحر التي قد تبلغ حد القتل قصاصا إذا ترتب عليه قتل قصده الساحر بسحره، أو تعزيرا على ما يراه البعض من كون القتل عقوبة الساحر. ويحيىء بعد ذلك قوله تعالى «ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» مقررًا وجود العقل الذي يعلم ويدرك فيميز بين الكفر والإيمان لدى اليهود الذين كانوا على عهد سليمان عليه السلام، أولدى الذين تعلموا السحر بقصد استعماله، ومن شأنه أن يكونوا عالمين أن من يستبدل السحر وما تملو الشياطين بكتاب الله أنه لا يكون له في الآخرة نصيب، والذي ليس له في الآخرة نصيب هو المحروم من رحمة الله المعذب في النار خالدا. وتختتم الآية الشريفة بقوله تعالى «ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» وهو ذم لهؤلاء الذين باعوا أنفسهم السحر والكفر، وقوله تعالى «لو كانوا يعلمون» مفاده أنهم لم يعلموا أن فعلهم داخل فيما علموا من قبل أنه كفر، فلا تعارض بين نفى العلم عنهم في هذا الموضع من الآية وبين إثباته لهم من قبل، لأن علمهم السابق كان بعموم ما يعتبر من قبيل المقبوح المستوجب عذاب الآخرة، أما عدم علمهم فيتعلق بفعلهم على وجه الخصوص، فهم لم يعلموا أنه يدخل في جملة المقبوح المذموم المستوجب عذاب الآخرة.

وجدير بالذكر- في هذا المقام- أن نشير إلى رأى في تفسير الآية يستمد مصدره من آراء المعتزلة، فهو يرى أن الشياطين المذكورين في الآية هم شياطين الإنس وليس الجن، وأن المراد بهم علماء بنى إسرائيل الذين تعلموا السحر وعلموه الناس وأن الملكين لم يعلما الناس السحر، وأن «ما» في قوله تعالى «وما يعلمان من أحد» هي ما النافية فيكون المعنى أنهما «لم يعلما أحدا من الناس السحر»، وأن «حتى» جاءت للسببية، فيكون المعنى «إنهما لما كانا لم يعلما أحدا السحر، فلذلك لم يقولوا إنما نحن فتنه فلا تكفر»، ويكفى لإثبات عدم صحة هذا التفسير إدراك إثبات الله سبحانه وتعالى تعلم الناس من الملكين من السحر ما

يفرقون به بين المرء وزوجه «فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه».

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا الْمُتُوبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

أولاً : الأسماء :

١ - متوبة : فى قوله تعالى «للمتوبة من عند الله» هى الثواب، وفى نسبة المتوبة لله، أو فى إثبات أنها من عنده سبحانه وتعالى إفادة الخيرية فيها بالضرورة .

٢ - خير : الخير ضد الضرر، والمراد به فى الآية مزيد من الخير فى المتوبة، وهو ما قد يكون لدوامها وثباتها .

ثانيا : التفسير :

يقول سبحانه وتعالى إنه لو أن هؤلاء الذين شروا أنفسهم آمنوا برسول الله ﷺ أو بالتوراة واتقوا ارتكاب المعاصى التى سبق ذكرها لكان ذلك خيرا لهم ممّا شروا به أنفسهم، وذلك لأن إيمانهم كان سيجلب عليهم ثوابا من عند الله، وجاء بيان أن الثواب هو بعض ثواب الله - على ما يستدل عليه من قوله تعالى «من عند الله» - لبيان أن القليل منه فى الآخرة الدائمة خير من الثواب الكثير فى الدنيا الفانية.

وجاءت إثبات الخيرية فى ثواب الله «خير» رغم أنها مستفادة من كون الثواب من عند الله لإفادة دوام المتوبة وعدم انقطاعها لأبدية الحياة الآخرى. ومعنى قوله تعالى «لو كان يعلمون» أنهم لو كانوا يعلمون ذلك لآمنوا ولم يفعلوا ما فعلوا، ومفاده أنهم لم يؤمنوا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

التفسير:

الخطاب فى الآية موجّه من الله سبحانه وتعالى إلى المسلمين فى صورة نهى - فى المبتدأ - عن مخاطبتهم رسول الله ﷺ طالبين منه الالتفات إليهم بقولهم «راعنا»، وذلك لما فيها من جفاء، وذلك لأن «المراعاة» تكون من اثنين فىكون معناها «ارعنا، ولنرعى» أو «احفظنا، ولنحفظك»، ومثل هذا لا يلىق بمخاطبة رسول الله ﷺ. كذلك كان من أسباب هذا النهى أنه لما سمع اليهود من المسلمين قولهم لرسول الله ﷺ «راعنا» فإنهم خاطبوه عليه الصلاة والسلام بنفس اللفظ علنا متضاحكين فيما بينهم، وذلك لأن معناه فى لغتهم «اسمع لا سمعت» وهو سبٌ ودعاء بالصمم، وقد سمعها منهم سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم فقال لهم «عليكم لعنة الله، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي ﷺ لأضربن عنقه» فقالوا له «أولستم تقولونها؟»، فنزلت الآية تنهى المسلمين فى مبتدئها عن قول «راعنا» حتى لا يكون فى ذلك مبرر يحتج به اليهود لقولها لرسول الله ﷺ. ثم يجىء قوله تعالى «وقولوا انظرونا واسمعوا» متضمنا أمرا بأن يكون خطابهم الرسول ﷺ لدى طلبهم منه الالتفات إليهم بقولهم «انظرونا» أى انظر إلينا أو تفكر فى أمرنا، ومتضمنا أيضا أمرا أن يسمعوا ما نهاهم عنه وما أمرهم به سماع قلب خالٍ من الشواغل مقبل على الطاعة فىكون منه تنفيذ ما أمر به، وفى هذا تعريض باليهود الذين قالوا «سمعنا وعصينا». وقوله تعالى فى ختام الآية «وللّكافرين عذاب أليم» يتعلق بالذين استهانوا برسول الله ﷺ من اليهود فقالوا له «راعنا» فهو موضح أنهم لهم العذاب الأليم لاستهانتهم برسول الله ﷺ فوق عذابهم بكفرهم، وفيه إعلام لغيرهم بأن التهاون برسول الله ﷺ يوجب أليم العذاب ليكون الامثال لما سبق من نهيه وأمره جلّ وعلا.

مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٥﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الذين كفروا من أهل الكتاب : هم الذين حسدوا المسلمين على نزول القرآن على نبيهم أو الذين حسدوا رسول الله ﷺ أن آتاه الله القرآن واختصه برسالته وهو من غير بنى إسرائيل، والمراد بهم اليهود فهم الفئة الأولى من الفئتين اللتين ذكرهما النص القرآني مبينا أنهم لا يتمنون أن ينزل على المسلمين خير من ربهم، وقيل هم جمع من اليهود كانوا يظهرون الودَّ للمسلمين ويزعمون أنهم يحبون لهم الخير.

٢ - المشركون : هم الذين يؤمنون بإله غير الله أو معه.

٣ - خير : الخير ضد الشر، وقيل إن المراد به - فى الآية - هو الوحي أو القرآن، أو النصر، وقيل هو ما اختص به الله رسوله ﷺ من المزايا. وقيل هو الخير بجميع صورته وأشكاله.

٤ - الرحمة : فى قوله تعالى «والله يختص برحمته»، المراد بها - فى الآية - ذات الخير بمعانيه المذكورة آنفاً.

ثانياً : التفسير :

يبين معنى قوله تعالى فى الآية الشريفة من معرفة أسباب نزولها، ذلك أن المسلمين قالوا لمن حالقوا من اليهود «آمنوا بمحمد ﷺ»، فقال لهم اليهود: «وددنا لو كان خيراً مما نحن عليه فتبعة»، فنزل قوله تعالى مكذبا إياهم، والآية تخاطب المسلمين فتعلمهم أن

اليهود - وهم من أهل الكتاب - لا يتمنون للمسلمين ولا لرسول الله ﷺ أن ينالهم خير من ربهم، وذلك لحسد هم رسول الله ﷺ أن اختاره الله لرسالته وهو العربي ليس من بني إسرائيل، والذي هو من أبناء إسماعيل عليه السلام وليس من أبناء يعقوب، والحاسد لا يتمنى خيرا للمحسود، وأضاف سبحانه وتعالى المشركين إلى الكافرين من أهل الكتاب في خاصية عدم تمنى الخير للمسلمين ليعلم المسلمون أن ذوى قرباهم من مشركى العرب لا يخبون لهم الخير، وحكم الله في هذا قائم أبدا الدهر فلا يؤذ اليهود ولا المشركون أن ينال المسلمين خيرا من ربهم. وإذا كان للخير الذى كره هؤلاء وهؤلاء أن ينزل على المسلمين معنى خاص فى عهد رسول الله ﷺ هو الوحى أو القرآن فإنه يكون عموم الخير فيما أعقب هذا من الزمان إلى أبدا الدهر، وجاء تعبير النص القرآنى عن الخير بقوله تعالى «من خير من ربكم» للتدليل على أن بعض الخير من الله كثير، ولتشريف المسلمين المخاطبين بالنص بالإضافة إلى ضمير المخاطبين «ربكم»، وتختتم الآية بقوله تعالى «والله ذو الفضل العظيم» لتذكير الكارهين الحاسدين بوجوب انتهاهم عن حسد المسلمين لأنه المتفضل بما يتفضل به على من يشاء من عباده.

مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠١﴾

أولا: الأسماء :

- ١ - آية : المراد بها الآية من آيات القرآن، أو بعضها، أو الجزء منها .
- ٢ - خير : فى قوله تعالى «بخير منها» بمعنى أنفع منها للعباد أو أكثر ملاءمة لظروف الحال المتغيرة. وقيل إنه ليس المراد بها تفضيل آية على آية لأن كلام الله لا يتفاضل، وإنما المراد بها المماثلة بدلالة قوله تعالى «أو مثلها».

ثانيا : التفسير :

نزلت هذه الآية عندما اتهم اليهود محمدا ﷺ - حسدا من أنفسهم - أنه يقول القرآن من

عنده وينسبه الله مستدلين بذلك على ما كان من نسخ بعض آياته فقالوا «اللاترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً، ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضاً». فنزلت الآية تردُّ عليهم وتبين حكمة النسخ والإنشاء، وقوله تعالى «ما ننسخ من آية أو ننسها» يعنى «إن ننسخ آية أو ننسها» لأن «ما» - فى عبارة الآية - شرطية جازمة، والمقصود بنسخه تعالى آية ما - على ما يستفاد من معنى النسخ فى اللغة، وما وقع من نسخ فى القرآن - أنه سبحانه وتعالى يزيل عبارتها فلا تقرأ ولا يتعبد بها، وإن جاز أن يبقى حكمها سارياً مثل آية «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم»، وقد يكون مع إزالة عبارتها إلغاء الحكم الذى تضمنته مثل آية «عشر رضعات يحرم من»، ونسخ عبارة الآية - فى الحالين يوافق معنى النسخ - فى اللغة - أنه الإزالة. وأنه سبحانه وتعالى يزيل حكم الآية فلا يعود سارياً ويبقى عبارتها ولفظها فتتلى ويتعبد بها مثل قوله تعالى «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج»، والنسخ فى هذه الحالة يوافق معنى «النسخ» فى اللغة أنه إزالة الصورة أو ما فى حكمها عن الشيء وإثبات مثل ذلك فى غيره. والمقصود بإنسائه سبحانه وتعالى آية ما أنه يذهبها عن القلوب فلا تبقى محفوظة، وقد اختلف فى جواز أن يقع الإنشاء لرسول الله ﷺ وألا يقع، فرأى البعض أنه يتصور أن يقع الإنشاء له، واستدل القائلون بهذا بقوله تعالى «ستقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله»، ورأى آخرون أنه لا يقع له الإنشاء كسائر الناس مستدلين على ذلك بقوله تعالى «ولو شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك» لإفادته معنى أنه سبحانه وتعالى لا يشاء أن يذهب بما أوحى به لرسول الله ﷺ. والرأى عندنا أن الأول من الرأيين قد يكون الصحيح، لأن المستفاد من الآية التى استدلت بها أصحاب الرأى الآخر هو أن المراد بـ «الذى أوحينا إليك» هو ما لا يجوز عليه الذهاب به أو الإنشاء من الوحى. ويجىء جواب الشرط بقوله تعالى «نأت بخير منها أو مثلها» بمعنى أنه سبحانه وتعالى يأتى بشيء هو خير للعباد من الآية التى نسخت أو الآية التى أنسيت أو بشيء يماثلها فى الحكم، والخيرية قد تكون فى النفع، وقد تكون فى الشواب، وقد تكون فى النفع وفى الثواب معاً. ومجالها أو محلها يتحدد فى النسخ، ذلك أن النسخ لا يكون إلا فى آيات الأحكام دون آيات العقيدة لأن العقيدة واحدة لا تتغير، أما الأحكام فإنها توضع لملاءمة

أحوال العباد، وهذه قد تتغير بتغير الزمان والمكان؛ ولذلك فإن حكما ما قد يكون محققا مصالح العباد في زمن ما لكنه لا يعود كذلك في زمن لاحق ويكون غيره أكثر تحقيقا لمصالح العباد، فيكون نسخ الحكم السابق وإبدال غيره به محققا لمصالح العباد ونفعهم على نحو أفضل. وهو أمر متصور أيضا في حالة النسخ مع عدم استبدال حكم آخر بالحكم المنسوخ فيكون للناس أن يضعوا ما يلائم حياتهم من أحكام غير مقيدٍين إلا بالأحكام العامة للشريعة. وكما يتصور أن يكون في النسخ تحقيق نفع أكثر للعباد فإنه يتصور أن يكون فيه مجرد مماثلة للنفع وذلك باعتبار أن المصلحة التي كان يحققها الحكم المنسوخ للعباد في زمن سريانه تساوى المنفعة أو المصلحة التي يحققها الحكم الناسخ للعباد أو التي يحققها ما يضع الناس من أحكام لتنظيم شئون حياتهم. ونرى أن الخيرية أو الأفضلية في النفع أو الثواب أو فيهما معا لا يدخل في مجالها «الإنساء» ولكن تكون فيه المماثلة فقط لأنه إذا كان الناسي غير مؤاخذ على نسيانه لقول رسول الله ﷺ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فكان من أمر رحمة الله أن يثيبه ثواب غير الناسي، فإنه تكون قد تحققت المماثلة ولا يكون متصورا أن تكون له أفضلية الثواب إلا إذا شاء الله. وتنتهي الآية بقوله تعالى «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» وقد ورد في صيغة الاستفهام لتقرير واقع، خوطب به رسول الله ﷺ وهو أعلم المسلمين ليكون الخطاب لهم في معيته، واشتمل على الاسم الجليل (الله) وهو الاسم العلم الجامع سائر الصفات لما في ذلك من بلاغة في نسبة القدرة إليه، ليُعلم أن القادر على كل شيء قادر على أن يأتي بما هو خير مما نسخ أو أنسى أو بما هو مماثل له.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٧﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى هذا دليلا على قوله تعالى في الآية السابقة «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» وذلك لزيادة بيان المراد منه. ومعنى قوله تعالى «ألم تعلم أن الله له ملك

السماوات والأرض» هو: «إنك لتعلم أيها المخاطب أن الله له ملك السماوات والأرض» ومتى كان له تعالى ملك السماوات والأرض فإنهما تكونان ومن فيهما في قبضته، فهو تعالى بحكم كونه المالك وحده لا ينازعه فيهما ولا فيما يتخذ بشأنهما وما فيهما منازع، وبحكم كونهما في يده وما فيهما فإنهما وما فيهما يكونان في مجال قدرته يفعل بهما وبما فيهما ما يشاء. ويدخل في معنى السماوات كل ما يمكن أن تدركه العقول على مدى الزمان بشأنها وهو لا يتجاوز السماء الدنيا فيدخل فيه الغاز الكوني، والمجرات، والنجوم، ويدخل فيه ما فيه من مخلوقات، ما دق منها مثل الفيروسات والجراثيم - وهناك نظرية علمية تقول بانتقالها من الفضاء الخارجي إلى كوكب الأرض عن طريق النيازك والشهب والأترية الكونية، أوبقوة دفع القوة الإشعاعية للضوء المنبعث من النجوم، وما عظم منها مثل الملائكة وما خلق الله ممّا لم يحيط به علم البشر على نحو مؤكد، ويدخل في ذات المعنى السماوات العلا التي لن تدركها عقول البشر على امتداد الزمان وما فيها من الملائكة والروح. ويدخل في معنى الأرض الكوكب الذي نعيش عليه بمائه وجباله ووديانه وصحراواته وبراكينه وما به من حياة دقت وعظمت. ولا شك أن من يملك هذا جميعه يكون على كل شيء - في السماء والأرض - قدير. ويحيى قوله تعالى «وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» لبيان علّة النسخ والإنساء والإتيان بخير من المنسوخ أو المنسى أو بمثله، وبيان الحكمة من ذلك، فلما كان الولي هو المالك الذي قد لا يكون قادرا على النصرة، وكان النصير هو المعين الذي قد لا يكون مالكا فقد جاء إثبات كونه تعالى ولي المؤمنين وناصرهم للتدليل على أن فعله تعالى - وفيه النسخ والإنساء والإتيان بخير من المنسوخ أو بمثله ومثل المنسى - إنما يكون لصالح المؤمنين وخيرهم، فلا يكون في قلوبهم ريبة في أمر النسخ والإنساء .

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَبَدِّلِ
الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى «أم تريدون أن تسألوا رسولكم» في صيغة استفهام للإنكار بمعنى أنه

سبحانه وتعالى ينكر على المسلمين أن يقع منهم مثل ما وقع من اليهود من قبل، والمراد به طلب النهر: من موسى عليه السلام أن يظهر الله لهم آيات أخرى - مثل رؤية الله جهرة - فوق، 'ثقوا في نبوته'. فكان قوله تعالى هذا هو نصيح للمسلمين وتوصية بالثقة في رسول الله ﷺ. وقوله تعالى هذا لا يفيد أنه وقع من المسلمين مع رسول الله ﷺ مثل ما وقع من اليهود مع موسى، وذلك لأنه تعالى وصف هذا الفعل بالكفر بقوله تعالى «ومن يتبدل الكفر بالإيمان» حين أن الآية استمرار لخطابه سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرننا»، ولا يجتمع الكفر مع الإيمان؛ لذلك فالراجع أنه لم يقترح المسلمون على رسول الله ﷺ أن يسأل الله أن يأتيهم بآية، وإن نصحهم سبحانه وتعالى ألا يكونوا فيما أنزل إليهم من القرآن مثل اليهود الذين طرحو الثقة بالآيات البينات وطلبوا غيرها. وجاء قوله تعالى «ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء السبيل» بحكم كلي في هيئة المثل لتأكيد النهي عن اقتراح إنزال آيات أخرى، ومفاد قوله تعالى هذا أن من يترك الإيمان بما أنزل الله من آيات منها الآيات الناسخة واقتراح غيرها فإنه يكون على انحراف عن الطريق المستقيم الموصل إلى الهدى، فيكون كمن كفر بعد إيمان، لأن استبدال الكفر بالإيمان يعنى التخلي عما كان عليه من إيمان واختيار الكفر بدلا منه، ومن يفعل ذلك يعود كافرا، ويكون مرتدا .

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَفُوا وَاصْضَوْا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠﴾

أولا: الأسماء :

١ - كثير من أهل الكتاب : قيل إنهم طائفة من أئمة اليهود عابروا المسلمين بهزيمتهم

فى أحد، وقالوا لهم «لو كنتم على الحق لما هزمتهم» وطلبوا منهم اعتناق اليهودية. وقيل إنهم جميع اليهود إلا من آمن منهم سرًا وعلانية .

٢- أمر الله : فى قوله تعالى «حتى يأتى الله بأمره» قيل إنه أمر الله بقتال غير المؤمنين بقوله تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر»، وقيل إنه إسلام من قُدِّر له أن يُسلم منهم .

ثانيا التفسير:

تحدث الآية الشريفة عن طائفة من بنى إسرائيل قد يكونون الذين عابروا المسلمين بهزيمتهم فى أحد وطلبوا منهم الارتداد عن الإسلام، وقد يكونون عموم اليهود إلا من آمن منهم سرًا أو علانية، فتبين أنهم يتمنون فى أنفسهم أن يرتدَّ المسلمون عن الإسلام، كما تبين أنه بمجرد الارتداد يصبح المرتد كافرا «لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا»، وتوضح الآية الشريفة علة ما يتمناه هؤلاء اليهود أو يودُّونه وهو الحسد، نسب إلى أنفسهم لبيان أنه صفة لازمة لهذه النفوس، وجاء نكرة منوَّناً لبيان عظمه وكثرته. وتوضح الآية أن تمنى اليهود ارتداد المسلمين عن دينهم إنما كان منهم بعد أن تحققوا مما جاء فى التوراة من تبشير برسول الله ﷺ وذكر صفاته أنه ﷺ هو المشرَّب حقا، وأن الكتاب الذى أنزل إليه هو الحق من ربه، وهذا يبين نوعية ما يكنه اليهود من حسد المسلمين وهو الحسد المذموم المتضمن التمنى بزوال النعمة وليس الحسد الغبطة. ثم يأمر المولى سبحانه وتعالى المسلمين أن يعفوا عن هذه الطائفة من اليهود فلا يعاقبونهم، وأن يصفحوا عنهم بعدم الاحتفاظ لهم بضغينة فى أنفسهم على أن يكون ذلك إلى حين «حتى يأتى الله بأمره» والمراد إلى أن يأمر الله بغير هذا، وقد كان بنزول قوله تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله تعالى «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» [الآية: ٢٩ من سورة التوبة]. وتختتم الآية بقوله تعالى «إن الله على كل شىء قدير» تأكيد لما سبق بيانه من قدرته جلَّ وعلا على كل شىء وإشعاراً للمسلمين بحصول الانتقام من شائئهم من الكفار، ووعداً بنصرتهم .

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» معطوفا على قوله تعالى «فاعفوا واصفحوا»، فهو أمر للمسلمين أن يكون منهم التخلق بحسن الخلق الذي أمروا به فيكون منهم العفو والصفح، ويكون منهم الالتجاء إليه سبحانه وتعالى بالعبادات وإن خصّ منها بالذكر الصلاة عبادة بدنية، والزكاة أو الصدقات وهي عبادة مالية، ثم أوضح سبحانه وتعالى أن التقرب إليه بما ذكر وبغيره من القربات المعدودة كلها من أصناف الخير يعتبر مقدمة من العبد في الدنيا سيجده في الآخرة ثوابا من الله ونعيما فيه يقيم. ويشير ختام الآية الشريفة إلى علمه بكل ما يعمل العبد معبرا عن كونه تعالى عليما بكونه مبصرا ليعلم العاملون أنه لن يضيع الله أعمالهم.

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۚ
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

أولا الأسماء :

١ - هود : في قوله تعالى «إلا من كان هودا». المراد به اليهودي .

٢ - برهان : في قوله تعالى «قل هاتوا برهانكم» هو الدليل على صحة الدعوى، أو

الدليل المؤدى إلى اليقين .

ثانيا : التفسير :

يثبت الله سبحانه وتعالى على اليهود قولهم «لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا»، وعلى

النصارى قولهم «لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا»، جاء جمع المقولين وجعلهما مقولا واحدا فيما يعرف «باللف» من قبيل الاختصار، ويثبت المولى سبحانه وتعالى أن مضمون هذا القول هو محض أمنية تتردد في نفوس هؤلاء وهؤلاء، وجاء تعبيره سبحانه وتعالى عن هذه الأمنية الواحدة بلفظ الجمع «تلك أمانيتهم» لبيان تردها في نفوسهم وتكرارها بما يجعلها بمثابة العديد من الأمنيات. ثم يجيء أمره تعالى لرسوله ﷺ أن يطلب من اليهود والنصارى أن يقيموا الدليل على صحة ما يدعون «قل هاتوا برهانكم» وهو طلب تعجيزي لعلمه تعالى أنهم لن يقيموا دليلا، وقوله تعالى «إن كنتم صادقين» يقوله رسول الله ﷺ لليهود والنصارى، أريد به إثبات عدم إيمانهم أنفسهم بصحة ما يدعونه، لأن معناه مرتبطا بما سبقه «قدموا الدليل على إيمانكم وعلى صحة ما تدعون» والمؤمن لا يدعى الصحة إلا لما يؤمن به، فيكون عجزهم عن تقديم دليل صحة دعواهم دليلا على عدم إيمانهم - في دواخل نفوسهم - صحته .

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

التفسير:

يردُّ المولى سبحانه وتعالى - في الآية - على القائلين من أهل الكتاب أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قولهم بتكذيبه إياهم على ما يبين من «بلى»، فكأنه قيل «أما يدخل الجنة أحد؟»، فجاء الرد «بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن»، والمعنى أن من خضع لله واستسلم، وقد جاء التعبير عن هذا بإسلام الوجه لله، لأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان فيكون في إسلامه لله قمة الخضوع له سبحانه وتعالى، وقوله تعالى «وهو محسن» يبين حال من أسلم وجهه لله، والمحسن - استرشادا بقول رسول الله ﷺ في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك - هو من يعبد الله كأنه يراه. ويجيء جواب شرط «مَنْ» مبنيًا

علّة دخول من أسلم وجهه لله وهو محسن الجنة بقوله تعالى «فله أجره عند ربه» بمعنى أن الله يجازيه خيرا - بفعله - دخول الجنة، وجاء قوله تعالى في الأجر إنه «عند ربه» لبيان أنه لا يضع وتشريفا له، وقوله تعالى «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» جاء مخبرا عن حال جمع لأن من أسلم وجهه لله وهو محسن هو واحد من جمع، ولأنه يجوز الإخبار عن الجمع بالواحد، والمعنى المستفاد من عدم الخوف وعدم الحزن هو دخول الجنة لأنه ليس في الجنة خوف ولا حزن .

وَقَالَ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، وَقَالَ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

أولا : الأسماء :

١ - الكتاب : قيل إن المراد به في الآية هو التوراة والإنجيل، وقيل إنه التوراة فقط لأن النصارى يؤمنون بها .

٢ - الذين لا يعلمون : بمعنى الذين لا يعلمون الكتاب، وقيل إنهم مشركو العرب، وقيل إنهم أمم سبقت بعثة موسى وعيسى عليهما السلام .

ثانيا : التفسير :

نزلت هذه الآية بمناسبة اختصام يهود المدينة ووفد نصارى نجران عند رسول الله ﷺ واتهام كل فريق منهما الآخر بمجانبة الحق، بإنكار اليهود الإنجيل ترتيبا على إنكارهم نبوة

المسيح عليه السلام، وإنكار النصارى — على الشائع — نبوة موسى عليه السلام والتوراة ترتيباً على ذلك. وقد يكون الصحيح أن النصارى لم ينكروا نبوة موسى عليه السلام ولم ينكروا التوراة لأنهم يؤمنون بالتوراة ويعتبرون الإنجيل مكملًا لها وليس ناقضًا، كما أنهم يؤمنون بموسى عليه السلام نبيا مرسلًا من ربه فينسبون التوراة إليه، ويحتجون على اليهود في كون عيسى عليه السلام هو «المسيح» أو المسيح المبشّر به بنصوص التوراة، ولا يزال لذلك أثر في الإنجيل الموجود بين أيدينا اليوم، فقد جاء في إنجيل لوقا في الإقرار بصحة التوراة: «ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمى يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن، ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب». وجاء في إنجيل متى: «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية». فيكون معنى إنكار النصارى كون اليهود على حق أنهم حادوا عن الحق المخبر به في كتابهم بجحدهم بعثة عيسى عليه السلام وكونه المسيح المتنبأ به في العهد القديم. ونرى أن قول كل من اليهود والنصارى عن الآخر إنه ليس على شيء بمعنى أنه ليس على حق فيما يعتقد من العقيدة أو فيما يخبر به عنها لا يزال قائماً إلى اليوم فلا يزال اليهود منكرين على نبي الله عيسى أنه المسيح المخبر عنه في العهد القديم، ولا يزالون منتظرين قدومه ملكا لإسرائيل، بما يعنى عدم إيمانهم بالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام واعتبارهم النصارى على ضلال. كذلك فإن النصارى يرون في إنكار اليهود بعثة المسيح عيسى ابن مريم وأنه المخبر عنه في التوراة وفي العهد القديم وإنكارهم بالتالي نزول الإنجيل عليه من ربه، يرون في ذلك مجانبة اليهود للحق وكونهم على ضلالة من أمرهم. ويحىء قوله تعالى «وهم يتلون الكتاب» لبيان حال كل فريق منهما وقت اتهامه الآخر بمجانبة الحق. ويُعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن آخرين ممن لا علم لديهم بالحق قد يكونون مشركى العرب وقد يكونون من أمم سابقة اعتقدوا مثلما اعتقد اليهود والنصارى أن من لا يدين بعقيدتهم ليس

على حق، أو قالوا قولهم، وفي تشبيه قول اليهود والنصارى بقول الجهلة «الذين لا يعلمون» وقوله تعالى «مثل قولهم» - إعادة لقوله تعالى «كذلك» - ما يظهر من المبالغة والتوبيخ على الاعتقاد أو القول ما لا يخفى. ويقول سبحانه وتعالى «فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» ونرى أن قوله تعالى هذا يخبر عن بقاء منازعة كل فريق منهم الآخر - في دعواه منه - بغير حكم فاصل بينهما إلى يوم القيامة، وهو ما نشاهده قائما إلى اليوم، ومفاده أنه سبحانه وتعالى سيحكم بين اليهود والنصارى فيما يدّعيه كل منهم على الآخر، وكما يتصور أن يكون الحكم بالقضاء لأحد الفريقين بحق دون الآخر، فإنه يتصور أن يكون بتقرير صحة دعوى كل فريق منهم على الآخر بإثبات نأى كل منهما عن الحق، أو بتقرير كذب كل فريق منهم فيما يدعيه من كونه عن الحق.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

أولاً: الأسماء :

١ - مساجد الله : قيل إن المراد بها - فى الآية - بيت المقدس ومحاربيه، وقيل هى الكعبة المشرفة، جمعت للتعظيم أو لكونها قبله المساجد، وقيل إن المراد بها عموم المساجد فى كل زمان ومكان. والمساجد - فى اللغة - جمع «مسجد» وهو المكان المخصص لعبادة الله والخضوع له، وأظهر أنواع العبادة هى الصلاة عبّر عنها بأحد أركانها وهو السجود لكونه الأدل على الخضوع لله والخضوع لإرادته .

٢ - الخراب: فى قوله تعالى «وسعى فى خرابها» هو إهلاك الشئ أو تدميره كلياً أو جزئياً بحيث لا يتفجع به فيما هو معد له .

٣ - خائفون : فى قوله تعالى «إلا خائفين» جمع خائف وهو من ألم به الخوف أو الخشية، بمعنى أنه أصابه اضطراب نتيجة التخوف أن يصيبه مكروه .

ثانيا : التفسير :

قيل إن هذه الآية نزلت فى يختنصر الذى هدم بيت المقدس، وقيل إنها نزلت فى تيتوس الرومانى، وقيل إنها نزلت فى المشركين الذين صدّوا المسلمين عن الصلاة فى المسجد الحرام عام الحديبية. ولا يمنع هذا من بقاء حكم الآية إلى يوم القيامة فى شأن كل من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. والرأى أننا نرى أن جملة الآية اعتراضية غير معطوفة على قوله تعالى «وقالت النصارى»؛ بيان ذلك أن قوله تعالى «ومن أظلم» إنما يعنى أنه «ليس أحد أظلم من»، ولا يتصور أن يكون المقصود بهذا القول هو يختنصر لأن وجوده كان سابقا على وجود المسيح عيسى عليه السلام، ولأنه لم يكن يهوديا، فلا يفيد كونه أظلم الناس شيئا فى دعوى اليهود على النصارى ولا فى دعوى النصارى على اليهود. كذلك فإنه لا يتصور أن يكون هو تيتوس الرومانى الذى دخل بيت المقدس فدكّها دكا ودمرها تدميرا لأنه أيضا لم يكن مسيحيا، فمعلوم أن المسيحية أو النصرانية لم تدخل روما إلا بعد عصر تيتوس بكثير على يد قسطنطين وأمه هيلانة فلا يفيد كونه أظلم الناس شيئا فى دعوى اليهود على النصارى ولا فى دعوى النصارى على اليهود؛ ولذلك رأينا أن جملة الآية غير معطوفة على قوله تعالى «وقالت النصارى» وأنها تتضمن تقريرا بواقع أو حكما بأنه ليس أظلم ممن يمنع مساجد الله فى كل زمان ومكان أن يذكر فيها اسمه بمعنى أن يعبد فيها. وقوله تعالى «وسعى فى خرابها» قد يعنى تخريبها بالهدم أو ما شاكله، وقد يعنى منع التعبد فيها مع بقاء مادتها وبنائها لأن عدم عمارة المساجد بالعبادة تخريب لها. ولا يعنى إضافة السعى فى الخراب إلى منع التعبد فى المساجد أنه لا يكون أظلم الناس إلا من فعل الفعلين، وذلك لأن أحدهما - مستقلا بذاته - يعدّ كفرا، والكفر قليله مثل كثيره. ويجىء قوله تعالى «أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» ويحتمل فى تفسيره معنيين أولهما كونه نهيا للمسلمين عن تمكين

الظالمين المانعين العبادة في المساجد الساعين في خرابها من دخولها، فإذا دخلوها خلصة كان ذلك على خوف من معاقبة المسلمين لهم، وثانيهما أن يكون متضمنا وعدا للمسلمين بالنصر وتخليص المساجد من سيطرة الكافرين عليها ومنها بيت المقدس الذي لا يزال وعد الله تعالى بتخليصه من أيدي اليهود قائما على ما يبين من قوله هذا ومن قوله في سورة الإسراء «وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة». وتختتم الآية بقوله تعالى «لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم» وهو تقرير للحكم المقضى به عليهم بكفرهم وهو الخزي في الحياة الدنيا الذي قيل في شأنه أنه يكون بقتل أبطالهم وكسر معبوداتهم، والذي نرى أنه إنما يكون بشأن فئة من الكافرين هم عبدة الأصنام حين أن المشاهد اليوم أن الذين يصدون المسلمين عن العبادة في المسجد الأقصى أو في بيت المقدس هم اليهود، فيكون الخزي المضروب عليهم في الحياة الدنيا هو ما لاقوه في بلاد الشتات ومنه حرق كتبهم بإرادة ملكية من لويس التاسع في فرنسا، وطردهم من فرنسا في عهد فيليب الجميل، وهياج الشعب الفرنسي عليهم سنة ١٣٢١ وقتله منهم كثيرين، ومنه ما حاق بهم في انجلترا من ثورة الشعب عليهم عندما توجه ريتشارد قلب الأسد إلى فلسطين في الحروب الصليبية. وانقلاب الملك جون عليهم وأمره بنهبهم وصدور أمره سنة ١٢٣٠ أن يدفعوا إلى خزينة الدولة ثلث أموالهم، ومنه ما لاقوا من هتلف في العصر الحديث. ومنه ما ينتظر تحققه تحقيقا لوعد الله أن يدخل المسلمون بيت المقدس فاتحين. أما الذي لهم في الآخرة فهو العذاب العظيم.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَشَرَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عَلَيْهِ ۝١١٥

أولا : الأسماء :

١ - المشرق : هو الشرق موضع شروق الشمس .

٢ - المغرب : هو الغرب موضع غروب الشمس .

٣ - ثَمَّ : اسم إشارة للمكان البعيد .

٤ - وجه الله : معناه - فى الآية - جهة الله التى أمرتم أن تولوها . وقيل هو بمعنى « ذات الله » ، وقيل معناه جاه الله وجلاله .

٥ - واسع : هو ذو السعة ، والسعة هى الجدة والطاقة . والمراد به - فى الآية - أنه سبحانه وتعالى محيط بالأشياء علما وموسعا عليهم عطاء ومغفرة .

ثانيا : التفسير :

قيل إن الآية نزلت بمناسبة ما كان من نفر خرجوا مع رسول الله ﷺ فى سفر فى ليلة مظلمة فلم يدروا اتجاه القبلة ، فصلّى كل منهم لجهة ، فلما أصبحوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فنزلت الآية تطمئن كلا منهم إلى قبول صلاته . وقيل إن الآية كانت تمهيدا لتغيير القبلة وإنها منسوخة حكما بقوله تعالى « فولّ وجهك شطر المسجد الحرام » ، واختلف فى بقاء حكمها فى صلاة التطوع على الراحلة . وقوله تعالى فى الآية يقرر أنه مالك المشرق والمغرب كناية عن ملكيته سبحانه وتعالى المشرق والمغرب وما بينهما ، أو أنه لما كان الثابت أن المشرق بنصف الكرة الأرضية يكون مغربها فى النصف الآخر فإن المعنى يكون تقرير ملكيته تعالى الأرض جميعها . ويبدو تقرير هذه الحقيقة سببا للحكم الذى أوردته عبارة الآية فى صبغة تقريرية أيضا « فأينما تولوا فثم وجه الله » وهو تقرير بأنه فى أى اتجاه ولّى وجهه المصلّى فإنه يكون متجها إلى ذات الله أو إلى جلاله وعظمته ، أو إلى رضاه لأنه سبحانه وتعالى مالك كل الجهات ، والحكم الذى يتضمنه قوله تعالى هو قبول صلاة المصلّى أينما وجّه وجهه ، وعلى ما سبق بيانه فقد نسخ هذا الحكم بقوله تعالى « فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » إلا فى المصلّى على راحلة صلاة تطوع ، أو صلاة القصر ، أو كل صلاة على اختلاف الآراء توسعة على الناس ورحمة . وتختتم الآية بقوله تعالى « إن الله واسع عليم » فعلمه وسع كل شىء « وسع كل شىء علما » ، ورحمته وسعت كل شىء « ورحمتى

وسعت كل شيء»، وهو العليم بمصالح العباد؛ ولذلك وسع عليهم القبلة .

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ رَبُّلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ
لَهُ قَلْبُونَ ﴿١١١﴾

أولاً : الأسماء :

١ - قانتون : جمع قانت، وهو الساكت، وهو المطيع، والمراد به الخاضع المطيع .

ثانياً : التفسير :

الآية ترد على كل من يدعى أن الله ولداً وقيل إنها نزلت في اليهود لقولهم «عزير ابن الله» وفي نصارى نجران وطائفة من النصارى قالوا «المسيح ابن الله»، وفي مشركى العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، وجاء قوله تعالى «سبحانه» تنزيهاً له تعالى وتبرئة عما قالوا؛ فكأن معناه هو «حاشاه أن يكون له ولد»، وجاء قوله تعالى «بل له ما فى السماوات والأرض» تأكيداً لمعلوم وهو أن جميع من فى السماوات والأرض وما فيهن هم عبيد له على ما يستفاد من «له»، وجاء التعبير بـ «ما» عن جميع الخلق لتغليب غير العاقل على العاقل فيهن أو لتغليب غير المعلوم على المعلوم، ثم جاء ختام الآية مثبتاً انقياد جميع من فى السماوات والأرض وما فيهن وخضوعه له سبحانه وتعالى بحكم العبودية التى لا تجتمع والبنوة .

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٢﴾

أولاً : الأسماء :

١ - بديع : البديع هو الكامل التكوين، وهو المخترع المحدث، والمراد به - فى الآية -

المبدع، فعيل من أفعل بمعنى مفعِل. فهو مبدع السماوات والأرض.

ثانيا : التفسير :

جاءت الآية لبيان قدرته سبحانه وتعالى الكاملة فهو مبدع السماوات والأرض خلقهن من عدم، وهو الذى إذا أراد شيئا كان، وقوله تعالى «فإنما يقول له كن فيكون» قد تفيد أن سَنَّه تعالى أن يكون تكوين الأشياء كلها بهذه الكلمة، فيكون قولها أزليا، وقد يفيد أنه سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا - بمعنى أحكمه وأمضاه - فإن هذا الشيء يتحقق بمجرد إرادته فيه فيكون الأمر كما لو أنه سبحانه وتعالى قال له كن فيكون. وعلى الحالين فإن الآية تعلمنا أن لكل شيء سببا وأنه يجب الأخذ بالأسباب لأنها تفيد سبق الإرادة على حصول القول، وتحقق النتيجة وهى وجود الكون ترتيبا على القول وتعلقا به، ليعلم الخلق أنه لا بد أن يسبق الفعل وجود الإرادة بتفكير وتدبير، ثم يكون الفعل أخذا بالأسباب لتحقيق النتيجة المقصودة.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

أولا : الأسماء :

١ - الذين لا يعلمون : قيل إنهم اليهود الذى عاصروا رسول الله ﷺ، استدلالا بما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رافع بن خزيمة اليهودى قال لرسول الله ﷺ «إن كنت رسولا من عند الله تعالى فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه» فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقيل إنهم مشركو العرب.

٢ - الذين من قبلهم : قيل إنهم اليهود والنصارى عند من رأى أن «الذين لا يعلمون» هم

مشركو العرب، وقيل إنهم الأمم السابقة، وقد يكون الصحيح أنهم اليهود الذين عناهم قوله تعالى «فقالوا أرنا الله جهرة»، وأتباع المسيح عيسى عليه السلام الذين قالوا «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء».

ثانياً : التفسير :

تروى الآية الشريفة ما كان من اليهود الذين أظهروا جحدهم نبوة رسول الله ﷺ - وقد وصفهم المولى سبحانه وتعالى بالجهل - «لا يعلمون» من قولهم «لولا يكلمنا الله» بمعنى هلا يكلمنا الله، طالبين دليلاً على نبوته ﷺ أن يكلمهم الله تعالى ويخبرهم بذلك، أو يعطيهم دليلاً آخر أو ما كان من مشركي العرب من قول هذا، على ما يبين من قوله تعالى فيهم أنهم قالوا «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً». ثم ترد الآية على ما قالوا فتبين أنهم ما طلبوا طلبتهم إلا لتعتنا واستكبارا كما كان من الأمم السابقة ومنهم اليهود الذين قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة، ومنهم أتباع عيسى عليه السلام الذين قالوا له «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء». فقولهم هذا يماثل قول من سبقوهم، ثم تقول الآية الشريفة - فى عبارة تقريرية - «تشابهت قلوبهم» بمعنى أن قلوب هؤلاء وقلوب المتعنتين الذين سبقوهم قد تماثلت فى العمى وفى الطلب المقترح منهم، وتختتم الآية بما يدل على جهل القائلين هذا القول وعدم تدبرهم الآيات «قد بينا الآيات لقوم يوقنون» والمعنى أنه سبحانه وتعالى قد أنزل الآيات الدالة على نبوة رسوله ﷺ بذاتها - ومنها القرآن العظيم - وهذه آيات كفيلة أن تجعل العالمين بالحقائق المتدبرين خلق الله يؤمنون، وفى القول إثبات عدم توافر العلم المؤدى لليقين لدى طالبي الآيات القائلين «لولا يكلمنا الله».

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْحَجِيمِ ﴿١١٩﴾

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - الحق : هو الصحيح من كل أمر، وقيل إن المراد به القرآن، وقيل إنه الإسلام .

٢- النذير : هو المنذر، وهو من يُبلغ في تخويف.

٣- الجحيم : هي النار إذا شُبَّت واضطربت وهي اسم علم لنار الله تعالى المعذب بها أولطبقة منها .

ثانيا : التفسير :

الآية من الآيات التي نزلت للتسرية عن رسول الله ﷺ لضيقه بإصرار الكافرين على كفرهم، فنزل قوله تعالى يفيد أنه ﷺ قد بعث بالدين الحق مؤيدا بالحق كتاب الله القرآن العظيم، وأن الرسالة التي حُمِّلها هي أن يبشِّر بحسن جزاء الطائعين وأن ينذر بعذاب العصاة المصِّرِّين على الكفر، وجاء قوله تعالى «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» لبيان أنه عليه الصلاة والسلام غير مؤاخذ بكفر من كفر من بعد التبشير والإنذار، لأن هؤلاء هم أهل الجحيم كما ورد بعلم الله الأزلَى باختيارهم الكفر على الإيمان. وقد قرأ نافع «لا تُسأل» على صيغة النهي، وقيل إن قوله تعالى ينهى رسول الله ﷺ عن السؤال عن حال أبويه بعد أن تمنى أن يعرف حالهما في الآخرة. وهذا قول ضعيف لا سند له .

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آئِبَتَهُمْ هُوءَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

أولا : الأسماء :

١- الملة: في قوله تعالى «حتى تتبع ملتهم» إسم بمعنى ما حصل إملاؤه، وفي المعنى الخاص ما يمليه الرسول على الكتبة ليدونوه أو على الناس ليعلموه. والمراد به هو الجزء من الدين المتعلق بالعقيدة أى بالإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به، دون الجزء المتعلق بالأحكام.

٢- الأهواء: جمع الهوى وهو شهوة النفس أو الرأى يصدر عنها دون مراعاة موافقة الحق.

٣- العلم : فى قوله تعالى «بعد الذى جاءك من العلم» بمعنى المعلوم، وهو- فى الآية -الوحى، أو الدين .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى فى هذه الآية يدل على قوة بأس كل من اليهود والنصارى فى الإصرار على عدم الإيمان لرسول الله ﷺ وفى اعتناق الإسلام، وجاء قوله تعالى «حتى تتبع ملتهم» لإقناطه عليه الصلاة والسلام من إسلامهم، لكونه موضحا عدم اكتفائهم بعدم الإيمان وطلبهم المزيد مما هو محال وهو اتباع رسول الله ﷺ ملتهم، ولما كانت رغبتهم هذه وليدة زعمهم أن دينهم هو الحق وأن غيره الباطل فقد جاء رد المولى سبحانه وتعالى على زعمهم هذا بأمره رسول الله ﷺ أن يقول لهم «إن هدى الله هو الهدى» والمعنى أن الإسلام الذى هدى إليه الله هو الهدى حقا، وأن ما يدعون إليه ليس كذلك، ثم يفصح قوله تعالى عن ماهية ما يدعون إليه بقوله تعالى «ولئن اتبعت أهواءهم» مبينا أنهم ما يدعون إلا لما يوافق شهوة نفوسهم غير ناظرين الحق ولا مبتغيينه، وقوله تعالى هذا وإن بدا شرطا إلا أنه جاء مقيدا بقوله تعالى «بعد الذى جاءك من العلم» أى من بعد ما علمت الدين بالوحى، وذلك لبيان أن اتباعه ﷺ أهواءهم أمرٌ مستحيل . ويجىء قوله تعالى «مالك من الله من ولى ولا نصير» بمعنى أنه لو فرض - جدلا - تحقق هذا المحال فلن يكون له ولى ولا نصير يدفع عنه عذاب الله، والمعنى منصرف إلى أمته ﷺ، فقد يكون خطابه ﷺ بالقول لكونه رأس أمته فيكون الخطاب له خطابا للمسلمين .

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧١﴾

أولا : الأسماء :

١ - الذين آتيناهم الكتاب: قيل إن المراد بهم أصحاب رسول الله ﷺ، فيكون الكتاب هو القرآن، وقيل هم من أسلم من اليهود، فيكون الكتاب هو التوراة .

٢ - التلاوة: فى قوله تعالى «يتلونهُ حق تلاوته» هى القراءة، وهى الاتباع .

ثانيا : التفسير :

جاءت الآية الشريفة بالإخبار عن الذين أوتوا الكتاب وهم - فى رأى - أصحاب رسول الله ﷺ فتكون جملة «يتلونهُ حق تلاوته» خبرا فيكون المعنى هو أن المسلمين الذين أوتوا القرآن يقرءونه ويتدبرون معانيه ويعملون بأحكامه . ثم يجىء قوله تعالى «أولئك يؤمنون به» خبرا ثانيا . ونرى أن المراد بالذين أوتوا الكتاب هم اليهود وأن الكتاب هو التوراة، وأن قوله تعالى «يتلونهُ حق تلاوته» حال مخصصة فيكون المعنى هو «الذين يتلون التوراة حق تلاوتها من الذين أوتوها» أو «الذين آتيناهم التوراة ويتلونونها حق تلاوتها» - وتلاوة الكتاب حق تلاوته هى قراءته بخشوع مع تدبر معانيه والعمل بأحكامه - وتخبر الآية عن أمر هؤلاء بأنهم مؤمنون به «أولئك يؤمنون به»، ومقتضى إيمانهم به هو إيمانهم برسول الله ﷺ المبشِّر به فى التوراة والموصوف فيها فيكون شأنهم أنهم من أسلم من اليهود . وتختتم الآية بقوله تعالى «ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون» مقررَة أن من يكفر بالتوراة المنزلَة على موسى عليه السلام مستبدلا بها التحريف وما كتبه أيديهم فإنه يكون من الخاسرين لاستبداله الضلال بالهدى والنار بالجنة .

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٣﴾

أولا : الأسماء :

١ - النعمة: فى قوله تعالى «اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم» هى اليد والصنيعة والمنّة، والنَّعْمَةُ بفتح النون هى التنعيم، وهى النعمة ينعم بها المنعم عليه بها . والمراد بها فى الآية نعمة إيمانهم بموسى عليه السلام فى زمنه وهى النعمة التى فُضِّلوا بها على العالمين فى زمانهم .

ثانيا : التفسير :

يخاطب الله سبحانه وتعالى بنى إسرائيل مذكرا إياهم بما أنعم عليهم مما يفترض معه أن يقابلوه بالشكر والطاعة وهو ما لم يفعلوا، والمراد بالنعمة التى أنعم بها سبحانه وتعالى عليهم بها هى بعثة موسى عليه السلام فيهم ومنهم فكانوا بإيمانهم به أفضل العالمين فى زمانه ممن لم يؤمنوا به على ما هو محقق من عدم إيمان قوم فرعون له إلا رجل يكتم إيمانه.

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

أولا : الأسماء :

١ - عدل : العدل ضد الجور، والعدل هو الفدية، وهو بهذا المعنى المراد فى الآية.

٢ - شفاعاة : الشفاعاة وهى انضمام شخص لآخر فلا يكون وترا. والمراد بها فى الآية تشفع من أذن الله له أن يشفع فيمن شملته رحمة الله من عصاة المسلمين ليخرج من النار أو لثلا يدخلها.

ثانيا : التفسير :

ينصح المولى سبحانه وتعالى بنى إسرائيل أن يتقوا عذاب يوم القيامة الذى جاء ذكره «نكرة» ثم وصف بأنه يوم لا تستطيع فيه نفس أن تفيد أخرى فتمنع عنها العذاب، ولا يقبل فيه من أحد أن يؤدى شيئا يفتدى به نفسه من العذاب، ولا ينفع نفسا أن تشفع لها نفس أخرى غير مأذونة فى الشفاعاة، ولا أن تشفع لها نفس مأذونة إذا ما كانت النفس المشفوع فيها لم تحظ برحمة الله فكانت مشيئة قبول الشفاعاة فيها، ولما كانت الشفاعاة لا تكون لكافر ولا مشرك فإن قوله تعالى «ولا تنفعها شفاعاة» يفيد أنه لا شفاعاة على القطع لمن لا يؤمن من بنى إسرائيل برسول ﷺ فيسلم؛ ولذلك رأينا أن نص الآية يتضمن النصيحة كما يتضمن الوعيد لمن لا يؤمن بالإسلام ديننا وبمحمد ﷺ رسولا، وقوله تعالى «ولا هم ينصرون» يفيد أنه لا أمل

لمن لا يتقى عذاب يوم القيامة بالإيمان في أن يجد له من ينصره يوم القيامة .

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ رَبِّكَ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

أولاً : الأسماء والأعلام:

١ - إبراهيم: اسم علم أعجمي، جاء في التوراة أنه كان إبرام وغيره الله إلى إبراهيم وهو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بن أزر- وهوتارح - بن ناحور بن ساروغ بن رعو بن فالغ ابن عابر بن شالح بن أرفشخد بن سام بن نوح. ولد في الأهواز، وفي قول آخر في بابل (وهي العراق). كانت حياته قبل ميلاد المسيح عليه السلام بنحو ١٨٠٠ سنة وعاش نحو خمس وسبعين ومائة سنة، كانت لغته الإرامية المنسوبة إلى إرم بن سام بن نوح.

٢ - كلمات : جمع كلمة، وهي اللفظ المفرد، تستعمل في تكوين الجملة المفيدة، والمراد بالكلمات التي ابتلى بها إبراهيم ربه هو خصال المسلمين، نقل عن ابن عباس أنها عشر خصال هي: المضمضة والاستنشاق، وقص الشارب، وإعفاء اللحية، وفرق الشعر، ونتف الإبط، وحلق العانة أو جزؤها، وتقليم الأظفار، والاستطابة بالطيب، والختان. وقيل إنها ثلاثون خصلة هي جماع الدين، منها عشر في سورة «براءة»، وعشر في سورة «الأحزاب»، وعشر في سورة «المؤمنون»، ففي سورة براءة: التوبة والعبادة والحمد، والسياسة، والركوع، والسجود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والحفظ لحدود الله، والإيمان - على ما يستفاد من قوله تعالى «وبشّر المؤمنين» - وفي سورة الأحزاب: الإسلام، والإيمان، والقنوت، والصدق، والصبر، والخشوع، والتصدق، والصيام، وحفظ الفروج، والذكر. وفي سورة «المؤمنون»: الإيمان، والخشوع، والإعراض عن اللغو، والزكاة، وحفظ الفروج إلا على الأزواج والإماء، والرعاية للعهد، والأمانة، والمحافظة على الصلاة - وورد في بعض كتب التفسير أنه تكرر ذكر حفظ الفروج في السورة وذكر الأمانة لتكمل الخصال العشر - وقد يكون الصحيح أن الخصلتين المقصودتين هما الإتياء بقلوب وجلة، والمسارة في الخيرات. وقيل إنها أربعون

خصلة. وقيل إنها سبعة أشياء هي الكواكب، والقمران، والختان على الكبر، والنار، وذبح الولد، والهجرة.

٣- إمام : فى قوله تعالى «إنى جاعلك للناس إماما» اسم للقدوة التى يقتدى به أو يؤتم. ويشمل النبى، والخليفة، وإمام الصلاة. كما يشمل من يؤتم به فى الباطل على ما يبين من قوله تعالى «وجعلناهم أئمة يدعون إلى الباطل».

٤- الذرية : فى قوله تعالى «ومن ذريتى» هى نسل الرجل، أصلها فى اللغة الأولاد الصغار، وجرى استعمالها فى النسل عموما .

ثانيا : التفسير :

جاء ذكر إبراهيم عليه السلام من بعد ذكر القبلة فى الصلاة وقد يكون ذلك لكونه باني البيت الحرام قبلة المسلمين فى صلاتهم وقد يكون لكونه جد بنى إسرائيل الذين يفخرون بانتسابهم إليه فجاء ذكره مبينا اختياره إماما ليقتدى به بنو إسرائيل فيكون منهم قبول دين الله الإسلام. وقوله تعالى «وإذ ابتلى إبراهيم ربه» معناه اذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه، بمعنى اختبره وهو ما كان يلزمه ما ألزمه من الخصال والأفعال، والخصال هى خصال المسلمين والأفعال هى أفعال ذوى العزم من الرسل بدخول الصبر على الإلقاء فى النار فيها والإقبال على ذبح الولد استجابة لأمر الله. وثبت الآية الشريفة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتم الكلمات «فأتمهم» بمعنى أنه راعاها وقام بها ولم يأت بما يضيعها. فكان من الله سبحانه وتعالى أن «قال إنى جاعلك للناس إماما»، ومادام هذا قول الله فقد نفذ وتحقق بأن جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما للناس يؤتم به ويقتدى فى الإيمان وفى فعل الخيرات. ويبين من عبارات الآية أن اختبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو ابتلاءه كان قبل نبوته، فلما أتم الكلمات صبره الله تعالى إماما نبيا. ويبدو أن إمامة إبراهيم لأبدية لخصوصية اقتضت هذا أما غيره من الأنبياء فإمامتهم لا تكون أبدية إلا فى شأن العقيدة كما يبين من قوله تعالى «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» أما فى شأن الأحكام والشرائع فإنه مع نسخها لا تكون لهم إمامة أبدية فيها. ويبين من نص الآية أنه بعد أن أخبر المولى سبحانه وتعالى إبراهيم عليه

الصلاة والسلام أنه جاعله للناس إماماً أن إبراهيم «قال ومن ذريتي» طالباً من الله أن يجعل أيضاً من ذريته إماماً للناس، وقد يكون ذلك لأنه فهم من قول الله تعالى له أنه اختصه وحده بشرف إمامة الناس فطلب أن يكون ذلك لمن يختار الله من ذريته أيضاً. وجاء قول إبراهيم هذا خبراً في معنى الطلب، فكان أصله «واجعل بعض ذريتي أو أحدهم». وجاء رد المولى سبحانه وتعالى على إبراهيم متمماً بغاية البلاغة «لا ينال عهدى الظالمين» فالقول ينفي أن يكون ذلك في الظالمين، بمعنى أنه لن تكون الإمامة لظالم من نسلك، ومعناه - بمفهوم المخالفة - «أنه سيكون ذلك لمن ليس ظالماً أو لمن لم يكن ظالماً» فهو إثبات لبعثه تعالى من نسل إبراهيم إماماً آخر. والمراد بالظلم - في معنى الآية - هو الكفر لقوله تعالى «والكافرون هم الظالمون»، ولقوله تعالى «إن الشرك لظلم عظيم»؛ وبهذا استدل بعض الشيعة لإثبات رأيهم بعدم صحة خلافة كل من أبي بكر وعمر بدعوى أنهما كانا قبل إسلامهما على الكفر، وقد يكون بالنسبة للإمامة دون النبوة أن من كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا يدعى كافراً أو ظالماً. وقد تحققت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربّه أن يجعل النبوة في ذريته والإمامة باصطفائه رسول الله ﷺ إماماً للناس من بعد أبيه إبراهيم .

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - البيت : المراد به - في الآية - الكعبة المشرفة .

٢ - مثابة : المثابة هي المرجع، وهي مصدر أريد به الموضع الذي يثاب إليه. وقيل أريد به موضع الثواب لأن من يقصده حاجاً أو معتمراً يثاب على ذلك .

٣ - أمن : في قوله تعالى «مثابة للناس وأمناً» مصدر الفعل «أمن، يأمن»، جاء الوصف

به للمبالغة، ومعناه أن من دخل البيت يأمن، وأنه يجب تأمينه. وكونه يأمن لأن الحاج إن قبلت حجته يعود مبرأ من الذنب كيوم ولدته أمه، فيكون آمناً من أن يعذب على ما سبق من الذنب في حق من حقوق الله . وكونه متعيناً تأمينه يقتضى ألا يعتدى عليه عمداً وألا تجرى ملاحظته لذنوبه أو إثم ارتكبه. وقد اختلف فيما إذا كان من مقتضى تأمين الملتجئ إلى البيت ألا يقام عليه فيه حدٌّ وألا يقتص، فقال أبو حنيفة بذلك إلا أنه يضيّق عليه حتى يخرج فيُحد أو يقتص منه، وأجاز الشافعي حدّه أو القصاص منه إذا ضيّق عليه فلم يخرج، وقال ابن حنبل لا يجوز ذلك في الحرم على الإطلاق إلا أن يخرج، وقال آخرون إنه يُحد أو يقتص منه داخل الحرم لأن الحرم غير البيت، وأنه إن حارب فيه حارب وقتل مكانه.

٤- مقام : المقام في اللغة موضع القدمين، مصدر للفعل «قام، يقوم» وهو اسم لموضع القيام أيضاً. واختلف في المراد به في الآية ف قيل إنه الحجر المتعارف عليه الذي يصلى عنده ركعتي طواف القدوم وهو الذي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليضع الحجر التي كان إسماعيل عليه السلام يتناولها إياه لبناء البيت عندما ارتفع بناؤه، وقيل إنه الحجر الذي وضعت زوجته إسماعيل تحت قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين غسلت رأسه.

٥- مصلًى : الأصل أنه المكان الذي يدعى فيه الله تعالى أو عنده ويتقرب إليه. وقيل إنه المكان الذي تُصلى فيه ركعتا طواف القدوم، أو تصلى فيه ركعتا الطواف وغيرها من الصلوات .

٦- إسماعيل : اسم علم أعجمي، قيل إن معناه بالعربية «سامع كلام الله» أو مطيع الله. وهو سيدنا إسماعيل عليه السلام، وُلد لإبراهيم من هاجر المصرية عندما كان لإبراهيم ست وثمانون سنة، ولما صار له ثلاث عشرة سنة تطهر هو وأبوه إبراهيم، ولما صار لإبراهيم مائة سنة وولد له إسحاق أخرج إسماعيل وأمه إلى مكة، فسكنها معه قبيلة جرهم وكانت قبل ذلك ترتحل بالقرب من مكة، وتزوج إسماعيل امرأة من جرهم ولدت له اثني عشر ولداً، ولما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء الكعبة قدم على ابنه إسماعيل بمكة وأعلمه بأمر الله فقال إسماعيل «أطع ربك»، فقال إبراهيم «وقد أملك أن تعينني» قال «إذاً أفعل إن شاء الله»، وجعل إبراهيم يبنى وإسماعيل يتناول الحجر وهما يدعوان «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». وكان

بناء الكعبة بعد مضي مائة سنة من عمر إبراهيم وقبل هجرة رسول الله ﷺ بنحو ألفين وسبعمائة وثلاث وتسعين سنة، وقد أرسل الله إسماعيل عليه السلام نبيا إلى قبائل اليمن وإلى العماليق. وعاش إسماعيل مائة وسبعا وثلاثين سنة، ومات بمكة، ودفن عند قبر أمه هاجر بالحجر، وكنت وفاته بعد وفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بثمان وأربعين سنة.

٧- الطائفون : فى قوله تعالى «للطائفين» جمع طائف، وهو اسم فاعل للفعل «طاف، يطوف» ويتعدى للمفعول بحرف فيقال «طاف به» بمعنى دار حوله، والمراد به الذين يطوفون بالبيت.

٨- العاكفون : فى قوله تعالى «والعاكفين» جمع «عاكف»، والمراد بهم - فى الآية - أهل البلد المقيمون، وقيل إنهم الجالسون حول البيت بغير طواف من أهل البلد ومن الغرباء.

٩- الركع السجود : جمع راعع ساجد. والمراد به المصلُّون. وجاء ذكر الركوع والسجود تعبيرا عن الصلاة لأن العبد يكون فى ركوعه وفى سجوده فى أقرب أحواله إلى الله تعالى .

ثانيا : التفسير :

جملة الآية معطوفة على قوله تعالى «وإذ ابتلى»، والمعنى استئناف رواية ما كان من أمر إبراهيم مع ربه، فيقول المولى سبحانه وتعالى إنه جعل الكعبة بيت الله الحرام - التى بناها إبراهيم وإسماعيل - مكانا يثوب إليه الناس وملجأ لهم ينالون فيه ثواب الله إذ دخلوه حاجين أو معتمرين أو زائرين، كما جعله مكانا يأمنون فيه على أنفسهم أن يعتدى عليهم أو أن يطلبوا بدم أو فى حدٍّ من حدود الله ماداموا فيه - على ما سبق تفصيله فى معنى «أمن» - ثم جاء أمره تعالى «واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلًّى» إلى رسول الله ﷺ وإلى أمته أن يتقربوا إلى الله بالدعاء والطاعات وأن يصلوا صلاة طواف القدوم، أو أن يصلوها وغيرها من الصلوات عند مقام إبراهيم وهو الحجر الذى كان يقف فوقه وهو بينى الكعبة، ثم يوضح سبحانه وتعالى أنه

أمر إبراهيم وإسماعيل أو أنه أوصاهما أو أوحى إليهما أن يطهرا بيته الحرام بتنظيفه من النجاسات والخبثات ومن الأصنام التي وضعت فيه من بعد بنائه، لأن مقتضى تخصيص البيت للعبادة أن يكون طاهرا من النجاسات والخبثات، ولذلك جاء بيان علة الأمر بذكر من كان تطهير البيت لهم وهم الطائفون حوله، والطواف عبادة، والمقيمون عنده لكونهم ضيوف الله، ومقيموا الصلاة وهم العابدون .

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٣٦﴾

أولا : الأسماء :

١ - هذا: الراجح أنه الوادى الذى أشار إليه إبراهيم فى قوله تعالى «ربنا إني أسكنت من ذريتى بوادٍ غير ذى زرع». فكان دعاء إبراهيم أن يجعل الله هذا الوادى بلداً فيكون مأهولا بالسكان .

٢ - آمن : فى قوله تعالى «بلداً آمناً» والمراد به أن يكون البلد آمناً بما يكون به صالحا للسكنى. أو أن يصبح الوادى بلداً متصفا بالأمان .

ثانيا : التفسير :

تذكر الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نادى ربه متلطفا ضارعا بقوله «رب» أى يا إلهى وسيدى، ثم ذكر طلبته أو دعاءه «اجعل هذا بلداً آمناً» وهو أن يحيل الله تعالى الوادى القفر إلى بلد مأهول بالسكان وأن يسبغ عليه الأمن بسكانه أو بها وبما يجعله خليفاً أن يوصف بأنه بلد آمن أو بتأمين أهله من الخوف، وأن يرزق من آمن من أهله بالله واليوم الآخر من أنواع الثمرات يحصلون عليها مما جاورهم من القرى والبلدان أو تجبى إليهم من سائر البلدان، بيان ذلك أنه بعد أن جاء قوله تعالى «وارزق أهله من الثمرات» جاء تخصيص هؤلاء

بقوله تعالى «من آمن منهم بالله واليوم الآخر». ثم جاء قوله تعالى بعد ذلك «قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار» بمعنى أنه سبحانه وتعالى - بعد أن ذكر من آمن - قال إنه سيرزق أيضا من كفر من أهل البلد، والمراد بهذا هورزق الدنيا، ووصف سبحانه وتعالى رزق الكافر بأنه قليل أو بأن مدة التمتع به قليلة لأنها مدة حياته الدنيا، ليكون بعد ذلك دخوله النار في الآخرة، وجاء تعبير النص القرآني عن ذلك بقوله تعالى «ثم أضطره إلى عذاب النار» لبيان أن دخول الكافر نار جهنم يكون بفعله هو لكنه يكون مجبرا على أداء الفعل وذلك على ما يبين من قوله تعالى «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» فهم قد ساروا متجهين إلى جهنم فكان منهم الفعل، لكنهم كانوا مساقين إليها مجبرين، فحالهم أنهم مضطرون إلى الفعل. ووصف سبحانه وتعالى مصيرهم في الآخرة بأنه بشس المصير فيكون معنى قوله تعالى «وبشس المصير» هو وبشس المصير النار.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

أولا : الأسماء :

١ - القواعد: جمع قاعدة وهي الأساس، وهي ساقات البناء يكون كل منها قاعدة لما يكون فوقه من البناء .

ثانيا : التفسير :

جاء وصف الآية فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صيغة المضارع ليتمثل في النفس كحاضر لدى تاليها وسامعها مستحضرا صورة موقف إبراهيم من أمر ربه وهو الطاعة والتلبية ليكون به الاقتداء. وفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الموصوف هو رفعه قواعد البيت أو أساسه، ولما كانت القواعد أو الأسس إنما تكون تحت الأرض فإن وصف وضعها بالرفع يكون مجازا عن البناء عليها، وجاء عطف إسماعيل على إبراهيم لتأخر رتبته عن ربه إبراهيم ولأن القائم بالبناء كان إبراهيم على حين كان إسماعيل معاوناً إياه. وتذكر الآية أن إبراهيم

وإسماعيل كانا يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما عملهما ففى إشارة إلى أن العمل فى حد ذاته لا يستوجب الثواب بل يتعين لذلك أن يقبله الله، أو إلى أن غاية العبد من عمله هى قبول سيده عمله فحسب دون الطمع فى ثواب. وقولهما «إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» يفسر دعاءهما وسؤالهما الله قبول عملهما، لأنه بحكم كونه سميعاً قد سمع مسألتهما وبحكم كونه عليماً قد علم بنواياهما، ولما كان لا يقبل من العمل إلا ما كان أداؤه بخالص نية الطاعة فقد واتتهما الجراءة لسؤال الله قبول مسألتهما ثقة منهما فى خلوص نيتهما لله.

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا
مَنَاسِكَ كُنَّا نَتَّبِعُ عَلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

أولاً : الأسماء :

١ - مسلم : فى قوله تعالى «ربنا واجعلنا مسلمين لك» اسم فاعل للفعل «أسلم، يسلم»، والمراد. بمسلمين - فى معنى الآية - متقادين لك، مستسلمين، وهو لا يختلف عن معنى اللفظ فى اللغة .

٢ - أمة : هى الجماعة من الناس - وهذا هو المراد باللفظ فى الآية - وقد يكون الواحد أمة إذا كان يُقْتَدَى به فى الخير على ما يبين من قوله تعالى «إن إبراهيم كان أمة قانتا لله». وقد يراد به الدين والملة كما فى قوله تعالى «إنا وجدنا آباءنا على أمة»، وقد يرد بمعنى الزمان والوقت كما فى قوله تعالى «وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ» .

٣ - مناسك : فى قوله تعالى «وأرنا مناسكنا» جمع منسك، وهو اسم مكان «النسك» وهو غاية العبادة عُبر به عنها، وأصل النسك فى اللغة هو الغسل واستعمل بمعنى العبادة.

ثانياً : التفسير :

عبارة الآية جزء آخر من دعاء إبراهيم ربه وإسماعيل، فتذكر قولهما «ربنا واجعلنا

مسلمين لك» ومعنى العبارة الظاهر أنهما يسألان الله أن يصيرهما مسلمين، والمستفاد من القول بالضرورة أنهما يسألان الله جلَّ وعلا أن يشتبها على الإسلام وأن يديم عليهما نعمته، والإسلام المقصود هو إسلام الوجه لله والالتقياد له فهو الإيمان والعمل به على ما يستفاد من ارتباط دعائهما بفعلهما بناء الكعبة تنفيذاً لأمره تعالى. كذلك تذكر الآية قولهما «ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» والسؤال تعلق ببعض ذريتهما على ما يبين من قوله تعالى «ومن ذريتنا» و«من» للتبويض، وجاء الدعاء للذرية لأنهم الأحق بعطف الآباء ومحبتهم على ما يبين من قوله تعالى «قوا أنفسكم وأهليكم نارا»، ثم إنه خصَّ بعضهم بالدعاء لعلمهما أنه يكون من ذريتهما الظالم على ما يبين من قوله تعالى «ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه». ولذلك فإنهما دعيا لبعض ذريتهما أن يكونوا مسلمين، ثم إنهما عليهما السلام سأل الله أن يريهما المناسك وأن يتوب عليهما. «وأرنا مناسكنا وتب علينا». والراجع أن الرؤية المقصودة هي المشاهدة بالعين وليست رؤيا القلب، وأن المناسك المقصودة هي مناسك الحج، وروى أن إبراهيم وإسماعيل سأل الله أن يريهما مناسك الحج بعد فراغهما من بناء البيت فجاء جبريل فطاف بهما سبعا يستلمان الأركان في كل طواف، ثم صلَّيا خلف المقام ركعتين، ثم أراهما جبريل المناسك كلها: الصفا والمروة. ومنى والمزدلفة، فلما دخل بهما منى وهبطوا من العقبة تمثل لهم إبليس فرجمه جبريل ورجماه مكبرين، ثم انطلقوا إلى الجمرة الوسطى فعرض لهم ثانية فرجموه مكبرين، ثم أتوا الجمرة القصوى فعرض لهم أخرى فرجموه مكبرين حتى أفل، ثم أتى بهما جبريل جمعا فقال «ها هنا يجمع الناس الصلوات»، ثم أتى بهما عرفات وسأل إبراهيم قائلا «عرفت؟» فقال «نعم» فسمى المكان «عرفات»، وقيل إن المناسك هي جميع المتعبدات. أما قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام «وتب علينا» - وهما المعصومان من الخطأ - فقد يعنى طلبهما تثبيتهما على الإيمان، وقد يعنى أنهما إنما أرادا أن يعرفا الناس أنه في تلك المواضع يكون التنصُّل من الذنوب وطلب التوبة. وقولهما «إنك أنت التواب الرحيم» هو - من جهة - لبيان علة سؤالهما الله، فهو بصفته التواب يتوب على السائل فيتوب، وبصفته الرحيم يكون تخليصه التائب من الذنب، وهو - من جهة ثانية - لاستجلاب الإجابة.

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٦﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الكتاب: هو كتاب الله الذي ينزله على الرسول الذي دعا إبراهيم وإسماعيل أن يبعثه الله في ذريتهما منها، وهو محمد ﷺ، فيكون الكتاب هو القرآن .

٢ - الحكمة: هي وضع الشيء في موضعه، وهي في شأن كتاب الله وأحكامه التفقه في الدين، وهي القضاء. ومن جماع هذا كله يبين أنها سنة رسول الله ﷺ الفعلية والقولية، فهو عليه الصلاة والسلام الذي شرح معاني أحكام الكتاب وخصَّص العام من أحكامه وقيد المطلق منه بسنته الفعلية، وهو الذي قضى في الأمور بحكم الله فكان قضاؤه بياناً للأحكام، وهو الذي قال - بوحى ربه - فعلم وفقه بحديثه، فيكون ما صدر منه ﷺ الحكمة .

٣ - العزيز: العزيز هو القوى، وهو النادر الذي لا يكاد يوجد، والمراد به - في الآية - لا يخرج عن معناه الأول فهو القوى الغالب .

٤ - الحكيم: المحكم آياته وإرادته في خلقه .

ثانياً : التفسير :

عبارة الآية هي باقى ما دعا به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربهما بعد فراغهما من بناء الكعبة. وقد سألا المولى سبحانه وتعالى أن يبعث في ذريتهما نبيا رسولا يكون منهم، وقد أجبت دعوتهما فبعث سبحانه وتعالى محمدا ﷺ وهو من نسل إسماعيل وإبراهيم في العرب العدنانيين ذرية إسماعيل وإبراهيم - بالحق - رسولا نبيا، وقد تلى على قومه كتاب الله وآياته شفاهة لأُمِّيَّته - ولم يقدِّم كتابه مكتوبا - ولتحقق دعوة أبويه إسماعيل وإبراهيم، وقد جاء بدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يكون من هذا الرسول أنه يعلم قومه الكتاب

والحكمة وأن يزكّهم، وهو ما كان من المصطفى ﷺ الذي علم الدين بتعليمه القرآن، وعرف بأحكامه بسنته الفعلية والقولية وبقضائه فى الناس وبين المتخاصمين فكانت سنته هى الحكمة، كما كان منه تطهير النفوس من الكفر بالإيمان والإسلام، وتطهير الأموال بالزكاة والصدقات. وجاء قولهما عليهما السلام فى ختام دعائهما «إنك أنت العزيز الحكيم» لبيان أنهما إنما يسألناه سبحانه وتعالى لأنه القادر على كل شىء وبحكم قدرته يسألانه إجابة دعوتهما، ولأنه المحكم آياته ينزل الكتاب بالدين، ويعت رسول به بالحكمة.

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي
الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

أولاً : الأسماء :

١ - ملة: الملة هى الدين كما يبين من قوله تعالى «وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم» .

ثانياً : التفسير :

بدأت الآية الشريفة باستفهام فى موضع المبتدأ «ومن يرغب عن ملة إبراهيم» فهو يتضمن تقريرا وتوبيخا لمن يرغب عن ملة إبراهيم، فكأن العبارة جاءت على معنى النفى، وملة إبراهيم هى الحنيفية وهى الإسلام القائم على الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به. وتخبر الآية عن أن من يفعل ذلك هو من سفه نفسه بمعنى أنه فعل بها من السفه ما صار به سفيها، فيصبح المعنى أن من لا يؤمن بحنيفية إبراهيم عليه السلام وبالرسول الذى دعا ربه أن يبعثه فى ذريته وذرية إسماعيل وبالدين الذى بعث به - أى بالإسلام - فإنه يكون قد سفه نفسه فصار سفيها. وقيل إن سبب نزول الآية أن عبد الله بن سلام دعا ابنى أخيه: سلمة، ومهاجرا إلى الإسلام قائلا لهما «لقد علمتما أن الله قال فى التوراة إنه يبعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد، فمن آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن فهو ملعون» فأسلم سلمة وامتنع مهاجر

فنزلت الآية . ثم تقرر الآية الشريفة اختيار الله لإبراهيم وتذكر حاله في الآخرة بقوله تعالى «ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين»، فتبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ غاية المطالب في الدنيا باختياره من الله رسولا يدعو للملة الحق بعد أن اصطفاه الله واجتباه من بين سائر خلقه - وفي هذا بيان لعله سفه من رغب عن ملته - وأنه في الآخرة من المشهود لهم بالثبات على الخير والصلاح الفائزين بالثواب .

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

التفسير:

جملة الآية ظرف لـ «اصطفيناه» لأن اصطفاه في الدنيا كان للرسالة ولما يتعلق بصلاح الآخرة. وفي الإشارة إلى أن صاحب القول هورب إبراهيم ما يفيد توافر الإيمان بالله لدى إبراهيم من قبل أن يكلف بالرسالة، فضلا عن كونه معصوما عن الكفر قبل النبوة. بحكم اصطفائه لأن الله لا يصطفى كافرا ولا يجعل ممن كان كافرا إماما. فيكون المراد بأمره تعالى «أسلم» هو الثبات على الطاعة والإذعان لجزئيات الأحكام والعمل بالجوارح، وليس إحداث الإسلام والإيمان. ويبيِّن ذلك ردُّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ربه «أسلمت لرب العالمين» فقد أقرب شمول ربوبية الله العالمين وهو يبدى إطاعته الأمر مقرا بإسلامه، بما يفيد سبق إيمانه به تعالى وتوحيده وتيقنه من ربوبيته .

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَلْبَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ
الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

١ - بنو إبراهيم: في قوله تعالى «ووصى بها إبراهيم بنيه» هم: إسماعيل الذي أنجبه إبراهيم من هاجر المصرية الذي ولد في فلسطين بين الرملة وإيليا حيث أقام إبراهيم بعد

عودته من مصر، وإسحاق الذى أنجبه من زوجه سارة، وستة أبناء آخرون أنجبهم إبراهيم من زوجه الكنعانية التى تزوج بها بعد وفاة سارة هم مدين، ومدائن، وفرشان، وزمران، ونشيق، وشيوخ.

ثانيا : التفسير :

جاءت الآية الشريفة ذاكرة فعلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مدحا له وبيانا لكمال دينه وخلقه، وهو ما كان منه بإيضاء بنيه بمعنى نصحهم بما فيه الصلاح والمصلحة، فأوضح لهم فى مبتدأ قوله أن الله اختار لهم الدين الحق، الإسلام له والانقياد له. ثم جاءت النصيحة بحضه إياهم على أن يثبتوا عليه إلى مماتهم فإن عجزوا عند الموت أو قبيل تحققه عن العمل بالجوارح كان ثباتهم بالقلب على الإسلام. وعطف «يعقوب» - فى نص الآية - على إبراهيم مفاده أنه كان من يعقوب مع بنيه مثل ما كان من إبراهيم مع بنيه من إيصالهم بآلا يموتوا إلا على الإسلام، ويحتمل المعنى أن يكون إبراهيم قد أوصى بنيه وحفيده يعقوب، وعندئذ يقرأ منصوبا بالفتح، فالعرب تطلق على الأحفاد أبناء، وليس صحيحا ما ذكر فى بعض التفاسير من أن يعقوب لم يدرك جده إبراهيم فقد ورد فى التوراة التى بين أيدينا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات عن خمس وسبعين ومائة سنة وأنه أنجب إسحاق وله من العمر مائة سنة، وأن إسحاق أنجب يعقوب وله من العمر ستون سنة، فيكون يعقوب قد أدرك إبراهيم وعاش فى حياته خمس عشرة سنة، ويوافق هذا ما عليه مؤرخو العرب ومنهم إسماعيل أبو الفدا، ولم نجد ما يدحضه .

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاتُنَا
وَحَدًّا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣١﴾

أولا : الأسماء :

١ - شهداء : جمع شهيد، وشاهد وهو الحاضر فى المعنى العام، والمعان حدثا ما

٢ - إسحاق : هو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من سارة زوجته وابنة عمه، ولد بعد إسماعيل بكر إبراهيم بأربع عشرة سنة، يرى البعض أنه هو الذبيح على ما ورد في الإصحاح الثانی والعشرين من سفر التكوين من التوراة التي بين أيدينا اليوم، تزوج من «رفقة» بنت بتوئيل التي أنجبت له عيسو «العيس» ويعقوب، عاش مائة وثمانين سنة ودفن عند أبيه إبراهيم .

ثانيا : التفسير :

الخطاب في الآية موجه إلى اليهود الذين زعموا أن يعقوب عليه السلام أوصى بنيه عندما حضرته مقدمات الموت أن يكونوا على اليهودية، فجاء قوله تعالى «أم كنتم شهداء» بمعنى «إنكم ما كنتم حاضرين» وهو معنى منصرف إلى آبائهم الأولين، وقوله تعالى «إذ حضر يعقوب الموت» يعنى عندما حضرت مقدمات الموت يعقوب لأن من يحضره الموت لا يتكلم، ويبين المولى سبحانه ما قاله يعقوب لبيه وهو «ما تعبدون من بعدى» وهو سؤال يبين منه أنهم كانوا يعبدون في حياته رب العالمين الواحد الصمد، ولذلك سأل عما يعبدون من بعد موته، كذلك يبين منه أن ما يعبد من دون الله هو غير عاقل بالضرورة لأنه عليه السلام سأل عنه بـ «ما» وهي لغير العاقل - وإن جاز في اللغة أن يسأل عن كل شيء بـ «ما» فإذا عرف خصَّ العاقل بـ «من» إذا سئل عن تعيينه - وتذكر الآية رد أبناء يعقوب عليه بقول الله تعالى «قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق»، والإجابة تعنى أن معبود يعقوب وإلهه هو الإله الذي آمن به وعبده أبائوه إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق. وجاء ذكر إسماعيل عليه السلام بين آباء يعقوب مع كونه عمه دليلا على صحة إطلاق لفظ «الآباء» على ما تفرع عن الأصل الواحد، ولأن العم صنو الأب ومثله، وجاء قول بنى يعقوب - بعد ذلك - «إلهها واحدا» بدلا من «إله آبائك» أو حالا لإثبات وحدانيته سبحانه وتعالى وتدليلا على عدم إشراكهم به، وقولهم «ونحن له مسلمون» إقرار منهم بإذعانهم له جلَّ وعلا واستسلامهم مقرون بالعبودية .

بَلِّغْ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٦﴾

التفسير:

الحديث عن الأمة التي خلت قد يراد به الإشارة إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وقد يراد به هؤلاء الأنبياء وأبنائهم، وعلى المعنى الأول يكون كل منهم أمة، والمعنى - والخطاب موجه إلى اليهود - أن هؤلاء الأنبياء والرسل قد مضوا أو أنهم وأبناءهم قد مضوا، وقد كسبوا من الخيرات بإذن الله ما كسبوا ليجزوا عليه في الآخرة، كما يكون من أمركم أن تكتسبوا بأمر الله - إن آمتم - ما تكتسبون زادا للآخرة دون أن تنتفعوا بما كسبوا بدعوى أنكم من نسلهم، ويجيء قوله تعالى «ولا تسألون عما كانوا يعملون» دليلاً على أن المراد بالأمة التي خلت ليس الأنبياء الثلاثة وحدهم، لأن المسألة تكون عن الخطيئة وهم - سلام الله عليهم - معصومون فيكون المراد هو الأنبياء وأبناءهم لأن منهم المؤمن والكافر، فجاء الخطاب إلى بنى إسرائيل موضحاً أنهم - كما أنهم لا يفيدون من أفعال هؤلاء الصالحة بدعوى انتسابهم إليهم، فإنهم كذلك لا يسألون عما اقترفوا من السيئات. إذ يجازى كلٌ خيراً على ما قدم من خير في دنياه، وشرّاً عذاباً على ما اقترف من إثم .

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - حنيف : فى قوله تعالى «بل ملة إبراهيم حنيفاً» معناه مائلاً، فيكون المراد به - فى الآية - مائلاً إلى الحق، ومعناه أيضاً المستقيم، وبهذا المعنى أطلق على دين إبراهيم، وأطلق بالمعنى الأول على إبراهيم لميله إلى الحق، وعلى المسلمين لميلهم إلى الحق دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام .

تذكر الآية ما كان من قول بعض كبار يهود المدينة أن دينهم هو أفضل الدين، وما كان من دعوتهم المسلمين أن يكونوا على دينهم ليهتدوا، وما كان من نصارى نجران من ادعائهم أن دينهم هو أفضل الدين ودعوتهم المسلمين للنصرانية ليهتدوا - بقولهم - فنزلت الآية الشريفة، والخطاب فيها موجه إلى رسول الله ﷺ أن يرد على هؤلاء وهؤلاء قائلا «بل ملة إبراهيم حنيفا» أى أن الأمر ليس على ما تقولون بل نكون أهل ملة إبراهيم وحاله الاستقامة، أو الميل إلى الحق، وجاء قوله تعالى «وما كان من المشركين» معطوفا على «حنيفا» لبيان أنه كان على التوحيد، والقول بهذا المعنى يتضمن تعريضا بكل من اليهود والنصارى لأن فى كل منهم مشركين بالله، فمن اليهود من قال عزير ابن الله، ومن النصارى من قال المسيح ابن الله.

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٢٨﴾

الخطاب فى الآية موجه إلى المسلمين ليقولوا - من بعد قول رسول الله ﷺ بل ملة إبراهيم حنيفا - «آمنا بالله» ذلك أنه إعلان للإيمان فوجب أن يقوم به كل المسلمين. وأن يضيفوا إليه قولهم «وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط»، والمراد بـ «ما أنزل إلينا» هو القرآن العظيم، والمراد بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هو صحف إبراهيم، ونزلت على إبراهيم وخطب بها إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والتزموا أحكامها وشرعتها كما التزموا عقيدتها وهى توحيد الله فاعتبر - مجازا - أنها أنزلت إليهم، كما وصف المسلمون القرآن بقولهم «ما أنزل إلينا»، ثم جاء ذكر ما أوتى موسى وعيسى - دون إعادة الموصول فى عيسى - لبيان أن ما أوتى عيسى وهو الإنجيل لم يتضمن شريعة تختلف عن شريعة التوراة التى أوتىها موسى، وإن تضمن

تصحيحاً لما انحرف به الكهنة والأخبار عن مقاصد النصوص، وقول المسلمين «وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم» مفاده إعلانهم إيمانهم بجميع ما أنزل على الأنبياء من كتب وصحف، ومن آيات ومعجزات جاءت تدليلاً على نبوتهم، وفي ذلك ردٌ على قول اليهود «نؤمن ببعض ونكفر ببعض»، ويحىء قول المسلمين «ونحن له مسلمون» من بعد سبق إعلانهم بإيمانهم بالله إقراراً منهم بالعبودية وتصريحاً بالخضوع لله تعالى وإطاعة أوامره ونواهيه.

فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

أولاً : الأسماء :

١ - شقاق : هو المنازعة، وهو المخالفة والتعادي، أصله من الشق وهو الجانب، فيكون المعنى كما لو أن كل فريق في جانب غير الذي فيه الآخر .

ثانياً : التفسير :

الخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ وأمته، ومعناه أنه إذا تحقق شرط إيمان أهل الكتاب بما آمنتم به، أي مثل إيمانكم - لتكون المماثلة بين الإيمانيْن، فلا يتصور أن يكون المراد من قوله تعالى «ما آمنتم به» هو الله سبحانه وتعالى لأنه تعالى ليس له مثل - فإنهم يكونون قد اهتدوا، والمماثلة في الإيمان تقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب المنزلة جميعها والأنبياء والرسل جميعهم. ثم يقول سبحانه وتعالى «وإن تولوا فإنما هم في شقاق» والمعنى أنهم يكونون في جانب ويكون الحق والإيمان في جانب آخر، وهي إشارة لمعاداة الله إياهم، ويجوز أن يكون المعنى أنهم يكونون فرقا متنازعة لا يجتمعون على رأى. ويحىء قوله تعالى «فسيكفيكم الله» وعدا منه سبحانه وتعالى بالنصر لأن الكفاية إنما تتعلق بالأفعال وليس الأشخاص فيكون المعنى أنه سبحانه وتعالى سيكفيكم كيدهم وشقاقهم، ثم جاء تذييل الوعد بقوله تعالى «وهو السميع العليم» تأكيداً للوعد لإفادته سماع الله تعالى

دعوة رسوله ﷺ أن يظهر الله دينه واستجابته له، وأنه بحكم علمه بما يكون عليه المعاندون منهم من إصرار على الكفر فإنه معذبهم في الآخرة وناصر المؤمنين عليهم في الدنيا .

صَبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٢٨﴾

أولاً : الأسماء :

١ - صبغة : هى ما يصطبغ به، والمراد بها فى الآية هو الدين، وهى الغسل لمن أراد الدخول فى الإسلام، وقيل هى فطرة الله التى فطر الناس عليها.

ثانياً : التفسير :

بأمر الله تعالى المؤمنين أن يحضوا أهل الكتاب على الدخول فى الإسلام أو الملة فيقولون عنها - وهى ملة إبراهيم - إنها صبغة الله فهى الدين الحق الذى ينعم الله به على المؤمنين فيصطبغون بالإيمان يتداخل فى قلوبهم فتشربه تشرب المصبوغ الصبغة، وتجىء جملة «ومن أحسن من الله صبغة» اعتراضية لتأكيد أنه ليس ديننا ولا ملة غير ما أثبت سبحانه وتعالى أنه الدين وهو الإسلام على ما يبين من قوله تعالى «إن الدين عند الله الإسلام». وقوله تعالى «ونحن له عابدون» هو قول المؤمنين إقراراً منهم باتباعهم ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقولونه لأهل الكتاب ويرددونه فى قلوبهم.

قُلْ أَنَحْنُ جُنُودَ اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَإِنَّا بِأَعْمَارِكُمْ أَغْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٢٩﴾

أولاً : الأسماء :

١ - مخلصون : جمع «مخلص»، والمراد به فى الآية من ترك الرياء، وأتى أعماله لا يبتغى بها إلا وجه الله . وأصل الإخلاص هو النقاء والصفاء عما يشوب الشيء أو يخالطه.

ثانيا : التفسير :

الخطاب فى الآية موجه لرسول الله ﷺ وللمؤمنين، والأمر فيه أن يقولوا لأهل الكتاب الذين يزعمون أن دينهم هو الحق ويغنون دخول المسلمين فيه «أتحاجوننا فى الله» بمعنى «أتحاجوننا فى دين الله»، وجاءت الهمزة للإنكار، وسبب القول المأمور به ما كان يردده اليهود من أن جميع الأنبياء من بنى إسرائيل وأنه لو كان محمد ﷺ نبيا لكان منهم؛ ولذلك يقول المسلمون لهم «وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» وفيه إشارة إلى أنه لا وجه للجدال فيما يجادلون فيه لأن الله تعالى هو رب المسلمين ورب أهل الكتاب فهو الأعلّم أين يضع رسالته، وأنه كما يكون للمسلمين حسن الجزاء على أعمالهم الحسنة، فإن للمجادلين من أهل الكتاب سوء العذاب جزاء على سوء أعمالهم وأخصّها كتمان شهادة الله بنبوة محمد ﷺ؛ ولذلك كان قول المسلمين لأهل الكتاب «ونحن له مخلصون» لبيان الفرق بين أفعال المسلمين الذين آمنوا برسول الله ﷺ التى لا يتغنون بها إلا وجهه الله، وبين أفعال أهل الكتاب التى لا يتغنى بها وجهه تعالى، فى إشارة إلى أن المسلمين أولى بالله من أهل الكتاب، وتكذيبا لدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه .

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

أولا : الأسماء :

١ - غافل : الغافل هو الذى لا يفتن لحقيقة الأمور إهمالاً منه .

ثانيا : التفسير :

جملة الآية هى من قول المسلمين لأهل الكتاب المأمور به، وقولهم «أم تقولون» معناه إنهم قالوا، وقول أهل الكتاب هو «إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى» بمعنى أن اليهود كانوا يقولون إنهم كانوا على اليهودية وأن النصارى كانوا

يقولون إنهم نصارى. وجاء أمر الله أن يقول المسلمون لأهل الكتاب «أأنتم أعلم أم الله» وهو قول يتضمن توبيخا لهم على زعمهم لأنه من المحال أن يكون هؤلاء أعلم بما كان عليه هؤلاء الذين ذكروهم من الله خالقهم ومكلفهم ما كلفوا به، وهو الذى نفى عن إبراهيم عليه السلام أن يكون يهوديا أو نصرانيا بقوله تعالى «وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده»، ونفى ذلك عن إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لكونهم على دينه وعقيدته، ولأنه لم تنزل التوراة والإنجيل إلا من بعدهم. ويحىء قوله تعالى «ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله» لإثبات الظلم على من يدعون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى، مقررًا - وقوله الحق - أن المدَّعين هذا يكتُمون شهادة الله الثابتة لديهم فى الكتاب أن إبراهيم عليه السلام كان على الحنيفية وكذلك كان بنوه وأحفاده المذكورون، وأنهم أضافوا إلى كتمانهم هذه الشهادة شهادة بخلافها بما جعلهم الأظلم والأشد كفرا بين العباد. ثم يحىء قوله تعالى «وما الله بغافل عما تعملون» متضمنا وعيدا وتهديدا لأهل الكتاب الزاعمين هذا الزعم الباطل الشاهدين على الله بغير ما علموا، معلما إياهم أن أمرهم لن يترك دون حساب وأنه سبحانه وتعالى محيط بأعمالهم ودوافعها مؤاخذهم عليها، فيعاقبهم أشد العقاب .

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

: التفسير :

فى تكرار قوله تعالى نص الآية مزيد من التحذير لليهود الذين كانوا يزعمون أن فى انتسابهم إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط فضلا اختصَّهم الله به من شأنه أن يجعلهم أبناء الله وأحباءه وبه يكسبون الفوز فى الآخرة، فجاء قوله تعالى مؤكدا أن الله يجازى الأنبياء خيرا على أدائهم الرسالة، ويجازى أسلافهم من متبعى الأنبياء خيرا على ما أتوا من خير، وسوءا على ما اقترفوا من آثام، كما أنه يجازى المخاطبين من أهل الكتاب بأفعالهم، فلا يفيدون من انتسابهم للأنبياء ولا يسألون عما اقترف الآباء من الذنوب، وإنما يكون

جزأؤهم على أعمالهم. فكأن المراد بالأمة فى قوله تعالى «تلك أمة قد خلت» هو الأنبياء، والمراد بها - وهى الضمير المستتر - فى قوله تعالى «ولا تسألون عما كانوا يعملون» هو أسلاف اليهود.

ه سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا
عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

التفسير:

نزلت الآية الشريفة بمناسبة ما قاله يهود المدينة، وكفار قريش، والمنافقون - طعنا على رسول الله ﷺ واستهزاء بالمسلمين بعد تحويل القبلة من بيت المقدس فى الشام إلى الكعبة المشرفة فى مكة، إذ قال اليهود «لقد التبس على محمد أمره وتحير»، وقال كفار قريش «اشتاق محمد إلى مولده وعما قريب يرجع إلى دين قومه»، وقال المنافقون «ما ولأهم عن قبلتهم». وقد قيل فى تحويل القبلة إنه بينما كان الناس بمسجد قباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال «إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وقيل إن أول صلاة صلاها رسول الله ﷺ مستقبل الكعبة كانت العصر، وأن رجلا ممن صلوا معه أتى الناس فى المسجد وهم راكعون فقال «أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله مستقبل مكة» فدار الناس واستقبلوها.

ومعنى قوله تعالى «سيقول السفهاء من الناس» يعنى أنهم قالوا ذلك بالفعل، وجاء التعبير عن الماضى بالمستقبل لبيان استمرار هذا القول فى الحال ودوامه إلى الاستقبال، وجاء وصفه تعالى قائلئى هذه الأقوال بالسفه من بين الناس لبيان أنه لا يقول مثل هذا القول إلا من به خفة وطيش ونأى عن تدبر الأمور وإعمال العقل. أما الذى قاله هؤلاء السفهاء فهو «ما ولأهم عن قبلتهم التى كانوا عليها» وهو تساؤل عن السبب الذى دفع المسلمين للتحويل عن بيت المقدس قبلتهم فى الصلاة إلى مكة قبله جديدة، والمراد به الطعن على رسول الله بالتردد والحيرة. أو الحنين إلى موطن الآباء، دفع اليهود إلى قوله: أنهم كرهوا أن يرجع عليه

الصلاة والسلام عن قبلتهم، ودفع الكافرين والمنافقين إلى قوله أنهم أحبوا أن يظهره ﷺ في صورة من يأتي الفعل ثم ينصرف عنه بغير داع. فجاء قوله تعالى تسفيها لهم فيما قالوا وفيما استشهدوا بالقول وما دفعهم إليه. ويجيء قوله تعالى «قل لله المشرق والمغرب» حجة على قائل القول السقيم ودليلا على سفاقتهم لأن من له ملك المشرق والمغرب يكون له أن يأمر بما يشاء فيهما وفيما بينهما فيكون كمال العقل بالامثال لأمره. وتختتم الآية بقوله تعالى «يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» يقوله رسول الله ﷺ ويقول المسلمون بيانا لأن التحول عن بيت المقدس - قبله في الصلاة - إلى الكعبة المشرفة إنما كان هداية من الله تعالى اختص بها من شاء من عباده واختار، وهم الذين أمروا بالتحول فأطاعوا وأعلنوا السفهاء - بقولهم - أنهم هم المهتدون .

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ
إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَءَوْفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

أولا : الأسماء :

١ - الوسط : الوسط - في قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» - هو العدل، وهو ما بين الجيد والردىء، أو بين الإفراط والتفريط .

٢ - شهداء : جمع شاهد وشهيد وهو من عاين شيئا أو واقعة أو أدرك حالا فشهد بما عاين أو أدرك لتكون شهادته دليلا وحجة أويئة .

٣ - العقب : في قوله تعالى «ممن ينقلب على عقبيه» هو مؤخر القدم، وعقب الرجل ولده وولد ولده. والمراد بالانقلاب على العقب هو عودة المرء إلى ما كان عليه من قبل بالتحول

عما هو فيه، تشبيها لحاله بحال السائر في طريق، يلتف ليعود من حيث أتى .

٤ - رءوف : الرءوف هو من به رحمة تتعلق برفع المكروه عن الغير وإزالة الضرر عنه، على ما يبين من قوله تعالى «ولا تأخذكم بهما رأفة» .

ثانيا : التفسير :

جاءت جملة الآية اعتراضية بين خطابين موجهين إلى رسول الله ﷺ، وهى بمعناها مدح للمؤمنين وتأكيدهم أنهم الأمة الأجدران تتبع لأنهم لما كانوا شهداء على غيرهم من الأمم، مقبولة شهادتهم فإنهم يكرنون - بشهادة الله تعالى - على الحق بما يجعلهم الأجدران يقتدى بهم. والآية تصف أمة محمد بالوسطية أى بالعدل، والمستفاد من لفظ «كذلك» فى الآية أنه كان فى الأمم السابقة من كانوا مهتدين - دون أن يعنى هذا أن قبلة هؤلاء السابقين كانت أفضل القبل - وقوله تعالى «جعلناكم» يفيد تحقق الوسطية بالفعل أو العدل فى أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأنها فعل الله الذى جعل أمته كذلك، وقد يكون المراد بأمته ﷺ ما يكون عليه إجماع الأمة، وقد يكون المراد بعض أمته ممن لن يخلو منهم زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويبين من قوله تعالى «لتكونوا شهداء على الناس» أنهم قد جعلوا شهداء بإيمانهم بما أنزل على رسول الله ﷺ، لأنهم لما كانوا لم يدركوا بعضا من هذه الأمم التى يشهدون عليهم فإن شهادتهم عليهم إنما تكون بما عرفوا عنهم من رسول الله ﷺ، ومن كتاب الله الذى أنزل عليه يقص عليهم ما كان من أخبارهم وأنهم بلغت الرسالة فكان من أمرهم معها ما كان، فتكون شهادتهم شهادة بما عهد الله إليهم هى الشهادة الحق. ثم يكون رسول الله ﷺ شاهدا على أمته بمعنى أنه يشهد لهم بالإيمان أو بأنه أبلغهم الرسالة، فتكون شهادته ﷺ لأمته تركية لهم وشهادة بعد التهم. وقوله تعالى «وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» يعنى أنه سبحانه وتعالى قد جعل القبلة التى كان عليها رسول الله ﷺ من قبل - فى رأى - أو القبلة التى تحول إليها بأمر الله سببا لمعرفة المؤمن الذى يطيع الله ورسوله فيصل إلى القبلة التى يؤمر بالصلاة إليها ممن كان يعبد الله على حرف فيكون منه الارتداد عن الدين - وهو المعبر عنه بالانقلاب على العقبين - فكان تحريك القبلة كان اختبارا لبيان من يبقى على الإيمان ممن يرتد عن الدين. وقوله تعالى «لنعلم» لا يفيد أنه سبحانه وتعالى لم يكن يعلم من قبل وإنما يعنى علم المعاينة

للحادث التى تقيم الحجة وتوجب الجزاء، وقد يعنى «لتعلم يا محمد» أو «ليعلم محمد وأصحابه». ومعنى قوله تعالى «وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله» يتعلق بالقبلة وما كان من أمر تحويلها، فبيّن سبحانه وتعالى أن تحويلها - الذى وقع مرة واحدة على المستفاد من تأنيث كبيرة - كان أمرا شاقا ثقيلا إلا على الذين هداهم الله إلى معرفة الأحكام الشرعية وعلة تشريعها وأسباب النسخ وتعلقها بالمصالح، والمراد بهم المعبر عنهم بقوله تعالى «من يتبع الرسول». ثم يجيء قوله تعالى «وما كان الله ليضيع إيمانكم» بيانا لحكم من مات قبل تحويل القبلة وقد كانت صلواته إلى القبلة التى تم نسخها، وإظهارا لأساس ما يقبل من العبد، ذلك أن المسلمين تساءلوا عن حكم صلاة من مات قبل تحويل القبلة وقد كانت صلواته إلى بيت المقدس، فنزل قوله تعالى مبينا قبولها وموضحا علة ذلك وهى أن أساس القبول هو الإيمان، وقد كان عليه من صلى إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة ولولم يدرك الصلاة إلى الكعبة. ثم جاء تذييل هذا بقوله تعالى «إن الله بالناس لرؤوف رحيم» لبيان أنه سبحانه وتعالى لن يعتبرهم مقصرين فى وجوب الصلاة إلى القبلة ولن يضيع عليهم أجرها، وإنه مثيبهم عليها بموجبات رحمته.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٦﴾

أولا : الأسماء :

١ - التقلب : فى قوله تعالى «تقلب وجهك فى السماء». سبق بيان معنى «القلب والتقلب» والمراد بالتقلب - فى الآية - التحول، والتردد، ويفهم من تردد البصر إلى السماء أو تحوله تكرره وتعدده .

٢ - الشطر : فى قوله تعالى «شطر المسجد الحرام» هو الناحية والجهة، وشطر الشيء هو

٣ - المسجد الحرام: هو المكان المحيط بالكعبة سُمِّيَ مسجداً لأنه مكان السجود أو الصلاة وهو حرام بمعنى محرَّم فيه القتال، ذكر من دون الكعبة مع أنها القبلة لأنه يكفي للبعيد أن يحاذي جهة القبلة ولولم يصب عين الكعبة. وقد قال الإمام مالك: «الكعبة قبله أهل المسجد، والمسجد قبله مكة، ومكة قبله الحرم، والحرم قبله الدنيا».

ثانياً : التفسير :

الراجع أن هذه الآية أسبق في النزول من قوله تعالى «سيقول السفهاء من الناس»، والخطاب فيها موجه إلى رسول الله ﷺ فيقول له ربُّه سبحانه وتعالى «قد نرى تقلب وجهك في السماء» ومعناه «إننا رأينا تردد بصرك إلى السماء»، ذلك أن «قد» إذا دخلت على المضارع أفادت الحدث في الماضي. وتردد الوجه أو البصر إلى السماء لكونها مصدر نزول الوحي، فكأنه ﷺ كان يتمنى أن ينزل إليه الوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة، وهو من فرط أدبه مع الله لم يجاوز ذلك إلى الدعاء أو إلى الاستئذان في الدعاء، وقوله تعالى «فلنولينك قبلة ترضاها» وفيه جاءت فاء السببية مبينة أن تقلب وجهه ﷺ في السماء جاء سبباً لتوليته قبلة يرضاها، والمراد بتوليته ﷺ قبلة يرضاها هو تمكينه من استقبالها، ووصف القبلة بأنها يرضاها عليه الصلاة والسلام جاء كاشفاً عن إرادته ﷺ أن يصلي مستقبلاً البيت قبله أبيه إبراهيم، وجاء تنفيذ الوعد بالتولية بقوله تعالى «فول وجهك شطر المسجد الحرام» وفيه جاءت الفاء مبينة تفرع الأمر عن التولية، وعبر عن جميع البدن بالوجه لأنه مدار التوجه أو لأنه أشرف الأعضاء، والمعنى هو استقبال المسجد الحرام في الصلاة لمن كان بعيداً عنه فهذا هو معنى الاتجاه نحوه أو تولية الوجه شطره. وقوله تعالى «وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» أفاد تعميم الحكم من جهتين، فهو - من جهة - أفاد عدم اختصاص رسول الله ﷺ وحده بالحكم، وعمَّمه على الكافة، وهو من جهة أخرى أفاد عدم اختصاص هذه القبلة بأهل المدينة وحدهم - على ما اعتقد البعض وتوهم - بتعميم الحكم على جميع الأمكنة على ما يبين من «حيثما». ثم يأتي قوله تعالى «وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم» مقررًا حقيقة علم أهل الكتاب من اليهود والنصارى بحقية تحويل القبلة لعلمهم من الثبوت ومن الإنجيل صدق رسول الله ﷺ ونبوته وأنه لا يأتي إلا بالحق من ربه، ولأنه لما كان على

حنيفية جده إبراهيم عليه السلام وشريعته وكان أولى الناس به فإنه يكون حقاً أن يجتمع وإياه على قبلة واحدة، وهذا مبلغهم من العلم من كتبهم. ثم جاء ختام الآية قوله تعالى «وما الله بغافل عما يعملون»، وفي قراءة «وما الله بغافل عما تعملون». وعلى الأولى يكون في الإشارة إلى علمه بما يعمل أهل الكتاب وعيد بسوء الجزاء، وعلى الثانية يكون في الإشارة إلى علمه بما يعمل المؤمنون وعد بحسن الجزاء.

وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» دليلاً على أن قبلة المسلمين هي الحق لأن الآية أو الدليل أو الحجة الداعمة لا تكون إلا للحق، وإثباتاً لعناد أهل الكتاب وإصرارهم على الباطل حتى إنهم ليغلقون عيونهم عن رؤية الحجة والآية ويحجبون عن قلوبهم وعقولهم أن تعقل مدلولها، فيكون معنى القول «إنك يا محمد لو جئت أهل الكتاب بجميع الآيات الدالة على صحة قبلتك لما كان منهم اتباعها». وقوله تعالى «وما أنت بتابع قبلتهم» تقرير يؤكد عدم اتباعه ﷺ قبلة أهل الكتاب وعدم حصول نسخ لقبلة المسلمين من بعد، وفي هذا إعلام لليهود الذين قالوا لرسول الله ﷺ مخادعين: «عد إلى قبلتنا نؤمن بك ونتبعك» أنهم يحاولون محالاً. ويقرر المولى سبحانه وتعالى أن بعض أهل الكتاب لا يتبعون قبلة البعض الآخر، فمعلوم أنه في سنوات تيه بنى إسرائيل كانوا يصلون إلى التابوت الذي حملوه معهم، ثم إنهم لما وصلوا بيت المقدس صلوا إليه أو إلى الصخرة، وأن منهم من يصلى إلى الطور، وأن النصارى وإن صلى غالبيهم إلى بيت المقدس فإن منهم من يصلى إلى الشرق قولاً منهم إن عيسى عليه السلام عندما صلب - بقولهم - كان وجهه إلى الشرق - وفي بيان اختلاف فرقهم حول القبلة في الصلاة بيان لسبب عنادهم وعدم الامتثال والطاعة في شأن القبلة الحق وهو الهوى. ويجيء قوله تعالى «ولئن أتبت

أهواءهم من بعد ما جاءك العلم إنك إذا لمن الظالمين» والخطاب فيه موجه إلى رسول الله ﷺ إلا أن المراد به أمته ﷺ لأنه لا يجوز عليه اتباع أهواء أهل الكتاب كما لا يجوز عليه الظلم فيكون المعنى أن من يتبع من أمتك أهواء أهل الكتاب في شأن القبلة من بعد أن علموا الحق من ربهم فإنه يكون من الظالمين نكرة بينهم، وفي ذلك تدليل على الضعة بعد الرفعة، وهي ضعة بين الكافرين على ضعتهم .

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا
مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

التفسير:

يذكر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية واقع حال أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فيكون المراد بالكتاب هو التوراة والإنجيل، فيقرر النص القرآني أنهم أو أن العلماء منهم يعرفون الكتاب وما جاء به معرفة الآباء للأبناء وأحوالهم، وقد اختص النص الأبناء دون الأنفس ذاتها لأن معرفة المرء بنفسه تكون ناقصة إذ لا يدري الإنسان شيئاً عن حاله في فترة طفولته الأولى لتقصان الإدراك لديه خلالها، على حين يعلم كل شيء عن ابنه الذي تربى في حضارته - والمقصود بالعلم بالكتاب هو العلم بما جاء فيه، ولما كان مقطوعاً بأنه جاء في التوراة ما يبشر ببعثة رسول الله ﷺ ووصفه على نحو يتحقق معه علم دارس التوراة والعالم بها أن محمداً ﷺ هو الرسول المبشّر به بما يستوجب التيقن من أن ما أنزل عليه خاصاً بتحويل القبلة هو الحق من ربه، فإنه يكون محققاً أن العالم بالتوراة يعلم صدق نبوة رسول الله ﷺ ويعلم صحة قبلته كما يعلم كل شيء عن حال أبنائه. كذلك فإنه بالنسبة للعالم بالإنجيل فإنه لما كان يؤمن بتوراة موسى وفيها ما فيها عن التبشير برسول الله ﷺ، كما يؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام وقد تضمن التبشير برسول الله ﷺ وأوصافه فإنه يكون عالماً بصدق رسول الله ﷺ وأنه النبي المبشر به، كما يكون عالماً بصحة قبلته علمه بأحوال أبنائه. ويجيء قوله تعالى «وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» خاصاً بالذين لم يسلموا من أهل الكتاب، مقررًا في شأنهم أنهم يكتمون ما عرفوا من الكتاب من حق

بكتمانهم ما جاء فى الكتاب متعلقا بنبوۀ رسول الله ﷺ وبأوصافه وصحة قبلته، ومبينا أنهم يفعلون هذا رغم علمهم أنه النبى الحق المبشّر به تدليلا على مجانية فعلهم خلق العلماء، وعلى عنادهم واتباعهم الأهواء .

أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

أولا : الأسماء :

١ - الممترون : فى قوله تعالى «من الممترين» جمع «ممتر» والممتري هو من يعتريه الشك، وهو المتردد بين الشك واليقين .

ثانيا : التفسير :

يبين المولى سبحانه وتعالى فى الآية أن استقبال الكعبة هو الحق، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبى المبشّر به الحق، وهو قول يتضمن نفى الحق عما أخبر به اليهود عن قبلتهم، وقوله تعالى «فلا تكونن من الممترين» هو نهى لأمة المسلمين عن التردد بين الشك واليقين وليس نهيا لرسول الله ﷺ عن ذلك لعدم جواز الشك والتردد عليه، ولذلك لم يقل النص «فلا تمتر» فكأنه جعل من امتراء الأمة امتراءه ﷺ من قبيل المبالغة لإظهار وجوب الانتهاء عن الشك والتردد فى أمر القبلة .

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلَاهَا فَاسْبِقُوا إِلَيْهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونُوا يَافِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

أولا : الأسماء :

١ - وجهة : هى الجهة، وهى الوجه. والمراد بها فى الآية القبلة .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى «ولكل وجهة هو موليها» تقرير عن حال أصحاب الملل يبيّن أن لكل منهم

قبلة يتولاها أو يتوجه إليها في صلاته، أو قبلة ولأها الله إياها - في رأى - فيدخل في القبل ما كان قبل تحويل القبلة إلى الكعبة وقبل الأمم السابقة. والمراد بهذا النهى عن التنازع في شأن القبل. وقوله تعالى «فاستبقوا الخيرات» أمرٌ يخاطب به الله المسلمين له معنى عام هو الحث على المبادرة وتعجل أداء جميع الطاعات والعبادات، وله معنى خاص هو المبادرة إلى استقبال بيت الله الحرام قبلة في الصلاة، ليكون المراد به المبادرة إلى الصلاة أول وقتها. وقوله تعالى «أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا» جاء فيه «أينما تكونوا» بمعنى الشرط، و«يأت بكم الله جميعا» جوابا له، وله عدة معان، فهو يعنى أنه حيثما كنتم في مكان فوق الأرض أو تحتها أو فوق قمم الجبال أو في البحر فإنه تعالى يقبض إليهم أرواحكم، وهو يعنى أنه حيثما كان مما كنتم في مكان من هذه الأماكن فإنه تعالى يأتى بكم جميعا يوم القيامة. ثم هو يعنى - بالنسبة للمسلمين - أنهم أينما كانوا في الصلاة في جهة من الجهات المتقابلة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وقد ولوا وجوههم جهة الكعبة، فإنه يجعل صلاتهم صلاة واحدة لا تجاههم جميعا جهة الكعبة كما أمروا. ويجىء قوله تعالى - في ختام الآية - «إن الله على كل شىء قدير» مبينا أن إماتته الخلق وبعثهم وجمعهم أو جمعهم في صلاة واحدة هو بعض ما تشمل قدرته جلّ وعلا السيطرة على كل الأشياء .

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَلَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

التفسير:

المشهور في معنى الآية أنها تكرار لأمر الله تعالى باستقبال الكعبة لأنه كان قد صعب على كثيرين التحول عن القبلة. على أن هذا لا ينفي أن الآية الشريفة قد وردت بحكم لم تسبقها إليه الآية ١٤٤، فقوله تعالى «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» جاء أمرا بتوجيه الوجه في الصلاة شطر الكعبة لمن صلى تلقاءها، وقوله تعالى «وحيثما كنتم فولوا وجوهكم

شطره» جاء أمرا للمسلمين فى المدينة ولغيرهم فى أقطار الأرض أن يوجهوا وجوههم فى الصلاة شطر المسجد الحرام، ثم جاء قوله تعالى - فى هذه الآية - «ومن حيث خرجت» أمرا للمسلمين الذين خرجوا من بيوتهم فى أسفار بأن يستقبلوا الكعبة فى أى موضع من الأرض يكونون. وليس من تعارض بين حكم النص وبين ما روى من أن رسول الله ﷺ صلى على راحلته وهو مقبل على مكة من المدينة لأن فعله ﷺ يكون سنة فعلية مقيّدة مطلق الحكم الذى جاءت به الآية. وقوله تعالى «وإنه للحق من ربك» يعنى أن حكمه تعالى فى شأن استقبال القبلة، والتذكير بوجوب تولّى المسجد الحرام فى الصلاة هو الحق والصحيح وأن ما دونه باطل. وتختتم الآية بقوله تعالى «وما الله بغافل عما تعملون» يتضمن وعدا لمن يقول «سمعنا وأطعنا» ووعيدا لمن ارتد وكفر من بعد تحويل القبلة إلى المسجد الحرام.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلَا تَمْنَعِي عَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾

أولا : الأسماء :

الناس: فى قوله تعالى «لئلا يكون للناس» المراد بهم اليهود وكفار العرب، فقد كان اليهود يقولون إن النبى الذى جاء ذكره والتبشير به فى التوراة يكون صاحب شريعة - لأنه يكون مثل موسى عليه السلام الذى كان صاحب شريعة، على ما جاء بسفر التثنية فى التوراة التى بين أيدينا اليوم - وإنه من متقضى كونه صاحب شريعة أن تكون له قبلة خلاف قبلة صاحب الشريعة الذى سبقه وهو موسى عليه السلام، فكانوا يرون أن فى اتخاذ من بيت المقدس قبلة دليلا على أنه ليس النبى صاحب البشارة فى التوراة. وكان كفار العرب يقولون إنه لو كان

حقاً على ملة إبراهيم عليه السلام لصلى إلى قبله إبراهيم .

ثانياً: التفسير :

جاء قوله تعالى فى مبتدأ الآية «ومن حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام» معطوفاً على قوله تعالى فى الآية ١٤٤ «قد نرى تقلب وجهك فى السماء» لكونه نتيجة له بحكم ارتباط المعلول بالعلة، كما جاء مرتبطاً بقوله تعالى - فى الآية - «لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» والرابطة هنا ارتباط العلة بالمعلول، كما جاء تكرار الأمر لبيان أهمية الأمر به حثاً على المبادرة فى تنفيذه. ذلك أنه لما كان تقلب وجه رسول الله ﷺ فى السماء فى انتظار الوحي يبلغه تحويل القبلة إلى الكعبة سبباً لنزول قوله تعالى «فلنولينك قبلة ترضاها» وقوله تعالى «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام»، كذلك فإن قوله تعالى «ومن حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» كان سبباً لدحض حجة اليهود الذين أنكروا أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو النبي المبشر به فى التوراة بدعوى أنه لم يختص بقبلة غير قبلتهم بيت المقدس، وكان أيضاً سبباً لدحض حجة كفار العرب الذين لم يؤمنوا لرسول الله ﷺ بحجة أنه لو كان على ملة إبراهيم لكانت قبلته فى الصلاة هى ذات قبلته الكعبة المشرفة، فجاء أمره تعالى لرسول الله ﷺ بتولية وجهه فى السفر جهة المسجد الحرام وهو أمر لسائر أمتة مؤكداً وجوب تولى الكعبة المشرفة قبله فى الصلاة، ودافعاً توهم اختلاف حال السفر عن حال الإقامة، وداحضاً - فى ذات الوقت - حجج اليهود وحجج كفار العرب التى استندوا إليها تبريراً لعدم إيمانهم برسول الله ﷺ، فهو عليه الصلاة والسلام قد ألزم قبله غير قبله اليهود بحكم كونه صاحب شريعة، وهو عليه الصلاة والسلام قد ألزم قبله أبيه إبراهيم بحكم كونه على ملته. ثم جاء الأمر للمسلمين عامة ليعلموا عمومية الأمر باستقبال الكعبة فى الصلاة أينما كانوا وفى السفر كما هو الحال فى الإقامة والحضر لنفى توهم أنه يكون لهم الخيار فى أمر الصلاة أثناء السفر بين استقبال الكعبة وعدم استقبالها كما هو الحال فى أمر الصوم فى السفر، والذى لا شك فيه أن فى التزام المسلمين أمر الله هذا دحضاً لحجج اليهود وكفار العرب لدى مقارعة الحجة بالحجة. ولما كان من هؤلاء وهؤلاء من ليس له حجة إلا الظلم فيجعل

من الظلم حجته وإن كانت داحضة فقد جاء قوله تعالى «إلا الذين ظلموا منهم» فهؤلاء يجعلون ظلمهم حجة لهم، ونصح المولى سبحانه وتعالى المسلمين ألا يفزعوا من هؤلاء الظالمين «فلا تخشوهم»، وهو قول يشير إلى هوان أمر هؤلاء، أتبعه أمره تعالى أن تكون الخشية منه وحده «واخشوني» لبيان المقابلة بين فعل الظالمين الذين لا يقدرّون على شيء وبين ما يكون منه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، بما يلزم أن تكون الطاعة له والخشية منه. ويجيء قوله تعالى - في ختام الآية - «ولأنتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون» لبيان أن التزام أمر الله في شأن القبلة وفي خشية الله سبب لإتمام نعمته سبحانه وتعالى على الطائعين فتكون لهم النعمة في الدنيا بظهور سلطانهم على سلطان مخالفهم وتكون لهم النعمة في الآخرة بدخولهم الجنة، ويوضح قوله تعالى «ولعلكم تهتدون» أن إرادته سبحانه وتعالى هي اهتداء المسلمين .

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الرِّيبَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

التفسير:

جملة الآية متعلقة بنعم أنعم الله بها على المسلمين لبيان تمام النعمة عليهم بما كان من أمر القبلة ومن أمر إرسال رسول فيهم، وقد وصفه الله بجملة صفات تخلص في أفعال فقال تعالى «يتلو عليكم آياتنا»، والمراد بآيات الله القرآن العظيم، وجاء وصفه بالآيات لأن تاليه على الناس - وهو الخارج ببلاغته وما تضمن من أخبار الأمم السابقة، والمغيبات، وبما حوى من أحكام عن قدرة البشر - أمي لا يقرأ ولا يكتب إنما هو من قبيل المعجزات التي تدعو للإيمان به رسولا من ربه. وقال تعالى «ويزكيكم» بمعنى أنه يطهركم من دنس الكفر والشرك، وكان طبيعيا أن يجيء ذكر التزكية من بعد ذكر تلاوة الآيات لأن التزكية مترتبة على التلاوة وأثر من آثارها. وقال تعالى «ويعلمكم الكتاب والحكمة» وهو ما كان منه ﷺ بتعليم تلاوة القرآن

وشرح معانيه وبيان أحكامه، وما كان منه بتفصيل المجمل من أحكامه وتقييد المطلق منها وتخصيص العام بسسته القولية والفعلية وبقضائه مما هو الحكمة فى معنى النص. وقال تعالى «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» وهو تعليم الناس ما لم يكن لهم من سبيل للعلم به إلا بنزول الوحي عليه ﷺ، ومما لم يكن من سبيل للعلم به فى أمر الأحكام إلا بتفسيره وتفصيله وتقييده مطلقه وتخصيصه عموميته مما نزل به الوحي. وجميع ذلك - وهو المعدود من أفعال رسول الله ﷺ التى وصفه بها النص القرآنى - يعتبر من قبيل النعم التى ورد النص لبيان تمامها، دون الإخلال بمعنى قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى» لأن المراد بالنعمة هو «النعمة على وقتها» فما كان وقت نزول الآية تمام النعمة لم يكن كذلك يوم حجة الوداع، أو إنه لم يكن كذلك يوم نزل الوحي بقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم».

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

التفسير:

الآية الشريفة خطاب من الله تعالى للمؤمنين من بعد أن بين لهم تمام نعمه عليهم، وقد جاء الخطاب - فى مقام أول - بأمر وتضمن جوابه «فاذكرونى أذكركم» والذكر - فى الأصل - يكون بالقلب فإذا جرى على اللسان كان دالاً على ذكر القلب. ويكمل الذكر بعمل الجوارح بمقتضاه. ويكون جريان الذكر على اللسان بالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن وتدبر معانيه، ويكون كماله بعمل الجوارح بمقتضاه بالعمل بأوامره وأولها الفرائض وأمرها الصلاة التى عبر عنها قوله تعالى بالذكر «فاسعوا إلى ذكر الله»، وبالاتهاء عما نهى عنه. وجواب هذا الأمر هو ذكر الله من ذكره، وذكر الله العبد الداكر هو ذكره برحمته وثوابه. وجاء الخطاب أيضاً بأمر وبهوى «واشكروا لى ولا تكفرون» والأمر مضمونه شكر الله على نعمه. وجاء - فى نص الآية - من بعد الأمر بذكر الله لأن الذكر انشغال بذاته تعالى أما الشكر فهو انشغال بنعمه، والانشغال بالذات أجل من الانشغال بأنعمها فكان أولى أن يسبقه فى الذكر. أما النهى فهو عن الكفر بنعم الله

وليس عن الكفر بالله لأن الخطاب موجه للمؤمنين، وكفران النعمة كما يكون بجحدها فإنه يكون بعدم أداء زكاتها، فنعمة المال زكاتها الصدقات، ونعمة العلم زكاتها التعليم، ونعمة الصحة والقوة زكاتها الجهاد ودفع الظلم عن الضعيف.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الصبر : أصله الحبس، فيكون المعنى هو حبس انفعال النفس عن الشكوى عند الصدمة الأولى بما يشق على النفس، والصبر صبران: صبر عن معصية، وصبر على الطاعة، ومن يصبر على الطاعة يورثه الله الرضا بالقضاء، وعلامة الرضا سكون القلب لدى وقوع المكروه وحصول المحبوب.

٢ - الصابرون: فى قوله تعالى «إن الله مع الصابرين» جمع «صابر» اسم فاعل من الفعل «صبر يصبر» صبرا.

ثانياً: التفسير:

جملة الآية الشريفة خطاب أمر للمؤمنين أن يستعينوا بالصبر وبالصلاة. ويفهم من الاستعانة أن الصبر المطلوب الاستعانة به هو الصبر على النوازل والصبر عن المعاصى لأن فى الأول مجاهدة النفس عن الشكوى وفى الثانى مجاهدة النفس عن نوازعها ورغائبها فمظهره سلبى، ويفهم من ذكر «الصلاة» من بعد ذكر الصبر أن الصبر المطلوب التمسك به - فى الآية - هو الصبر على الطاعات ومنها أداء الصلاة، وورد ذكرها - مع دخولها فى الطاعات - لأنها أصل العبادات، فمظهر الصبر إيجابى. فيكون الصبر المأمور بالاستعانة به هو الصبر على المصائب وعن المعاصى، والصبر على الطاعات. وقوله تعالى «إن الله مع الصابرين»

كان مبشرا من انصاع لأمره تعالى من المؤمنين فاستعصم بالصبر بأنه سيكون في معية الله، والمعية المقصودة في هذا المقام معية خاصة بالمساعدة والنصر؛ ولذلك شمل معنى الآية الصابرين من المسلمين على اليهود وكفار العرب الذين لم يكن لهم حجة على المؤمنين في أمر قبلتهم في الصلاة إلا الظلم، ليكون صبرهم عليهم وصبرهم على الطاعات سببا لدخولهم معية الله المقصودة ونصرهم عليهم.

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

التفسير:

جملة الآية معطوفة على قوله تعالى «واستعينوا بالصبر والصلاة» فالخطاب موجه للمؤمنين متضمنا نهيا عن القول فيمن يقتل في سبيل الله إنه ميت، والمراد بالنهي عن القول هو عدم الاعتقاد فكأن المعنى هو «لا تعتقدوا موت من يقتل في سبيل الله»، والذي يقتل في سبيل الله هو كل من قتل في طاعة الله وفي سبيل إعلاء كلمته، فهو الشهيد أطاع الله فجاهد في سبيله فقتل. وقوله تعالى «بل أحياء» معناه أن كل المقتولين في سبيل الله - وهم الشهداء - أحياء، وقوله تعالى هذا يثبت الحياة لهم؛ ولذلك رأى البعض أن الشهداء يحيون بالروح والجسد معا وليس بالروح فقط، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى «بل أحياء عند ربهم يرزقون». ورأى آخرون أن الحياة التي يحيونها هي حياة روحانية - وقوله تعالى - بعد إثبات الحياة للشهداء - «ولكن لا تشعرُونَ» جاء مبينا واقع حال الأحياء من المؤمنين من عدم شعورهم وإحساسهم بحياة الشهداء لعدم معاينتها بحواسهم، وسبب ذلك أنه أمر مستحيل لا تدركه الأبصار لأنه من أحوال البرزخ التي لا سبيل إلى معرفتها إلا الوحي وهو عن الناس محجوب.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الخوف: هو شعور يتتاب المرء لدى إحساسه بالخطر يحدق به أو بمن يحب، وهو اضطراب في الأعصاب يكون من أثره خفة في العقل تؤثر على القدرة في التفكير، والمراد به في الآية الخوف من العدو أو الفرع من القتال .

٢ - الجوع : إحساس يصيب المرء لدى خلو معدته من الطعام يدفعه لطلب الطعام، والمراد به في الآية قد يكون القحط أو الجذب يصيب البلدة فينتج عنه شح الطعام فلا يجد الناس ما يقتاتون به فيشعرون بالجوع أو يجوعون.

٣ - الأموال : جمع «مال» وهو كل شيء ذو قيمة أو ممكن تقويمه بالنقود، وهو النقود بالمعنى الخاص.

٤ - الثمرات : جمع ثمرة وهي ما تنتج الشجار المثمرة، جاء ذكرها في الآية على دخولها في معنى الأموال لأنها قد لا تكون مملوكة ملكية خاصة لأحد.

ثانياً : التفسير :

جملة الآية معطوفة على قوله تعالى «واستعينوا بالصبر» فكان الآية أوردت مضمون ما يكون عليه الصبر، كله أو بعضه، وجاء قوله في مبتدأ الآية «ولنبلونكم» بمعنى «ولنختبركم» ولذلك قيل إن المقصودين بالنص هم صحابة رسول الله ﷺ وأن الله أعلمهم بما سيكون عليه اختبارهم، ولعل الصحيح أن الخطاب عام لجميع المسلمين في جميع العصور، وقوله تعالى «بشيء من» فيه إعلام بأن ما يصيب به الله المؤمنين مما يكون عليه الصبر هو بعض مما كان ممكناً أن يصيبهم به وأنه سبحانه وتعالى قد منع عنهم أن يصيبهم ما هو أكثر مما

أصابهم، ومضمون ما أصابهم وما يكون عليه الصبر هو من الخوف من العدو ومن ملاقاته، ومن الجوع بسبب القحط أو بسبب الفقر، ومنه نقص ما يملكون من الأموال، ومن فقدان الأحبة بالقتل أو بالموت، ومن نقص الثمرات بسبب تلفها أو لموت الأشجار المثمرة أو الزهرات. وبعد ذكر مناحي الابتلاء جاء قوله تعالى «وبشِّر الصابرين» مخاطباً رسول الله ﷺ ومن بعده كل من يتصور أن تجيء منه البشارة أن يبشِّر الصابرين بالخير يصيهم.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

أولاً: الأسماء :

مصيبة: هى كل ما يصيب المرء ويؤذيه. وهى النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت، وجرى استعمالها فيما هو شر. مشتقة من «صوب» وهو نزول المطر ولذلك سُمى السحاب «صيباً» فكان أصل المعنى هو ما يصيب الإنسان، ثم اختص بالمعنى ما هو شر مما يصيبه.

ثانياً : التفسير:

جملة الآية وصف للصابرين الذين أمر رسول الله ﷺ أن يبشِّرهم فهم «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» والمعنى أنهم يقولون هذا القول وقت نزول المصيبة بهم أى فى خلال الفترة التى يكون وقع المصيبة فى النفوس أشد ما يكون عليه الحال وقبل أن تخف شدة وطأتها عليها، والقول هو إعلان لما فى القلب، والصبر الذى يسكن القلب هو ما يكون بعد تدبر حال الدنيا وهى إلى فناء بما فيها من مباحج وحال الآخرة وهى خلود سرمدى فيكون الاستسلام لله؛ ولذلك كان قول الصابر «إنا لله وإنا إليه راجعون» وهو الاسترجاع مرتبطاً بالإيمان بأن المآل إلى الله الذى يؤجر الصابر فى مصيبته.

وهذا الاسترجاع هو منة من الله على أمة محمد ﷺ لم تُعط أمة قبلها؛ ولذلك لم يقله يعقوب عليه السلام عندما فقد يوسف عليه السلام بل قال «يا أسفا على يوسف».

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

التفسير :

جملة الآية تبين مضمون البشارة التي حملها رسول الله ﷺ إلى الصابرين والتي يحملها من بعده كل مبشر، وهى الجزء الذى يؤجره الصابرون ومضمونه أنهم تكون عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأنهم يوصفون بأنهم المهتدون. ويبين من وصفه تعالى إياهم بأنه تكون عليهم الصلوات والرحمة أنهم يكونون مغفورين بالصلوات وبالرحمة، ومن إيراد «الصلوات» بصيغة الجمع أنها تشمل جميع معانى صلاة الله من ثناء، وتعظيم، ومغفرة فضلا عن الرحمة التى نص عليها بالإضافة إلى الصلوات، وأنها تكون صلاة من بعد صلاة، أو أنها تكون فى الدنيا والآخرة، ووصفهم بأنهم مهتدون يفيد كونهم كذلك لاسترجاعهم - لدى المصيبة - واستسلامهم لله. ولنيلهم الفوز فى الدنيا والآخرة جزاء بما صبروا واسترجعوا.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَاعْتَمَرَ
فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

أولا: الأسماء والأعلام :

١ - الصفا : اسم علم لمكان معروف بمكة هو هضبة صخرية، وأصل «الصفا» فى اللغة هو الحجر الأملس. كان عليه فى الجاهلية صنم يدعى «آساف» استحضره عمرو بن لحي من الشام قبل الإسلام بنحو أربعمائة سنة عندما وجد الناس فى الشام يعبدون الأصنام فسألهم عنها فقالوا «هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية والأشخاص البشرية نستنصر بها فتنصر ونستشفى بها فتشفى ونستسقى بها فتسقى» فطلب منهم صنما فأعطوه «هبل»

واستصحب معه صنمين آخرين هما «أساف» و«نائلة» سار بهم إلى مكة ووضع هبل على الكعبة وأساف على الصفا، ونائلة على المروة، ودعا الناس إلى تعظيمهم والتقرب إليهم فأجابوه.

٢ - المروة: اسم علم لمكان معروف بمكة هو مرتفع صخري، والأصل فيه أنه الحجر الأبيض اللين، كان عليه فى الجاهلية الصنم المدعو «نائلة» الذى استحضره معه من الشام عمرو بن لحي قبل الإسلام بنحو أربع مائة سنة.

٣ - شعائر : جمع شعيرة وهى العلامة، والمراد بها - فى الآية - أعلام العبادات الخاصة بالحج.

ثانيا: التفسير :

بعد ذكر المولى سبحانه وتعالى الصبر وأمره المسلمين بالتجمل به، ولما كان من الصبر صبر المؤمن على الطاعات والعبادات وكان الحج من العبادات التى تنطوى على مشقة تتطلب من العابد الصبر عليها، فقد نزل قوله تعالى فى الآية متعلقا ببيان معالم الحج، وورد قوله تعالى «إن الصفا والمروة من شعائر الله» لبيان أن السعى بينهما هو من علامات الحج والعمرة، ثم جاء قوله تعالى «فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» بمعنى فمن قصد البيت الحرام مع تخصيص القصد بأن يكون لأداء فريضة الحج، ومن قصد عمارته بالزيارة فيما عرف بالعمرة فإنه لا يكون له أن يترك الطواف بهما أو السعى بينهما، على ما يفهم من قول عائشة رضى الله عنها لعروة - عندما اعتقد أن معنى قوله تعالى «فلا جناح» أنه يرخص للحاج أن يترك الطواف بهما - ليس قوله تعالى «فلا جناح عليه أن يطوف بهما» دليلا على تركه إنما يكون دليلا على تركه لو كان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما». فكان قوله تعالى هذا لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه لأنه كان من معالم الحج فى الجاهلية مع وجود الصنمين أساف، ونائلة على الصفا والمروة. وقوله تعالى - فى ختام الآية - «ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم» هو إلام بأن من أتى بنفل من جنس الفرض مثل الحج أو جنس المندوب مثل العمرة والزيارة أو الطواف فإن فعله يكون خيرا له يشاب عليه، وفى هذا

إفادة شرعية التنفل بالحج والعمرة والطواف. وفيه الإفادة بإثابة المتنفل على فعله أفضل الثواب على ما يبين من قوله تعالى «فإن الله شاکر عليم» فهو سبحانه وتعالى لكونه شاکرا عمل المتنفل يبالغ في إحسانه إليه، ولكونه عليما فإنه يعلم مقدار ما تحمل من مشقة ومدى ما أخلص في أداء العبادة فيكون منه تعالى ألا ينقص من أجر المتنفل، بل يزيد.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُونَ ﴿١٥٩﴾

التفسير :

نزلت هذه الآية - في قول - في أحبار اليهود الذين سألهم معاذ بن جبل وسعد بن معاذ في بعض ما نزل في التوراة فكتّموه عنهما ولم يخبروا به، والحكم الذي وردت به عام يشمل كل صاحب علم سئل عن علمه فكتّمه، فقد ورد في الحديث أن رسول الله ﷺ قال «من سئل عن علم فكتّمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار». ومعنى قوله تعالى «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى» يعني أن حكم الآية يتعلق بهؤلاء الذين شمل علمهم ما أنزل الله على أنبيائه من الآيات والأدلة الموضحة مناحي الحق، والتي تهدي إلى الرشد، وقوله تعالى «من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» يعني أن تحصيل كاتمي الآيات علمهم إنما كان من بعد شرح الآيات والأدلة وإظهارها فيما أنزل الله من الكتاب فيكون المراد بالكتاب التوراة والإنجيل لتضمن كل منهما التبشير برسول الله ﷺ وبيان صفاته فيكون ما اشتمل عليه الكتابان بينات تدل على نبوته ﷺ، ويكون من شأن العلم بها أنها تهدي إلى الحق والإيمان برسول الله ﷺ لمن شاء الله له أن يؤمن، كذلك يكون المراد بالكتاب القرآن ويكون المراد بالناس في قوله تعالى «من بعد ما بيناه للناس» هم أمة محمد ﷺ، فيكون الكتمان قد حصل من أحبار اليهود والنصارى بعد أن أنزل الله القرآن العظيم مبينا الآيات وفضلها وذلك ليحولوا بين أتباعهم وبين الإيمان برسول الله ﷺ نيبا، بحجب حقيقة ما ذكر عنه في التوراة والإنجيل عنهم. أما الحكم الذي جاء به النص القرآني فهو لعن الله إياهم وأن

يلعنهم اللاعنون. «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» ومعنى أن يلعنهم رب العزة هو أن يعيدهم عن رحمته، وليس أنتعس ممن أبعده الله عن رحمته. ومعنى أن يلعنهم اللاعنون أن الملائكة والإنس والجن - اللاعنون منهم - يلعنون هؤلاء، والمراد يلعنهم إياهم أنهم يدعون الله أن يطردهم من رحمته .

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

التفسير :

قوله تعالى في هذه الآية فتح لباب من أبواب رحمته فمن بعد أن بيّن حكم كاتمي البيئات المانعين عن أتباعهم الهدى قال تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا» فأخرج برحمته من بين الملعونين من الله ومن اللاعنين من يتوب، وإطلاق المعنى في لفظ «تابوا» يفيد أن التوبة المقصودة هي توبة عن جميع الذنوب ومن بينها كتمان البيئات وليست التوبة عن كتمان البيئات فقط. ويبين من النص القرآني أنه يتعيّن على التائب عن الذنب أن يصلح ما أفسد بذنبه التائب منه، وهو ما يكون - بالنسبة لمن حجب من أتباعه عن الهدى بسبب كتمان الآيات - بإرشاده إلى الهدى والإسلام. ولغيره من العباد بردّ المظالم وإفائهم حقوقهم، أما في شأن حق الله فإن التوبة تجبّ ما قبلها على الراجح. كما يبين من النص أيضا أن على التائب من كاتمي الآيات أن يبين ما كتّمه عن الناس من البيئات التي في الكتاب وأن يظهرها لهم فيعرفهم صحيح النصوص ويزيل ما حرّف بالإضافة، ويضع ما حرّف بالحذف، ويصحح ما جرى تزيفه وتزويره، وأن يبين توبته على هذا النحو ليقنّدى به غيره. وقد أوضح سبحانه وتعالى أن من يتوب على هذا النحو يقبل الله توبته ويغدق عليه من فيض مغفرته ورحمته «فأولئك أتوب عليهم»، وهو سبحانه وتعالى إنما يفيض عليه من فيض مغفرته ورحمته بحكم صفتيه: أنه التواب ، وأنه الرحيم .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

التفسير :

لم تأت جملة الآية معطوفة على جملة الآية السابقة لبيان مدى الاختلاف والتباين بين حكم من تكلمت عنهم الآية السابقة وبين من تتكلم عنهم هذه الآية، فيكون مفاد الأمر أنه سبحانه وتعالى قد ذكر حكم كاتمي البينات عموماً في الآية ١٥٩ من السورة، ثم خص من يتوب منهم ويصلح ويبين بحكم مفاده أن التوبة تكفر عنهم ذنوبهم وما اقترفوا فيكون لهم إزالة اللعن عنهم، ثم ذكر من لم يتب منهم ولم يصلح ويبين فبقى على ما هو عليه من كتمان الآيات إلى أن مات فأوضح أنه يستمر ملعوناً. ووصفه سبحانه وتعالى هؤلاء بأنهم «الذين كفروا» مفاده أن كتمان الآيات كفر، وقوله تعالى «وماتوا وهم كفار» يعنى أنهم بقوا على كفرهم ملعونين من الله ومن اللاعنين إلى حين موتهم، وعلى هذا فإن قوله تعالى «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» إنما يعنى استمرار لعنهم الذى كان مبدؤه بسبب كتمانهم الآيات، كما يعنى أن لاعنيهم هم الله والملائكة واللاعنون من الناس، فلفظ «أجمعين» جاء تأكيداً لللاعنين وليس للناس، فإن لاعنى الكافرين - من الناس - هم المؤمنون، وإن كان الكافرون يلعن بعضهم بعضاً يوم القيامة .

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

التفسير :

جملة الآية استئناف لما سبق من إخبار عن الذين كفروا و ماتوا وهم كفار فكانت عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فيقول سبحانه وتعالى «خالدين فيها» بمعنى أنهم يخلدون فى اللعنة أو يخلدون فى النار مصير من لعنه الله، ويقول «لا يخفف عنهم العذاب» للإفادة عن أنه لا تخفف عنهم شدته ولا يخفف عنهم كُمه، وهذا ثابت فى حق الكافرين

جميعاً بقوله تعالى «إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون» لا يُقْتَر عنهم وهم فيه مبلسون» ويجيء قوله تعالى «ولا هم يُنظرون» لبيان انقطاع أمل هؤلاء في أن يخفف عنهم العذاب لإثبات النص أنهم لا يمهلون عن العذاب ولا هو يؤخر عنهم، وأن الله لا ينظر إليهم فلا تكون منه تعالى رحمة بهم.

وَالْهَكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

التفسير :

الخطاب في الآية موجه إلى كاتمي ما أنزل الله من البينات، فمن بعد زجرهم في الآيات السابقة عما أتوا من الكتمان وإثبات نبوته ﷺ لهم جاءت الآية لإثبات وحدانية الله رداً على قول اليهود «عزير ابن الله» وقول طائفة من النصارى «المسيح هو الله».

فجاء قوله تعالى «والهكم إله واحد» جاء فيه لفظ «والهكم» منسوباً إليهم للإفادة عن أن الحديث عن الإله الذي يؤمنون به، وجاءت إعادته بلفظ «إله» للتدليل على أن محل الاعتبار ليس مجرد الإيمان بالله وإنما بالإقرار بوحدانيته سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت صفته «واحد» لتأكيد المعنى.

ثم جاء قوله تعالى «لا إله إلا هو» نافياً الألوهية عن غيره ومثبتاً إياها له وحده؛ لإثبات بطلان الزعم بالألوهية المسيح أو بنوته لله وبطلان الزعم ببنوة عزير لله، وإثبات تفردته تعالى بالألوهية والربوبية .

فالجمله خبر ثان للمبتدأ «إلهكم» أو صفة أخرى للخبر «إله واحد». وقوله تعالى «الرحمن الرحيم» إيراداً لخبرين آخرين لبيان استواء الجميع في الحاجة إليه لأنه لا سبيل لأحد إلى النجاة من العذاب والفوز بالنعيم إلا برحمته.

*****

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٦﴾

أولاً: الأسماء :

١ - خلق : هو التقدير، وهو الإنشاء من العدم، والخلقة هي الطبيعة لأنها تقدير الله، وخلقة الله وخلق الله هم ما خلق.

٢ - اختلاف : هو «الخلقة» - في الآية - بمعنى واحد يصح أن يكون بمعنى أن أحدهما يخلف الآخر «وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة»، ويصح أن يكون بمعنى اختلاف أحدهما عن الآخر في أوصاف النور والظلمة، والطول والقصر.

٣ - الليل : هو الفترة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر .

٤ - النهار : هو الفترة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

٥ - الفلك : هو السفينة، يقال للمفرد وللجمع يذكر ويؤنث، ففي المفرد المذكور جاء قوله تعالى «في الفلك المشحون»، وفي التأنيث واحتمال الإفراد والجمع قال تعالى «والفلك التي تجري في البحر»، وفي الجمع قال تعالى «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم».

٦ - دابة: الدابة هي كل ما شئ على الأرض أكل ما يدب عليها.

٧ - نصريف الرياح: المراد بالتصريف - في الآية - إرسال الرياح أو تقليبها جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً، حارة وباردة، وعاصفة وليئة، وعقيما ولواقح، وبالرحمة أو بالعذاب. والرياح

جمع ريح وهى تحرك الهواء قد يشتد وقد يضعف، وهى أنواع: «الصَّبا» حارة يابسة، «والدبور» باردة رطبة، و«الشمال» باردة يابسة .

٨ - السحاب : اسم جنس، مفردة سحابة وهى بخار الماء المتجمع فى طبقات الجو العليا، سُمى سحابا لانسحابه فى الجو أولسحب الرياح إياه من مكان لآخر.

٩ - المسخر : هو المذلل، وهو ما قد يكون ممثلا فى بعثه من مكان إلى آخر، أو فى ثبوته بين السماء والأرض بغير عمد، أو بنزوله بماء يتفتح به أوبماء وعذاب .

ثانيا : التفسير :

قيل إن سبب نزول الآية أنه عندما نزل قوله تعالى «وإلهكم إله واحد» قال المشركون - وكانت لهم أصنام متعددة يعبدونها - «كيف يسع الناس جميعهم إله واحد؟»، نزلت الآية بدليل التوحيد ببيان تعدد المخلوقات واختلاف كل منها عن الآخر فى وظيفته ليكون هذا الاختلاف جميعه مجتمعا فى منظومة واحدة يحقق غرضا واحدا هو خلافة الإنسان فى الأرض بتحقيق مصالحه بما فيها تأديب العصاة بما يثبت وحدانية الخالق، فجاءت الآية بالأدلة على هذه الوحدانية، والآيات المذكورة فى الآية هى: خلق السماوات والأرض بإنشائها من العدم.

وجاء تعبيره تعالى عن السماوات بصيغة الجمع وعن الأرض بالمفرد لأن السماء مكونة من طبقات تختلف كل منها عن الأخرى وهو اختلاف يدركه الناس على صور مختلفة باختلاف مدى علمهم فقد كان مدركا لدى الناس وقت نزول القرآن أن هناك الغلاف الجوى، وفيه تجرى الرياح وتحرك السحب، وأن هناك فوق ذلك كواكب المجموعة الشمسية، وأن هناك الشمس أبعد منها عن الأرض، كما كانوا يعرفون أنه يوجد أبعد من ذلك المجرات؛ ولذلك جاء ذكر السماوات بالجمع موافقا لعلمهم وقتذاك. ونحن نعلم اليوم من القرآن العظيم ومن العلم أن ذلك جميعه فى السماء الدنيا وحدها «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» فيكون التعبير عن السموات بصيغة الجمع موافقا لعلم الناس وقت نزول النص القرآنى وموافقا العلم الموقن به لدينا اليوم - والتعبير عن الأرض بصيغة المفرد لأنها كانت كذلك فى نظر الناس وقت نزول النص القرآنى، ولأنها كيان واحد على ما توصل إليه العلم

إلى يومنا هذا وإن اختلفت مكونات أعماقها عن قشرتها، فهي قد تكونت بانفصالها عن الشمس منذ حوالي خمسة بلايين سنة كتلة واحدة، ولا يحول دون اعتبارها واحدة أنها تتكون من غلاف يابس أو قشرة أرضية تتركب من خليط من مواد معدنية وصخرية بعضها صلب وبعضها رخو، ومن جوف أو عمق هو ما يلي القشرة من الداخل يتكون من مواد معدنية ثقيلة مرتفعة الحرارة، فيكون التعبير عنها - في الآية - بصيغة المفرد موافقا للعلم. ومن الآيات المذكورة في الآية اختلاف الليل والنهار في الصفات وخلافة كل منهما الآخر، ومنها آية جريان الفلك على سطح الماء ووقوفها فوقه على ثقلها ليفيد الناس من تسخير الله لها على هذا النحو، ومنها إنزاله سبحانه وتعالى الأمطار من السماء ليكون من نزولها تهيج قوة الإنماء في الأرض فيكون منها إنبات الزرع ورى النبت الذي كان مصيره إلى موات لولا نزول المطر أو لولا الماء جرى أنهارا وجداول من بعد نزوله مطرا، لأن طبيعة الأرض اليبوسة، ومنها تكثيره جل وعلا ما على الأرض من الدواب «ويث فيها من كل دابة» وجاءت «من» وهي للتبعيض على أن هذا التكثير يشمل بعض ما في قدرة الله أن يكثره، ودليل ذلك ما ثبت من انقراض أنواع كثيرة مما كان يذب على الأرض في الأزمنة القديمة من الدواب لم يكثرها الله. ومنها أيضا تقليبه سبحانه وتعالى الرياح جهات مختلفة وأنواعا مختلفة ليكون منها الرحمة أو العذاب وتوجيهه السحاب المذلل بأمره إلى حيث يشاء وليكون نزوله مطرا حيث يشاء، ويجيء ختام الآية «لآيات لقوم يعقلون» بمعنى أن من شأن من يدرك هذه الآيات ويكون ذا عقل يفكر ويتدبر أن يعلم أن فاعل ذلك جميعه ومنظّمه هو إله واحد، رغم أن في تأمل كل آية على حدة الدليل على ذلك. والمعنى المستفاد أنه لا ينكر وحدانية الله من بعد المعرفة بهذه الآيات ذو عقل سليم.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَدَاً يُجْجُونَهُم كَحِبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ
أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

١ - أنداد : جمع «ند» وهو المثل والنظير ومثله النديد والنديدة .

٢ - حب : هو المحبة وهو شعور في النفس تجاه شخص أو شيء يجعل المحبوب أثيراً لدى المحب، وحب الله يتمثل في تعظيمه وطاعته .

ثانياً: التفسير :

جملة الآية بيان لحال المشركين الذين عرضت عليهم أدلة وحدانية الله فظلوا على الشرك متخذين مما يعبدون من دون الله نظراء - في اعتقادهم - وأمثالاً لله جل وعلا، وقد كان هؤلاء المتخذون أنداداً هم الأصنام المعبودة وقت نزول النص القرآني، وهم كل معبود من دون الله في أى زمان ومكان ولو كان من البشر كالقادة والزعماء، ويصفهم الله تعالى بأنهم «يحبونهم كحب الله» وقد يعنى هذا أن المماثلة والمناظرة بين الله تعالى وبين الأنداد لدى المشركين هي في المحبة فقط، يؤيد ذلك أن المشركين كانوا يؤمنون بالله الخالق، على ما يبين من قوله تعالى «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» وكانوا يلجؤون إليه في الشدائد «فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين»، لكنهم اتخذوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله زلفى - بقولهم - فكان منهم لهم المحبة المماثلة حبهم لله وهذا شرك به سبحانه وتعالى. ويجيء قوله تعالى - جملة اعتراضية - «والذين آمنوا أشد حُباً لله» لبيان الفرق بين محبة المشركين لله ومحبة المؤمنين له، فقوله «أشد حُباً» وعدم قوله تعالى «أحب منهم لله» يعنى أن الاختلاف بين محبة هؤلاء لله ومحبة هؤلاء ليس في الحب ذاته وقوته، وإنما فيما يخرج عنه من الرسوخ والثبات، وإنا لنشاهد من المشركين اليوم مثل البوذيين والبراهمة من يأتي بعبادات أشد إيلاماً من عبادات المؤمنين، لكن يبقى الاختلاف في الرسوخ والثبات، فالمشرك قد يعدل عن عبادة معبوده حين لا يفعل ذلك المؤمن حقاً، ولذلك قال المولى في شأن المشركين أنهم يتبرءون من معبوديهم «وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم». ويجيء قوله تعالى - بعد ذلك - «ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب» لبيان أن شرك هؤلاء بالله هو ظلم عظيم لأنفسهم

وعقولهم وأن ظلمهم أنفسهم كان بتعريضها للعذاب الذى يرون ويعلمون لدى معاينته يوم القيامة ، أو لدى معاينة ما أعد لهم منه وأرواحهم فى البرزخ تعرض عليهم النار ويعرضون عليها - أن القوة لله جميعا وأن غيره لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، وأنه سبحانه وتعالى معذبهم بفعلهم أشد العذاب .

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

أولا: الأسماء :

١ - الذين اتَّبَعُوا: هم الرؤساء والسادة الذين حضوا على الكفر أو الشرك أو هم شياطين الجن الذين حضوا على الكفر ووسوسوا به فى النفوس، وجاز أن يكون المراد بهم المتخذون أندادا لله .

٢ - الذين اتَّبَعُوا : هم المرءوسين الذين اتبعوا سادتهم على الكفر أو الشرك .

٣ - الأسباب : جمع سبب، وهو فى الأصل الحبل أو الحبل الذى يتوصل به إلى ماء البئر، والمراد بها الصلات التى كانت تصل التابعين بالمتبوعين..

ثانيا : التفسير :

تكلم الآية الشريفة عن حال المتبوعين فى الكفر وتابعيهم لدى معاينتهم ما أعد لهم من العذاب عند الموت ولدى عرضهم على النار قبل يوم القيامة ولدى تيقنهم من مواعنتهم النار يوم القيامة فيكون من المتبوعين أو من المتخذين أندادا لله أنهم يتبرءون من تابعيهم لدى رؤية هؤلاء وهؤلاء ما أعد لهم من العذاب، ويكون انقطاع الصلات التى كانت تربط التابعين بالمتبوعين فى الدنيا من أنساب ومصاهرة ومنافع متبادلة بين المرءوسين والرؤساء، ومن محبة المشركين لمعبوداتهم من الأصنام أو محبة متبادلة بينهم وبين معبوديهم من البشر.

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَنَّاكَرَتْ فَنَجِّنَ أَمْثَهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا
كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ
وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - كرة: الكرة واحدة الكرّ، مصدر الفعل «كَّرَ يَكْرُ» كرا بمعنى عاد ورجع إلى حال كان عليه فيكون معنى الكرة هو الرجعة.

٢ - حسرات: جمع حسرة ، وهى أعلى درجات الندم على شىء فات ، مشتقة من «حسِر» وهو الشىء الذى انقطع وذُهِبَ قوته ، أو من الحاسر وهو المكشوف ومنه الحاسر فى الحرب بمعنى الذى ليس عليه درع يحميه.

ثانياً : التفسير:

تحدث الآية الشريفة عما يكون من الأتباع يوم القيامة حيث يرون تبرؤ متبوعيههم من الرؤساء والسادة أو من معبوديهم فى النار منهم، فيكون من التابعين قولهم «لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا» بمعنى أنهم يتمنون فى قلوبهم أن تكون لهم عودة إلى الحياة الدنيا هم ومتبوعيههم لكى يجازوهم على فعلهم بالتبرؤ منهم جزاء على تبرؤ المتبوعين منهم يوم القيامة، وأنهم يعبرون عن هذه الأمنية بأفواههم. وتمنيهم أن يكون التبرؤ فى الدنيا وليس فى الآخرة مرجعه أنه تكون له قيمته فى الدنيا لكونه سبباً لخزى المتبوعين وخذلانهم حين أنه لا تكون له ذات القيمة فى الآخرة لانشغال كل منهم بما يلاقى من العذاب. ثم يقول المولى سبحانه وتعالى «كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» والمراد بالقول هم المتبوعون والتابعون معاً، ومعنى «كذلك» هو أن الأمر كذلك، وهو بأن يريهم الله سيئات أعمالهم التى قارفوها فى الدنيا وهو ما قد يكون برؤيتها فى كتاب «لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» أو بأن يريهم إياها رؤياً قلب. وقيل: إنه يطلعهم على أعمالهم الصالحة فى الدنيا التى لا تنفيدهم فى

الآخرة بسبب كفرهم. فيكون منهم الحسرة والندم على ما فرطوا في جنب الله. وتختتم الآية بقوله تعالى: «وما هم بخارجين من النار» إقرار لواقع حكمه تعالى في المشركين وهو الخلود في النار وعدم الخروج منها، ويفهم منه بمفهوم المخالفة أن غير المشركين والكافرين من عصاة المسلمين لا يخلدون مثلهم في النار.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

أولا الأسـماء:

١ - الحلال: في قوله تعالى «حلالا طيبا» هو ما انحلت عنه عقدة الحظر والمنع. باعتبار أن القاعدة هي «الحلُّ» وأن التحريم لا يكون إلا بنص.

٢ - الطيب: هو ما يلذ طعمه الفم، أو تسعد رؤيته العين، أو تتنفس برائحته الأنوف وتسطيه وتستحسنه الشهوة المستقيمة. وشرطه ألا يكون دنسا ولا نجسا ولا محرما.

٣ - خطوات: جمع «خطوة» بفتح الخاء وبضميها، وهي ما بين القدمين.

ثانيا التفسير:

قيل إن الخطاب في الآية موجه إلى المشركين الذين حرموا على أنفسهم البحيرة - وهي الناقة التي تلد خمس مرات آخرها ذكر، والسائبة - وهي الناقة المتدورة من المشركين لأصنامهم - ، والوصيلة - وهي الذكر من ولد الشاة إذا ولد مع أنثى كان المشركون يقولون إن الانثى وصلت أخاها في عدم ذبحه - والحام - وهو الفحل من الإبل الذي خرج من صلبه عشرة أبطن. وقيل: إنه موجه إلى عبد الله بن سلام ولمن آمن من اليهود فأسلم وكانوا يحرمون على أنفسهم أكل الإبل لكونها محرمة في شريعة موسى فجاء قوله تعالى «يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا» متضمنا قاعدة عامة فحواها أن الأصل في شأن المأكول هو الحلُّ، وجاء لفظ «حلالا» بمعنى «حال كونه حلالا» وهو يكون كذلك ما لم يأت بتحريمه

نص من القرآن أوسنة مفسرة من رسول الله ﷺ، كما جاء لفظ «طيبا» بمعنى مما تستلذه الشهوة المستقيمة، وقد رأى البعض أن مفاد هذا هو النهي عن الأكل على امتلاء المعدة لأنه لا يحصل منه التلذذ. وتختتم الآية بقوله تعالى: «ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» وهو قول يتضمن من جهة نهيا عن تأثر الشيطان واتباعه فيما يوحى به أو ما يفعله بصفة عامة فيدخل فيه اتباع البدع والعمل بما لم يرد به الشرع، ويدخل فيه - بصفة خاصة - تحريم الحلال وتحليل الحرام والحلف بالطلاق والنذر في معصية، والحلف بغير الله، كما يتضمن ذات القول - من جهة أخرى - تحذيرا للناس من اتباع الشيطان ببيان علة النهي وهي كون الشيطان عدوا للإنسان ظاهرة عداوته على ما يفصح عنه قوله تعالى «ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا» وقوله تعالى «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير».

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

أولا: الأسماء:

١ - السوء: مصدر الفعل «ساء يسوء» سوءا أو مساءة إذا أحزن فالسوء هو الحزن عاقبة الفعل، أو هو ما يسيء صاحبه. وأطلق على جميع المعاصي من الأفعال والأقوال لأنها تسوء صاحبها.

٢ - الفحشاء: هي أقبح أنواع المعاصي وأعظمها مساءة، وقيل إنها المعصية التي عقوبتها حدٌ من حدود الله مثل السرقة، والشرب، والرذة، والزنا، والحراية. وقيل: إن جميع المعاصي والفواحش سيئات على ما يبين من قوله تعالى: «بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته»، وقوله تعالى: «إن الحسنات يذهبن السيئات».

ثانيا: التفسير:

جملة الآية استئناف لبيان عداوة الشيطان للإنسان ببيان أفعاله معه المظهرة لهذه العداوة

لاستهدافه به إيذاءه وتعذيبه، وتمثل هذه الأفعال فى أمره الناس بارتكاب المعاصى والفواحش أو عموم السيئات ،وتعبيره تعالى عن وسوسة الشيطان وتزيينه الشر للناس بأنه «أمر» إنما كان لأنه يكون بمثابة الأمر لمن كان من الغاوين أو لمن كان للشيطان عليه سلطان، أما غيرهم فقد استثناهم المولى عزوعلا من الخضوع للشيطان أو من أن يكون له عليهم سلطان إن حاول الشيطان معهم إغواءهم بدلالة قوله تعالى: «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» ، كما يتمثل فى أمره الناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وهو ما يكون بافترائهم على الله الكذب فيقولون إنه تعالى حرّم هذا مما لم يحرم مثل البحيرة والسائبة ، وإنه تعالى أحلّ هذا مما لم يحل أو لم يرض عنه مثل الزعم أنه تعالى أباح اتخاذ الأنداد، وجرى التعبير عن هذا بأنه «ما لا يعلمون» لأنهم إنما قالوا متبعين فيه غيرهم غير عالمين بحقيقة حكم الشرع فيه فيتكلمون بما لا يعلمون صحته ولا صحة صدوره عن الشارع الحكيم.

وَأَذِاقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَرِيقَانِ عَلَيْهِ ءِآبَاءُنَا
أَوْ لَوْ كَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

التفسير:

الضمير فى قوله تعالى «لهم» عائد على الناس فى قوله تعالى «يا أيها الناس كلوا» وقيل إن المقصودين بالنص هم كفار العرب وقيل اليهود، والمعنى أنه قيل لهم اتبعوا حكم الله الذى نزلت به شريعته على رسول الله ﷺ فيكون الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرّمه، فكانت إجابتهم أنهم إنما يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم فيحرمون ما كان آباؤهم يحرمونه على أنفسهم ويحلّون ما كان آباؤهم يحلون. والمعنى إنهم مقلدون بغير وعى ولا تفكير؛ ولذلك لم يذكروا فى مبتدأ الآية. وجاء الخطاب للغائب للتدليل عل أن من لا يعمل عقله اكتفاء بالتقليد ليس أهلا للخطاب ما لم يكن غير قادر على النظر فى الأمر وتقديره فيعتمد على فتيا من يعلم. وقوله تعالى «أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» وقد جاء بصيغة

الاستفهام وجاءت جملة القول معطوفة على سابقتها لبيان أن غاية الجهالة هي اتباع غير العاقل وتقليده وهو فعل المقصودين بالنص الذين اتبعوا من لا يعقلون ولا يهتدون إلى حق: ولهذا قيل إن الآية جاءت في ذم التقليد.

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً
صُمُّ بَكُمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾
أولاً: الأسماء:

١ - دعاء: مصدر من الفعل «دعا - يدعو» وهو النداء للقريب. وقيل إن الدعاء هو ما يسمع من النداء.

٢ - نداء: مصدر من الفعل «نادى - ينادى» نداءً، وهو الدعاء بمعنى واحد إلا أنه يكون للبعيد، ولذلك يقال للأذان بالصلاة نداء. وقيل: إن النداء هو ما قد يسمع وقد لا يسمع.

ثانياً التفسير:

جاءت جملة الآية مقررّة ما قبلها بتمثيلها حال الكفار الذين دعاهم رسول الله ﷺ للإيمان ولا تباع شرع الله فكان شأنهم منه ﷺ شأن البهائم من راعيها ينطق عليها فلا تفهم منه شيئاً وغاية ما تدرك منه هو جرس الصوت أو نعمته ودويّه، فيكون في جملة الآية مضاف محذوف ليكون المراد بها «مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينطق» وعلة تشبيه الكفار بالبهائم التي تسمع ولا تعي هو كونهم على تقليد آبائهم وإحجامهم عن إلقاء السمع إلى ما يتلى عليهم وإعمال عقولهم بشأنه: ولذلك نعتوا بأنهم «صم بكم عُمى فهم لا يعقلون».

فلكونهم لا يعقلون أو لا يعملون عقولهم كانوا صما عن فهم ما يدعون إليه. وكانوا بكما لا يجيبون داعيهم رسول الله ﷺ وكانوا عميا لا يرون الحق. وهذه حال المقلد.

وقد قيل إن التمثيل الوارد في الآية هو تمثيل الكافرين في دعائهم أصنامهم بالناعق على البهائم، وهذا القول لا يؤيده قوله تعالى: «إلادعاء ونداء» لأن الأصنام لا تسمع جرس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى فى هذه الآية مخاطبا المؤمنين على وجه خاص بالأكل من طيبات الرزق من بعد مخاطبته الناس عموما بذات الأمر فى الآية ١٦٨ تشريفا للمؤمنين وتمهيدا لطلب الشكر منهم، وفى الأمر إشارة إلى وجوب عدم الإفراط فى أكل المتاح من الطيبات على ما يبين من قوله تعالى: «من طيبات» بمعنى البعض من الطيبات لأن «من» للتبعية، وفيه أيضا بيان لوجوب أن يكون المأكول من الحلال لأن غير الحلال لا يكون من الطيبات، وبيان لمضمون «الرزق» وكونه قد يشمل الطيب وغير الطيب، ثم كان منه سبحانه وتعالى طلب الشكر من المؤمنين على ما رزقهم وعلى ما متعهم به من قدرة على الإفادة منه بأكله والتلذذ به، وقوله تعالى «إن كنتم إياه تعبدون» هو تعليل لطلب الشكر فما داموا يعبدون الله وكانت العبادة لاتتم إلا بالشكر فإنهم لابد شاكرون.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ
وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ^ج فَمَن أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
أولاً: الأسماء: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

١ - الميتة: هى ما فارقت الروح، والمراد به - فى الآية ما فارقت الروح من غير ذكاة إن كان مما يذبح مثل الماشية والأغنام والطير، وما فارقت الروح بطكاة أو بغير ذكاة إن كان من سباع

٢ - الدم: هو سائل الحياة الذى يجرى فى الشرايين والأوردة، ويخرج عن المراد به فى الآية الدم الموجود فى لحم الذبيحة مخالطاً إياه، وقيد عمومه بقوله تعالى: «إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً» فى الدم المسفوح.

٣ - الخنزير: الحيوان المعروف، وهو محرم أكله فى شريعة موسى التى لا يؤكل فيها من الحيوان إلا ما كان ذا ظلف مشقوق ويجتر، لأنه وإن كان من ذوات الظلف المشقوق إلا أنه لا يجتر.

٤ - الباغى: فى قوله تعالى «غير باغ» هو كل من ابتغى فوق ما هو له، أو أخذ فوق حاجته، وهو من خرج على الحاكم أو على الناس، والمراد به فى الآية من أكل فوق حاجته.

٥ - العادى: فى قوله تعالى: «ولا عادٍ» هو من اعتدى على الغير فالغدير على المسلمين عاد، وقاطع الطريق عاد. والمراد به فى الآية من استوفى الأكل إلى حد الشبع.

ثانياً: التفسير:

بعد أن بينت الآية السابقة أن القاعدة العامة هى الحِلُّ، جاءت هذه الآية بالتحريم بالنص فبدأ قوله تعالى بلفظ «إنما» مكون من إثبات «إن» ونفى «ما» لإثبات التحريم فيما يذكره النص ونفيه عما عداه. والمحرم هو الميتة، وجاء ذكرها دون تخصيص لحمها لبيان أنها من النجاسات فلا يجوز الانتفاع بأى جزء منها لكونها من النجاسات، وقد اختلف فى شأن الانتفاع بجلدها أو فرائها فقليل إنه يطهر بالدباغة وقيل إنه محرم لأنه منها وجملتها محرم الانتفاع به، وقد استثنى بالحديث من الميتة السمك والجراد إلا ما يموت من السمك فى الماء فيطفو على سطح الماء والجراد يوجد ميتاً. ويعتبر فى حكم الميتة الجزء من الطير أو البهيمة يقطع منها وهى حية، والأجنة - فى رأى - والمحرم هو الدم ما لم يكن مختلطاً باللحم الحلال أكله وخصص بقوله تعالى فى سورة الأنعام «أو دماً مسفوحاً» بأنه الدم المسفوح. والمحرم أيضاً لحم الخنزير وجاء التعبير باللحم لبيان تحريمه سواء ذكى أم لم يذكى. والإجماع على أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فلم نعلم أن رسول الله ﷺ حرم

الخرابة به. والمحرم أيضا هو ما أهل لغير الله به بمعنى ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى مثل الصنم أو النار أو بوذا أو برهما، والمشهور أنه لا يعتبر منه ما ذكر عليه اسم المسيح. وبعد بيان المحرم جاء قوله تعالى «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» متضمنا حكم حالة الضرورة عندما يكره المرء على أكل المحرم لأي سبب كان، فمن ذلك أن يؤسر فلا يقدم له العدو إلا لحم الخنزير، أو أن يوشك على الهلاك من شدة الجوع إلا أن يأكل ميتة شريطة ألا يتغنى من أكلها التلذذ بطعمها أو الشهوة في النفس ولا يستوفى حد الشبع، وحكم من يفعل ذلك عند الضرورة بشروطه ألا يؤثم فعله فلا يؤخذ عليه، وهذا حكم الله الذي غفر الفعل لحالة الاضطرار. ومفاده بقاء حرمة الفعل وإن رُخص به - وأباح للمضطر أكل المحرم رحمة به.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ
ثَمًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ

وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾
أولاً: الأسماء:

بطون: جمع بطن، وهو ضد الظهر، وهو أيضا الجمع من الناس الأقل من القبيلة. أو من يرتبطون منها ببعضهم عن طريق الأم.

ثانياً التفسير:

نزلت الآية في علماء اليهود الذين علموا من التوراة أن الله يبعث من بنى إسماعيل نبيا بشريعة من بعد شريعة موسى أوردت صفاته فكان الناس ينتظرونه ليؤمنوا به، فلما جاء ﷺ كنتموا ما عرفوا من الحق مما أنزل الله عنه في التوراة مقابل الرشاء من سادتهم الذين خشوا على سيادتهم قومهم أن تزول بإيمان أتباعهم به، فعبر النص القرآني عما يأخذ علماء اليهود من الرشاء من السادة ثمنا لكتمانهم ما يعلمون بأنه الناريأكلونها في بطونهم، ووصف الثمن بأنه قليل إنما كان بالقياس لثمن الإفصاح عن الحق وهو حُسن الثواب، ولأن مدة

الانتفاع بمباهج الدنيا قصيرة قياساً على أبدية نعيم الآخرة، كما كان للتدليل على خسارة الصفقة التي عقدها هؤلاء يبيعهم علمهم بمتاع الحياة الدنيا. وقيل: إنهم يأكلون يوم القيامة النار فعلاً وليس الأمر مجرد تشبيه لأخذهم الرشاء بأكل النار. ويوضح النص القرآني أن ذلك إنما كان لغضب الله عليهم. وهو المعبر عنه بقوله تعالى: «ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزيهم» لأن آية الغضب من أحد على أحد هي ألا يكلمه، والمراد أنه لا يكلمهم بواسطة الملائكة ولا ينظر إليهم، وأنه لا يطرهم من دنس ذنوبهم، ثم يجيء قوله تعالى: «ولهم عذاب أليم» لبيان مآل ما كان منهم إلى ختام مراحلها التي بدأت بكتمتانهم الحق، واشترائهم بما أنزل الله ثمنًا قليلاً، وشهادتهم على رسول الله ﷺ شهادة زور بإنكارهم نبوته وإيلامه بهذا فكان مقابل ذلك لهم غضب الله.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ
فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

التفسير:

تصف الآية أمر الكاتمين ما أنزل الله مقابل الثمن الدنيوي بأنهم اشتروا — في الحياة الدنيا — الضلالة بالهدى بما يعنى خسارتهم في الحياة الدنيا، وبأنهم اشتروا في الآخرة — العذاب بالمغفرة فخسروا الآخرة وخسارتهم الدنيا والآخرة بيان لشناعة فعلهم ولشدة وعيدهم. ويجيء قوله تعالى: «فما أصبرهم على النار» بمعنى: «ما أشد صبرهم، أو ما أشد جراتهم على النار» تعجباً للمؤمنين من ارتكاب الكافرين من الأفعال ما يؤدي إلى مواجهتها — عالمين بالمآل — وإقدامهم عليها وهي موجبات دخولها.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

يشير لفظ «ذلك» في مبتدأ الآية إلى ما جاء في الآيات السابقة متعلقا بحال كاتمي الحق من أكلهم في بطونهم النار، وعدم تكليم الله إياهم وعدم تزكيتهم، وتعذيبهم العذاب الأليم، فيكون المراد بالكتاب هو القرآن.

كما يشير إلى الحق الذي تضمنه كتاب موسى التوراة في شأن التبشير برسول الله ﷺ ووصفه، فيكون الكتاب هو التوراة أيضا.

ثم يقول سبحانه وتعالى: «وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» والمراد بالكتاب هنا هو التوراة. والذين اختلفوا فيها هم اليهود والنصارى، واختلافهم كان في شأن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، قالت النصارى إنه المبشر من موسى عليه السلام وفي سفر إشعياء من العهد القديم أنه المسيح المبشر بمجيئه، وأنكر اليهود ذلك ونفوا أنه هو فلم يؤمنوا به.

وقد وصف المولى سبحانه وتعالى موقفهم من بعضهم بالاختلاف البعيد عن الحق على ما يبين من قوله تعالى: «لفي شقاق بعيد» فالشقاق هو الاختلاف، وبعده عن الحق إنما كان لتضمن التوراة التبشير برسول الله ﷺ ووصفه على نحو دقيق ولتضمن الإنجيل ذلك على ما سبق بيانه من وجود النصوص الدالة على ذلك في التوراة والإنجيل الموجودين بين أيدينا اليوم، كما كان أيضا لأنه مكتوب في إشعياء أنه كما يكون هناك نبي يدخل مدينته على حمار فإن هناك نبيا بعده يدخل مدينته على جمل، والأول هو المسيح عيسى ابن مريم دخل بيت المقدس على حمار، والثاني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة المنورة على ناقته «القصواء» فيكون في اختلاف الفريقين في شأن المسيح وفي عدم الإيمان برسول الله ﷺ خلاف يبعد عن الحق ووجهه.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

أولاً: الأسماء:

١ - البر: سبق بيان معناه، وهو- في الآية- اسم جامع لجميع أنواع الخير والطاعات التي تقرب العبد إلى ربه وقد يكون المراد به «البار» للمبالغة.

٢ - ابن السبيل: هو المسافر في الطريق، وصف بابن السبيل لأن الطريق تبرزه أو تخرجه كما تخرج الأم ابنها، جاء ذكره مفرداً لتهوين أمر الإعطاء لأبناء السبيل إن تعددوا، وقيل إنه الضيف الذي يحل على المسلمين.

٣ - السائلون: في قوله تعالى « والسائلين » جمع سائل، والمراد في الآية طالب الطعام، سواء أكان عنده منه ما يكفي حاجته أم لم يكن عنده.

٤ - الرقاب: جمع رقبة وهي مؤخر أصل العنق، والرقبة هي المملوك وصف بذلك تشبيهاً له بالمقيد من رقبته إلى غيره، وقيل إنها في الآية مجاز عن الأشخاص. ومعنى « في الرقاب » هو في تخليص المملوكين أو العبيد من العبودية.

٥ - البأساء: هي حالة البؤس والفقر.

٦ - الضراء: هى حالة السقم والمرض والوجع.

٧ - البأس : هو العذاب، وهو الشدة فى الحرب، وهو المراد به فى الآية .

ثانيا : التفسير:

نزلت الآية تخاطب جملتها اليهود والنصارى الذين اختلفوا فى شأن القبلة فى الصلاة فكان اليهود يصلون قبل المغرب إلى بيت المقدس وكان من النصارى من يصلى إلى المشرق، وكل منهما يزعم أنه المؤدى بذلك وجوه الطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى فنزلت الآية تبين سخف مازعموا واعتقدوا وأنه ليس جماع الطاعات هو التوجه فى الصلاة إلى قبله بعينها، كما تبين أيضا مفهوم الطاعات المقربة إلى الله تعالى. فقال تعالى - فى بيان عدم كفاية التوجه إلى قبله معينة سببا للتقرب إلى الله - «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» وجاء ذكر المشرق قبل المغرب - وإن كانت اليهودية أسبق من النصرانية فى الوجود - ترتيبا على ظاهر الأمر من أن الغروب يلى الشروق. وفى بيان مفهوم البر أو الطاعات التى تقرب إلى الله تعالى ذكر سبحانه وتعالى الإيمان فى مقام أول وبيّن محله أو موضوعه « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين» وجملة الآية فيها مضاف محذوف فكأن عبارتها هى « ولكن البر بر من آمن»، والمراد بالإيمان هو اليقين الخالى من شبهة الشرك، فهو إيمان بوجود الله الخالق، وبوحدانيته، وإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة أو المعاد، وإيمان بالملائكة، بوجودهم ويكونهم عبادا مكرمين، منهم من ينزل بالوحى من الله على أنبيائه وبالكتب، ومنهم الحفظة الكاتبون، وأنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، وإيمان بالكتاب وهو القرآن وهو إيمان يستتبع الإيمان بما أنزل الله تعالى من الكتب لكون القرآن مصدقا لها، وهو إيمان بالنبين جميعهم دون تفرقة بين أحد منهم، وبعصمتهم وأنهم الأشرف بين الناس حسبا ونسبا، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتمهم. ومن بعد ذكر الإيمان أول مناحى البر جاء بيان العمل لأن به كمال التقرب إلى الله فقال تعالى « وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب» وقوله تعالى «على حبه» يفيد معنيين : أولهما أن الناس قد جبلوا على حب المال لارتباطه بغريزة البقاء إذ يخشى المرء على نفسه وحياته ألا يجد ما يقتات به إذا ما

فنى ماله فيكون هلاكه، وثانيهما أن صدقة البخيل الذى يحب المال كثيرا والفقير الذى تشتد حاجته إلى المال فيرغب فى حيازته أحب عند الله من صدقة الغنى الكريم، ويكون إنفاق المال بالصدقات إلى ذوى القربة المحتاجين وليس إلى ذوى القربة عموما لأن إعطاء القريب غير المحتاج يكون هبة لا صدقة، ويكون من بعد هؤلاء إلى اليتامى وهم من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم، ثم يكون من بعدهم للمساكين الذين ألجأتهم الحاجة إلى السكون، ومن بعدهم إلى أبناء السبيل أو المسافرين فى الطرق أو ضيوف المسلمين النازلين عليهم فى تنقلاتهم، ثم إلى السائلين طعاما دون سؤال عن حالهم أغنياء كانوا أم فقراء، ثم يكون فى إعتاق العبيد والإماء وفك أسارى، وهو ما قد يكون بشراء العبيد ثم إعتاقهم وبدفع الفدية للأسرى. ويجيء قوله تعالى - فى بيان مناحى العمل المطلوب من المؤمن - « وأقام الصلاة وآتى الزكاة » وهما عبادتان من العبادات الإيجابية أو العبادات التى تؤدى بعمل يؤدى وليس بالإسكاف من عمل مثل الصوم، وجاء ذكر الصلاة لأنها عماد الدين وجاء ذكر الزكاة من بعدها مينا أن الزكاة - وهى أحد أركان الإسلام فرضيتها محققة على المسلم - تختلف عن الصدقات المعبر عنها بإيتاء المال. والمقصود بالصلاة والزكاة صلاة المسلمين وزكاتهم. ثم يجيء قوله تعالى « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » معطوفا على قوله تعالى « من آمن » لبيان أن من توابع الإيمان المذكور الوفاء بالعهد، والعهد قد يكون مع الله وقد يكون مع الناس ويشترط فيه ألا يكون بتحريم حلال ولا بتحليل حرام. وقوله تعالى « والصابرين فى البأساء والضراء » وجاء فيه « الصابرين » منصوبا، بمعنى « وأمدح الصابرين » فهو مدح للصابرين لبيان فضيلة الصبر وكونه على رأس الأعمال الصالحة، والصبر المقصود هو الصبر فى البأساء والضراء وحين البأس؛ أى الصبر على الفقر والبؤس والفاقة، والصبر على المرض والجوع، والصبر وقت مقاتلة العدو ومجاهدته وإن طال.

وتختتم الآية بقوله تعالى « أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » مينة أن الذين آمنوا الإيمان الموصوف فى الآية، وعملوا ما ذكر فيها من الأعمال، واتصفوا بما وصف به المؤمنون فيها هم الذين صدقوا فى إيمانهم أو فى طلب البر والتقرب إلى الله، وهم الذين اتقوا - بجماع ذلك - عذاب الله وناره.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
 فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ وَمَنْ
 أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
 مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٨﴾
 أولا: الأسماء:

١ - القصاص: هو «القد» ، ومعناه - فى اللغة - المساواة، وفى الشريعة المساواة بين
 الجريمة والعقوبة، ومن معانيه اللغوية التتبع، ومنه قص الأثر بمعنى تتبعه، وبينه وبين
 المعنى الشرعى تناسب؛ لأن القصاص يتتبع فيه الجانى فلا يترك من غير عقاب رادع.

٢ - الحر: ضد «العبد» وهو المرء لم يقيد بأسار العبودية ولم تجر عليه أحكامها، لأنه
 يكون حرا أن يختار ما يشاء وأن يفعل ما يشاء.

٣ - العبد: ضد «الحر» ، وهو الذليل، لأن العبودية هى الخضوع والذل: وهو أمر طارىء
 على الإنسان - فى الأصل - يتحقق بتحقيق سببه من أسر أو سبى فى الحرب - على ما كان
 معروفا - أو بالشراء، كما يتحقق بالميلاد لأبناء العبيد.

٤ - الأنثى: ضد الذكر، والمراد بها فى الآية أنثى الإنسان. والأنثيان هما الخصيتان ،
 وهما الأذنان.

٥ - معروف: المعروف ضد «المنكر» وهو العرف، أو ما تعارف عليه الناس من العادات
 وألفوه حتى أصبح بمثابة قانون لهم .

ثانيا : التفسير:

الآية الشريفة من آيات الأحكام بمعنى أنها نزلت بحكم شرعى من الأحكام التى تنظم
 أحوال الناس والمجتمعات ، وردت فى شأن عقوبة الاعتداء على النفس عمدا، فبينت أنها

القصاص . والخطاب فى الآية موجه إلى عموم المؤمنين بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا »، وينوب عنهم فى إيقاع القصاص ولى الأمر، كما يقوم بالمطالبة به نائباً عن ولى الدم لا يتجاوز إرادته بحكم نيابته عنه. وقوله تعالى « كتب عليكم » معناه أنه فرض عليكم باعتباره حكماً شرعياً تتقيدون به ويحكم أفعالكم، ومضمون الحكم هو - كبدأ عام - القصاص فى القتل، بمعنى تساوى العقوبة مع الجريمة فتكون عقوبة القاتل عمداً هى القتل. وقوله تعالى « الحر بالحر والعبد بالأنتى بالأنتى » مفاده أن الحر إن قتل حراً فإنه يقتل به، وأن العبد إن قتل عبداً قتل به، والأنتى إن قتلت أنتى قتلت بها. لكنه لا يفيد أن الحر لا يقتل بعبد ولا أن المسلم لا يقتل بالذمى؛ ولذلك أفتى مالك بقتل الحر بالعبد استناداً إلى السنة والقياس والإجماع، وعلى هذا اتفق أبو حنيفة والثورى وغيرهم استناداً إلى التساوى فى الدم، والجمهور على غير ذلك، كذلك الخال فى شأن قتل المسلم بالذمى، فرأى ذلك كثيرون منهم أبو حنيفة والنووى وابن أبى ليلى، ورأى كثيرون غير هذا قولاً منهم إن الأمر بالقتل جاء خاصاً بقتلى المسلمين لا بالقتلى من غيرهم، ولقوله تعالى « فمن عفى له من أخيه شىء » ولا أخوة بين المسلم وغير المسلم. كذلك الحال فى شأن قتل الذكر بالأنتى فجمهور الفقهاء على أن الرجل يقتل بالمرأة لأن نفس المرأة كنفس الرجل إن هلكت، والنفس بالنفس إن هلكت. وقال آخرون بأن الرجل لا يقتل بالمرأة استناداً إلى قول منسوب لليت بن سعد فقيه مصر أن الزوج لا يقتل بزوجه لأن النكاح بينهما يكون شبهة تمنع القصاص لأن فى الزواج نوعاً من ملك الرجل لامرأته. وهو قول نستبعد صدوره عن الليث بن سعد، واستند آخرون إلى حجج وأهية منها أن المرأة بشكل عام لا تساوى الرجل، وأنه روى عن على بن أبى طالب والحسن البصرى ذلك. والصحيح أنه لم تصح الرواية عن على بن أبى طالب بل الذى روى عنه أنه يقتل بها. وبعد إيراد الآية الحكم العام جاء قوله تعالى « فمن عفى له من أخيه شىء » وهو قول يتعلق بأحكام شرعية وتذكرة بأمر تزيل أثر الحقد من النفوس. فهو - من جهة - يخول ولى الدم الحق فى أن يعفو عن القاتل يقتص منه بقتله، ويستفاد منه أن القصاص لا يكون الا بطلبية، ومن جهة أخرى يخول ولى الدم أن يكون العفو جزئياً بمعنى ترك القصاص إلى غيره وهو الدية - على ما يبين من قوله تعالى « من أخيه شىء » -، و « من » فيه

تفيد التبعض، و « شئ » مفرد يدل على أنه بعض ما يعفى عنه. كذلك فإنه يفيد أنه إذا تعدد أولياء الدم وعفى بعضهم عن القصاص لم يقتص من الجاني ولو لم يعف الباقيون. أما التذكرة بما يزيل الحقد من النفوس فيتمثل في وصف ولي الدم بالأخ؛ ولذلك طلب من ولي الدم العافى عن القصاص إلى الدية أن يكون تحصيله إياها من المعفو عن الاقتصاص منه بالمعروف فلا يتشدد في طلبها والتعجيل بالأداء إن كان معسرا فيمهله إلى ميسرة، وطلب من المعفو عن الاقتصاص منه أن يؤدي إلى ولي الدم الدية بإحسان فلا يماطل في الأداء. وهذا ما يكون بين الإخوة إذ يراعى كل منهم ظروف أخيه ولا يشتد عليه. ويلاحظ في هذا الشأن أن جريمة القتل العمدى فيها اعتداء على حق الله خالق الروح إلى جانب الاعتداء على حق العبد وإن كان حق العبد أظهر، ولذلك يجوز لولي الأمر أن يعزّر القاتل المعفو عنه رغم عفو ولي الدم فيعاقبه بما يراه مناسبا على ألا تصل العقوبة إلى القتل. ويجيء قوله تعالى « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » متعلقا بحكم العفو عن القصاص إلى الدية فيبين أن فيه تسهila على القاتل لكون الدية أخف من القصاص شدة عليه، كما أن فيه مصلحة يصيبها ولي الدم بانتفاعه بالدية وكظمه غيظه عن أن يتشفى من القاتل بالانتقام. وقوله تعالى في ختام الآية « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » يراد به معنى عام مفاده أن كل من خالف الحكم العام الوارد في مبتدأ الآية متعلقا بأن يكون القصاص من مرتكب الجريمة فيقتل بقتله غير قاتله فإنه يقتل به أو يعذب في الآخرة عذابا أليما، ويراد به أيضا معنى خاص مفاده أن من يقبل الدية ثم يقتل قاتل قاتله فإنه يقتص منه ويعذب بجريمته يوم القيامة أشد العذاب.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

التفسير:

بعد أن بين المولى سبحانه وتعالى أحكام القصاص في القتل والعفو عنه إلى الدية في الآية السابقة، أورد سبحانه تعالى في هذه الآية حكما عاما في شأن القصاص وبين حكمته، فقوله تعالى « ولكم في القصاص حياة » وفيه جاء القصاص عاما بدون تخصيص

ممّا مفاده أن القصاص كما يكون فى النفس فإنه يكون فيما هو دون النفس، فيكون فى الأطراف، ويكون فى بقاء الجارحة المحسوسة مع ذهاب منفعتها، كإذهاب البصر مع بقاء العين، ويكون فى الشجاج وهى الجروح التى تصيب العظم أو جلده، والمراد بها التى تصيب عظم الرأس أو الجلدة التى تحته فوق الدماغ، والجروح التى تصيب الجسم فى غير الرأس. قوله تعالى هذا تضمن الحكم العام فى شأن القصاص. وفى شأن بيان علة تشريع القصاص جاء قوله تعالى بنص الآية كاملاً، لأنه يبيّن أن إعمال أحكام القصاص من شأنها أن تحافظ على الحياة، وهو ما يكون بطريقتين: أولهما تحقق الردع العام، وثانيهما تحقق الردع الخاص. ذلك أنه لما كان القاتل عالماً أنه لا بد مقتول بجريمته ما لم يعف ولى الدم فإنه - خوفاً من أن يقتل بجريمته - سيرتدع عن ارتكابها فيكون بذلك قد حفظ حياة من انتوى قتله كما حفظ حياة نفسه، وهذا هو الردع العام. كذلك فإنه لما كانت القبائل تتقاتل طلباً للثأر فيقتل منها كثيرون فإنه سيوقف هذا الاقتتال أن يؤخذ القاتل بجريمته فيقتل فيكون فى ذلك صون للأرواح؛ وعلى هذا جاء قوله تعالى بعد بيان علة تشريع القصاص «يا أولى الألباب لعلمكم تتقون» لبيان أن ذوى العقول والأفهام الذين خاطبهم النص تشريفاً لهم هم الأولى والأجدر أن يفهموا علة التشريع فيأتمروا بأمره ويتنهوا عن الاقتتال اكتفاءً بأحكام القصاص فيتقوا بذلك كثرة القتلى ويحفظوا على الناس حياتهم.

**كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾**

أولاً: الأسماء :

١ - الوصية : هى كل شىء يؤمر بفعله ويعهد بتنفيذه إلى أحد ليعمله فى حياة الموصى أو بعد وفاته، وخصّص العرف هذا المعنى فيما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت.

ثانياً : التفسير :

الآية الشريفة متعلقة بحكم آخر من أحكام المعاملات المفروضة على المؤمنين الذين

ورد ذكرهم مخاطبين بقوله تعالى « كتب عليكم القصاص فى القتلى » ، وقوله تعالى للمؤمنين « كتب عليكم » معناه فرض عليكم ، أو « إذا أردتم الوصية » ، والقائلون بالمعنى الأول يرون وجوب الوصية ، حين لا يرى ذلك القائلون بالمعنى الثانى ، ووجوب الوصية أو التخير فيها إنما يكون لدى حضور مقدمات الوفاة من مرض أو إصابة أو وهن يشعر معه المرء بدنو أجله ، وليس ثمة ما يمنع أن يكون الإيضاء قبل ذلك . والحالة التى تستوجب الإيضاء أو تجيزه هى أن يكون للموصى مال يُخلفه بعد موته « إن ترك خيراً » فالخير الذى يتركه الموصى هو المال - وقد اختلف فى مقداره - ولا شك أن المقدار يتغير بتغير الزمان وفقاً للقيمة الشرائعية للنقود . والذين تكون لهم الوصية هم الوالدان والأقربون ، وشرط صحة الإيضاء أن يكون العدل « بالمعروف » ، بمعنى ألا يقصد الموصى إكساب البعض والإضرار بالبعض . ويجىء بيان حكم الوصية فى ختام الآية فى قوله تعالى « حقا على المتقين » فكون الإيضاء « حقا » مفاده ثبوته ثبوت تحصين لاثبوت وجوب ، وأنه بمثابة رخصة تستعمل أو لا تستعمل ، وكونه مخصصاً بالمتقين مفاده أنه من قبيل « المندوب » وليس من قبيل الفرض ولا الواجب ، وأنه لذلك لم يخاطب به جميع المسلمين .

ويلاحظ فى شأن حكم الوصية الوارد به النص أن الرجاء أنه قد تم نسخه بأية الموارىث فى سورة النساء « يوصيكم الله فى أولادكم » ، وأنه لما كان يخشى من عدم اتباع الموصى العدل فإن الله تعالى أوصى بدلامنه ، وأنه لما كان قد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال « إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية » فإنه لا يكون باقياً من حكم الآية غير منسوخ إلا الإيضاء للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لاختلاف الدين . كذلك يلاحظ أنه إذا لم تكن الوصية واجبة على من ترك مالا ولم تكن عليه حقوق للناس فإنها تكون واجبة على من ترك مالا وعليه حقوق للناس يخشى ضياعها عليهم .

فَمَنْ بَدَّلَهُ وَبَعْدَ مَا سَمِعَهُ

فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٨١﴾

أولا : الأسماء :

إثم : هو الذنب يرتكب عمدا .

ثانيا : التفسير :

جاء قوله تعالى فى الآية متعلقا بحال من عرف وصية الموصى - وقد عبر النص عنه بأنه من سمعها كناية عن العلم بها - تم قام بتبديلها، وهو ما قد يكون بإنكارها، أو بتبديل أشخاص الموصى لهم، أو بالزيادة أو النقص فى الموصى به ، فبين سبحانه وتعالى أنه يكون آثما، ووصف فاعل ذلك بأن الإثم يكون عليه لبيان ضعته وأنه يكون فوقه عبء إثم الذى تمثل فى مخالفة حكم الشرع وخيانة الموصى، ومعنى مقارفته الإثم استحقاقه العذاب، ولذلك جاء قوله تعالى « إن الله سميع عليم » للإفادة بمعلوم وهو سماع الله وصية الموصى وقول مبدل الوصية ، وعلمه بنوايا كل منهما فيؤاخذ كلا بفعله ونيته؛ ولهذا جاء ختام الآية مرتبطا بقوله تعالى « فإنما إثمهم على الذين يبدلون » لبيان استحقاق مبدل الوصية العذاب على فعله أيّا ما كانت نيته أو كان قصده . والآية بمعناها هذا توجب صدق الشهادة بما سمع ممن مات على وجه الخصوص وتبين جسامته إثم تحريفها وتبديلها وهى أشد من إثم الكذب على حى .

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

أولا : الأسماء :

١ - موص : اسم فاعل من الفعل « وصى - يوصى »، وهو الموصى بشيء يفعل فى حياته أو فى موته، واختص به ما يفعل بعد الموت

٢ - الجنف : فى قوله تعالى « جنفا أو إثما » هو الذنب يرتكب عن غير قصد، أو إهمالا بدلالة مقابله فى النص بالإثم وهو الذنب يرتكب قصدا أو عمدا . وأصل الجنف هو الميل .

تبدأ الآية الشريفة بذكر شرط يتعين توافره لإيجاب الحكم هو حدوث الخوف من ميل الموصى عن العدل فى شأن الورثة بوصية قصداً أو بغير قصد « فمن خاف من موص جنفاً أو إثمًا » ، ويبين من عمومية النص أن الخطاب لجميع المسلمين وليس لأقارب الموصى وحدهم ، فهو « فرض كفاية » يسقط عن الجميع بأداء أحدهم له ، كما يبين منه أن مجرد الخشية للظن دون اليقين فيما هو من قبيل الفساد تسيغ العمل لدرته ، والمعنى أنه إذا خشى أحد أن يكون موص قد ابتعد عن العدل - فى وصية أوصى بها - بين ورثته وأقربائه ، أو كان بسبيله إلى الإيذاء بها ، أو علم ذلك . فقام بالإصلاح بين الورثة بإذهابه ما فى نفوس بعضهم من ضعينة على آخرين بسبب الوصية ، أو بينهم وبين الموصى بنصحها أن يعود إلى جادة الحق والعدل وإصلاح ما شاب وصيته من جنف وإثم بتعديلها - إن كانت الوصية قد تمت - وبمنع الشقاق أن يحدث بإقناع الموصى أن يلتزم العدل فيما عزم من الإيذاء ، وهو إصلاح - إن كانت الوصية لم تقع بعد ، فإنه لا يكون عليه إثم - وهذا هو جواب الشرط - ومعنى « لا إثم عليه » أنه لا يكون عليه إثم من بدل الوصية بعد أن سمعها وإن كان قد دفع الموصى إلى تعديل وصيته ، لأنه بتبديله وصية الموصى إنما سعى لتحقيق مصلحة . وجاء ختام الآية قوله تعالى « إن الله غفور رحيم » يفيد أنه سبحانه وتعالى يغفر للموصى ما كان منه فى مبتدأ الأمر من جنف وإثم فعله أو عزم عليه ، ويغفر للمصلح ما كان منه من سيئات بما كان منه من إصلاح ، رحمة من الله به لأن الحسنات يذهبن السيئات برحمته تعالى .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٢﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الصيام : هو الإمساك عن التنقل والحركة ، فهو بمعنى الركود فيقال لركود الرياح صوم

وصيام، وكل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. والمراد به - فى الآية - الصوم فى الشرع وهو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

٢ - الذين من قبلكم : عموم اللفظ يفيد أن المراد بهم جميع الأنبياء والأمم منذ آدم إلى اليوم ، ويشته أن أهل البداوة الذين عثر عليهم فى قارة استراليا وجد أنهم يصومون، وأن أصحاب الأديان الوضعية من البوذيين وأتباع زارادشت والمناويين وغيرهم يصومون، ولذلك قرئ قوله تعالى « كُتِبَ » بالفعل مبنيًا للمجهول فى قوله تعالى « كما كتب على الذين من قبلكم » لجواز أن يكون كاتبه أو فارضه غير الله ، وتخصيص اللفظ يفيد أن المراد هم اليهود والنصارى.

ثانيا : التفسير :

الآية الشريفة من آيات الأحكام مثل ما سبقها بدءا من قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى » إلا أن ما سبقها جاء متعلقا بأحكام المعاملات والجرائم والعقوبات، والآية جاءت وما ارتبط بها مما بعدها فى شأن العبادات. والخطاب فى الآية موجه إلى المسلمين « يا أيها الذين آمنوا » ، والحكم هو فرضية الصوم « كتب عليكم الصيام »، ثم أعقب المولى سبحانه وتعالى بيان الحكم بالترغيب فيه لتطيب له النفوس فذكر المماثلة بين المفروض على المخاطبين بالنص وبين ما فرض على غيرهم من الأمم « كما كتب على الذين من قبلكم » . وقد اختلف فى وجه المماثلة ف قيل إنه فى وقت الصوم وقدره قولاً إن الله فرض على موسى وعيسى عليهما السلام صوم رمضان وزمنه وقدر أيامه فغير أخبار اليهود والنصارى هذا كما غيروا ما يكون عنه الصوم. وقيل إن وجه المماثلة كان فيما يكون عنه الصوم وهو الأكل والشرب والنكاح وأنهم غيرهه، وقيل - وقد يكون هو المقبول - إن وجه المماثلة هو فى فرضية الصوم أو وجوبه. وجاء قوله تعالى من بعد « لعلكم تتقون » لبيان الظاهر من علة فرض الصوم وهو السيطرة على الشهوة وهى الدافع إلى الخطيئة باعتياد ذلك بالصوم لكونه الكاسر حداثتها والمطهر للنفس، فيكون اتقاء المعاصى.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ

مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الأيام المعدودة: في قوله تعالى «أياماً معدودات» هي الأيام القليلة التي تُعَيَّن بالعدد، والمراد بالمعدودات - في القرآن - مادون الأربعين. والمراد بها في الآية شهر رمضان.

٢ - فدية: الفدية هي ما يقتدى به، والمراد إعطاء الفدية أو بذلها.

ثانياً: التفسير:

بعد أن جاءت الآية السابقة بفرض الصوم جاءت هذه الآية وما بعدها لإزالة ما أبهم من أمره، فأوضحت الآية أن الصيام المفروض مدته أيام معدودة أي دون الأربعين - وهو ما عينته الآية اللاحقة عليها بأنه شهر رمضان فأزالت الإبهام تماماً - ، وفي تفصيل أحكام الصوم ذكرت الآية أن كلا من المريض والمسافر مرخص له أن يفطر أيام مرضه أو سفره على أن يقوم بصوم ما يساويها عدداً بعد صوم رمضان ؛ للتدليل على بقاء ذات الحكم الذي كان معمولاً به قبل فرض صيام رمضان، حين كان الصوم الواجب هو ثلاثة أيام في كل شهر - وهي المسماة الأيام البيض - ويوم عاشوراء ، إذ كان للمريض خلالها وللمسافر أن يفطر، ويصوم بدلاً منها بعدد ما أفطر بعد شفائه أو بعد إبابه من السفر. والمتفق عليه أن فرض صيام رمضان نسخ صوم الثلاثة الأيام من كل شهر. والمراد بالمريض المرخص له في الإفطار هو المريض الذي يعسر عليه الصوم، وقيل إنه أي مريض أخذاً بإطلاق اللفظ، والمراد بمن هو على سفر

هو من اشتغل به قبل الفجر فلا يدخل فيه من سافر خلال النهار - على رأى - أو هو كل مسافر إلا من كان سفره قصيرا أو فى معصية - على رأى آخر - أخذا بإطلاق اللفظ . وقد اختلف فيما إذا كان صوم المريض والمسافر أفضل من إفطارهما مع صوم عدد أيامه أم العكس .

فقال مالك وأبو حنيفة بأفضلية الصوم .

وقال الشافعى وأحمد بأفضلية الإفطار . كذلك أوردت الآية حكم من يطيق الصيام وهو أداء الفدية، والشائع فيه أن المطبق الصيام هو من يقدر عليه ولكن مع المشقة مثل الشيخ الكبير، والجبلى، والمريض إذا خافت على جنينها أو ابنها، وأن الفدية هى إطعام مسكين عن اليوم . وفى شأن سريان حكم الآية قيل إن هذا الحكم قد نسخ بقوله تعالى « وأن تصوموا خير لكم »، أو إنه نسخ بقوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فزالت الرخصة إلا لمن عجز عن الصوم دون من يقدر عليه مع المشقة .

وقيل إن الحكم لم ينسخ فللشيخ الكبير وللمرأة العجوز أن يفطرا مع إطعام مسكين عن كل يوم، والثابت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية محكمة لم ينسخ حكمها فى حق من ذكر بها . وقد اختلف فى مقدار الفدية فقيل « عن كل يوم صاع تمر أو نصف صاع بر » وقيل « نصف صاع من الحنطة » ، وقد يكون الموافق للعصر هو ما يكفى الشخص من الطعام ليومه مما يأكل القادى وأهل بيته .

وأوضح النص القرآنى أن من زاد فى الفدية بأن أطعم أكثر من مسكين يكون إطعامه الثانى خيرا له من إطعامه الأول وكذلك كلما زاد، وأن من أطعم مع الصوم يكون فى إطعامه مسكينا خيرا له من الصيام .

وفى ختام الآية يجىء توجيه العلى القدير للذين يطيقونه « وأن تصوموا خير لكم ، إن كنتم تعلمون » بإعلامه إياهم أن صومهم خير لهم من الإفطار مع الفدية، وأنهم لو كانوا من أهل العلم لعلموا ذلك .

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِكُمُ الْعِدَّةُ وَلِكُم بَرُّو اللَّهِ عَلَى
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - شهر: المراد به الشهر القمري .. وهو الفترة الزمنية التي تبدأ بظهور الهلال أو رؤيته، والاسم مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا تصعب معرفته على من يريد.

٢ - رمضان: اسم لشهر قمري، وهو مصدر الفعل « رمض » يقال للشئ إذا احترق، ومنه جاءت « الرمضاء » وهي شدة الحر. وسبب تسمية الشهر « رمضان » أنه كان يعتمد قديما في حساب الأشهر على التقويم الشمسي فكان الشهر يوافق شهر يوليو « تموز » وفيه تشتد الحرارة في الجزيرة العربية فسمى شهر رمضان كناية عن الحر القاطظ فيه. وقيل إن « رمضان » اسم من أسماء الله تعالى؛ ولذلك قيل « لا تقولوا رمضان ، ولكن قولوا : شهر رمضان ».

٣ - اليسر: هو السهولة أو هو منها، ومنه « اليسار » للغنى، ومنه جاءت تسمية اليد اليسرى لأنها تيسر الأمر على اليد اليمنى بمعاونتها. والمراد به في الآية مظهره وهو الفطر في السفر.

٤ - العسر: ضد اليسر، وهو شدة الأمر وصعوبته.

٥ - العدة: هي العدد، والمراد بها في الآية عدد أيام الصوم أو عدد أيام شهر رمضان.

ثانياً : التفسير:

جاء قوله تعالى في مبتدأ الآية « شهر رمضان » مينا ما يكون صومه على ما جاء في الآية

السابقة من قوله تعالى « كتب عليكم الصيام » ، وتمهيدا للأمر بوجوب صومه على من يشهده، وأوضح سبحانه وتعالى علة فرض الصوم فيه على المسلمين وهو نزول القرآن فيه ، والمراد بذلك بدء نزوله فى ليلة القدر أو نزوله جملة إلى السماء الدنيا قبل إنزاله منجما إلى الأرض على رسول الله ﷺ فى ثلاث وعشرين سنة، وجاء قوله تعالى « هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » بيانا لحال القرآن المنزل بكونه هداية للناس وآيات واضحة تهدى إلى الحق وتفرق بينه وبين الباطل . وتلى ذلك أمره سبحانه وتعالى بصومه من شهده أو علمه « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وفيه جاءت « من » شرطية، وجاءت « من » فى لفظ « منكم » لبيان أن المطالب بالصوم ليس جميع من شهد الشهر وإنما بعضه، وذلك لإخراج الصغير غير المكلف والمجنون من عداد المخاطبين بالأمر، وشهود الشهر لا يستوجب ضرورة المشاهدة بالعين بل يكفى العلم مع اليقين . ثم جاء قوله تعالى : « ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » ليزيل الإبهام عما وقع فى النفوس لدى نسخ صوم الثلاثة الأيام من كل شهر بصيام شهر رمضان - وكان مباحا للمريض والمسافر الإفطار فيها على أن يصوم عددها بعد ذلك - عما وقع فى النفوس من إبهام حول نسخ رخصة المريض والمسافر، فجاء النص القرآنى مثبتا بقاء الرخصة على حالها، وقوله تعالى « فعدة من أيام أخر » معناه أن يكون ما يقضى المريض والمسافر من الصوم مساويا عدد أيام الشهر التى أفطرها . ثم أوضح سبحانه وتعالى علة الترخيص للمريض والمسافر بالإفطار بأنها إرادته تعالى - رأفة بالناس ورحمة - أن يسر عليهم التكليف وألا يعسرها عليهم، ولذلك كان تشريعه الرخص يسرا للعباد وتمكينها لهم من إكمال عدد أيام شهر رمضان صوما « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة » ، ويستفاد من هذا أن المريض والمسافر يكون عليهما قضاء عدد أيام الشهر التى أفطراها، فإن أفطرا الشهر كله صاما ذات عدد أيامه وليس شهرا زادت أيامه على شهر رمضان أو نقصت . ويجىء قوله تعالى « ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تذكرون » بيانا لعل الأمر بالقضاء، ولعل الترخيص، فيكون تكبير الله وتعظيمه لكونه صاحب الأمر، أمر بقضاء ما أفطر من أيام رمضان، وشكره لتشريعه الرخصة تيسيرا على المؤمنين . وقيل إن معنى قوله تعالى « ولتكبروا الله » هو الحض على التكبير فى آخر رمضان .

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلِّهِمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ، ومعنى قوله تعالى إلى رسوله أنه إذا سألَكَ الناس عن الرب المعبود فأخبرهم أنه قريب، والقرب كناية عن العلم والإحاطة بفعل العباد وبما في نفوسهم وبما يفعلون.

ثم يبين الله تعالى النتيجة المترتبة على قربهِ تعالى من العباد وهي أنه تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والمراد بالدعاء عموم العبادة يقبلها الله ممن يأتيها بقلب سليم فتكون منه الإجابة، وينصرف المعنى أيضاً إلى الخاص بمعنى سؤال الله تعالى مسألة واستجابة الله.

ولا ينافي قوله تعالى هذا أن العبد يدعو بسؤال فلا يراه يتحقق، فإنه ليس كل داع يستجاب دعوته لقوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » ولأنه تعالى لا يحب المعتدى فإنه لا يستجيب لدعائه، والمعتدى هو كل مُصر على كبيرة من الكبائر عالماً بها أو جاهلاً. كذلك لا يستجاب الدعاء إذا كان بإثم أو بقطيعة رحم على ما ورد بحديث رسول الله ﷺ.

ثم إنه قد يستجاب الدعاء مع تأخير الإجابة وقد يكون تأخير الإجابة من مظاهر رحمته تعالى فتكون الإجابة مدخرة للعبد الداعي في الآخرة.

فكان معنى إجابته تعالى دعاء الداعي هي إجابته إلى دعائه بما شاء وكيفما شاء ووقتما شاء. وبعد ذلك يأتي أمره تعالى إلى المؤمنين الداعين « فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي » ثم يأتي بيان علة الأمر « لعلهم يرشدون »، ومضمون الأمر هو أن يجيب الناس دعوة ربهم إليهم بالإيمان وأن يستمروا على الإيمان ويداوموا، وعلته أنهم بذلك يهتدون إلى ما فيه صالح دينهم ودنياهم فيصيروا الخير.

وقد قيل إن سبب نزول الآية أنه كان - قبل إباحة الطعام والشراب والجماع للصائم من بعد الإفطار إلى مطلع الفجر وإن نام - أن عمرا أتى امرأته بعد صلاة العشاء ثم ندم على ذلك وبكى وأخبر رسول الله ﷺ أو أن رجلا أكل من بعد نومه ثم ندم وأخبر رسول الله ﷺ ، فنزلت الآية في قبول التوبة . وقيل إن اليهود قالوا لرسول الله ﷺ كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام . وأن غلط كل سماء كذلك ؟ فنزلت الآية .

أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لَكُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ عِلْمٌ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأَبْغَوْا مَا كَبَّ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ
إِلَى الْإِيلِ وَلَا بَشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَكُمْ حُذُودَ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الرفث : أصله - فى اللغة - قول الفحش ، ويقال « رفث » بمعنى تكلم بالقيح ، وهو معنى لكل ما يريد الرجل من امرأته ، وكنى به عن الجماع .

٢ - لباس : أصله فى الثياب تلبس فتلازم الجسم ، والمراد به انضمام جسد الرجل إلى جسد امرأته ، أو كون كل منهما سترا لصاحبه فكان التشبيه بارتداء الثوب .

٣ - ما كتب الله لكم : قيل إنه الولد بتغى خلفته من الجماع ، وقيل إن المراد به القرآن العظيم بما أباحه وبما أمر به . وقيل إن المراد به هو الزوجات والإماء .

٤ - الخيط : هو السلك، وجمعه «خيوط» ، وقيل إن الخيط الأبيض هو الفجر المعترض، وأن الخيط الأسود هو سواد الليل، فيكون المراد بقوله تعالى « حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » هو : إلى أن يظهر لكم أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في الأفق قبل انتشاره، وما يمتد معه من ظلمة آخر الليل.

٥ - الفجر : مصدر الفعل « فجر » ، يقال « فجر الماء فانفجر » بمعنى انبعث وجرى، وأصله « الشق » ، ولذلك قيل للطالع من تابشير ضياء الشمس من مطلعها « فجرا » ، وهو أول بياض النهار الظاهر.

٦ - عاكفون : جمع « عاكف » اسم فاعل للفعل « عكف - يعكف » يقال « عكف الشيء » بمعنى حبسه ووقفه، والاعتكاف في المسجد هو الاحتباس ، ومن معانيه أيضا « الملازمة » . والاعتكاف في المساجد في الشرع هو : « ملازمة طاعة مخصوصة ، في وقت مخصوص ، على شرط مخصوص ، في موضع مخصوص هو المسجد » وهو قرينة ونافلة يلزم من ألزم نفسه.

٧ - حدود الله : الحدود جمع « حد » وهو الحاجز، وهو « المنع » . وحدود الله هي أحكامه الجامعة المانعة تجمع كل ما هو منها فلا يخرج منها، وتمنع كل ما هو ليس منها فلا يدخلها. وحدود الله هي العقوبات المفروضة على الجرائم التي يعتدى فيها على حقوق الله أو على حقوق الله وحقوق العباد ويكون الاعتداء على حق الله أظهر.

ثانيا : التفسير :

جاءت الآية الشريفة بأحكام الصيام، فجاء قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » مفيدا معنى أنه قبل نزول الآية كان محرما على الصائم أن يباشر امرأته ليلة صومه، والمعلوم أنه كان محرما على الصائم أن يتناول طعاما أو شرابا وأن يباشر امرأته إذا نام حتى يفطر من الغد. فنزل قوله تعالى مُحِلًّا مباشرة الرجال نساءهم ليلة الصيام ، ويدخل في معنى « الرفث » المواقعة وجميع ما يكون به الاستمتاع المباح بين الرجل والمرأة من لمس ، وتقبيل، ومس وتغشية ومباشرة. وقوله تعالى « إلى نسائكم » يفيد أن ذلك إنما يكون من

الرجل مع من اختص بها من زوج أو أمة فلا يحل الإفشاء لغيرهن. ووصف المولى نساء المؤمنين أو الصائمين من رجالهم كما وصف الرجال بالنسبة لنسائهم بأن كلا منهم لباس للآخر « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » تعبيراً عن كون كل منهم سكناً للآخر. فهو لصاحبه كالثوب على البدن على ما يكون عليه الزوجان في عناقهما، كما يكون كل للآخر سترًا لصاحبه كما يستر الثوب لابسه. ثم يبين سبحانه وتعالى في جملة اعتراضية أنه قد أحاط علماً بأحوالهم التي كانوا عليها قبل أن يحل لهم مباشرة نسائهم ليالى الصيام المتمثلة في أنهم كانوا يختانون أنفسهم « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » ويبين من اقتران الماضي « كنتم » بالمضارع « تختانون » أنهم كانوا يأتون فعل خيانة النفس، كما كانوا يستمرون عليه زمنًا، والمراد باختيان النفس هو تحريك الشهوة إلى المباشرة أو بالمباشرة بالفعل، ووصف باختيان النفس لأن فيه إنقاصاً لها بتعريضها للعقاب وبتنقيص حظها من الثواب. ثم يطمئن الله تعالى المخاطبين بالنص بحكمه فيما كان من أمرهم فيما سبق تحليل المباشرة ليلة الصوم بقوله تعالى « فتاب عليكم وعفا عنكم » بمعنى أنه تعالى قبل توبتهم التي كانت منهم على ما أتوا، وأنه عفا عنهم أن يقعوا في ذات الخطأ ثانية بإزالته التحريم وغفرانه خطاياهم السابقة. وأعقب ذلك ذكر ما يترتب على إزالة التحريم بقوله تعالى « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » والمعنى أنه يكون لكم منذ الآن - أى من بعد نزول النص القرآني - أن تباشروا نساءكم ليلة الصيام، ومعنى المباشرة هى إلصاق البشرة بالبشرة، عُبرَ بها عن الجماع لكونها من مستلزماته، مع طلبكم من الله أن يرزقكم ما كتب لكم فى اللوح المحفوظ من الولد أو خلافة. ثم جاء - من بعد ذلك - بيان أن الحل وإنهاء التحريم قد شمل أيضاً الطعام والشراب كما شمل الجماع بقوله تعالى « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » بمعنى أنه أصبح حلالاً أن يأكل الصائم ويشرب من بعد إفطاره الذى يتحقق بدخول الليل إلى أن يكون تمييز أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض فى الأفق قبل انتشاره مما يمتد مع بياضه من ظلمة آخر الليل ومن جماعها يكون الفجر. فإذا حصل هذا وجب الصوم إلى الليل « ثم أتموا الصيام إلى الليل » وقوله تعالى « ثم أتموا الصيام » قد يفيد وجوب تحقق نية الصوم قبل ظهور الفجر،

ولذلك كان الصوم ذاته إتماماً لما بدأ منه بالنية ، وقد يدحض هذا أن لفظ « ثم » يفيد أن يكون ذلك بعد ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؛ فيبقى أن نقول إن توافر النية قد يكون قبل ظهور الفجر وقد يكون بعد ظهوره. وبعد ذلك يأتي أمره تعالى بالنهاى عن مباشرة النساء - بمعنى الجماع، دون ما هو دونه من لمس وتقبيل إذا كان بغير شهوة لمن اعتكف - « ولا تبشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد » ومن عبارة الآية يبين أن الاعتكاف لا يكون إلا فى المساجد بالنسبة للرجال أما النساء فإنه لما كان الخطاب فى الآية موجها للرجال فإنه يكون صحيحاً اعتكافهن فى غير المسجد ، وأن الوطء يفسد الاعتكاف إذا حدث خلاله خارج المسجد ، ومن بعد ذكر هذه الأحكام أوضح سبحانه وتعالى أن تلك الأحكام هى المحكمة الفاصلة والحاجزة بين الحلال والحرام ونهى عن الحوم حولها وهو ما يكون بالتأويل بهوى الأنفس وعن تغييرها من باب أولى « تلك حدود الله فلا تقربوها » كما بين أنه سبحانه وتعالى يكون منه التعريف بالآيات المتضمنة أحكاماً شرعية على ذات النحو الذى جرى عليه بيان أحكام الصوم فى هذه الآية « كذلك يبين الله آياته » ، وذكر علة ذلك وهو تمكين الناس من اتقاء عذابه وكسب رضاه بعدم مخالفة أوامره ونواهيه لتصح منهم العبادة المفروضة وليقبل منهم نفلهم .

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الباطل: ضد الحق ، والمراد به - فى الآية - الحرام وهو أخذ المال بطريق غير مشروع بغير حق. وهو الذاهب والزائل .

٢ - الحكام: جمع « حاكم » وهو من يحكم فى خصومة بين العباد أو من يحكم فى أمر، والحكم هو القضاء. وهو الحكمة من العلم.

الخطاب فى الآية موجه إلى أمة رسول الله ﷺ ينهاهم عن أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، وجاء التعبير عن أخذ المال بأكله لأنه أظهر ما يستخدم فيه المال، ومن الباطل أخذ المال بالسرقة أو بالنصب أو بلألعاب القمار ومنه إنفاقه فى محرم، ومنه أيضا الحصول على حكم بالباطل من قاض يصير به الحرام حلالا فى الظاهر. كذلك ينهاهم سبحانه وتعالى عن أن يلقوا ببعض أموالهم إلى حكام السوء على سبيل الرشوة إذا تحاكموا لديهم ليقضوا لهم بأموال الناس أو ببعضها، أو بأن يلقوا بها فى جلب شهود الزور أو إعداد الأدلة الزائفة توصلا إلى أن يقضى لهم بذلك فىكون منهم أكل جزء من أموال الناس بواسطة ما يورثهم إثمًا، وذلك حال علمهم أنهم على الباطل أو أنهم لاحق لهم فيما أخذوا أو فيما قضى لهم به .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ

قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

أولاً : الأسماء:

١ - الأهلة: جمع الهلال، وهو اسم القمر فى ليلتين من أول الشهر، أو فى ثلاث على قول آخر، سمى بذلك لأن الناس كانوا يهلون بذكره عند ظهوره ويكبرون . والاسم مشتق من قولهم « استهل المولود » إذا بكى وصاح عند مولده ، ومنه جاء تعبير « الإهلال بالحج ».

٢ - مواقيت : جمع «موقات » ، اسم آلة ، هو ما يعرف به الوقت (وهو الزمان المقدر والمعين) جاء بصيغة الجمع لأنه مبين للشهور وهى جمع .

٣ - الحج : مصدر الفعل « حج - يحجج » ، وهو أداء الفريضة المفروضة على المستطيع بشعائرها المشروعة.

من بعد الحديث عن الصوم جاء الحديث في الآية عن الأهلة، وقد يكون علة ذلك ارتباط شعائر الحج بدءاً من الإحرام بظهور الأهلة، وإن كان قد قيل - في سبب نزول الآية - إن معاذاً قال لرسول الله ﷺ «إن اليهود يكثرون سؤالنا عن الأهلة، فما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يستوى ويستدير ثم ينقص حتى يعود كما كان فنزلت الآية». وجاء قوله تعالى «قل هي مواقيت للناس والحج» ليقول الرسول ﷺ ذلك للسائلين أو لعموم الناس، والمعنى أنها معالم لكل ما يحسب فيه الوقت من المعاملات. وقد استدلل البعض بقوله تعالى هذا على جواز الإحرام بالحج في كل السنة، ويُردُّ على القائلين بهذا أنه لو كان ذلك صحيحاً لما كانت هناك حاجة إلى الهلال في الحج فكان الصحيح عدم ذكر الحج. وقوله تعالى «وليس البرأان تأتوا البيوت من ظهورها» هو تصحيح لاعتقاد كان شائعاً لدى العرب في الجاهلية واستقر في نفوس البعض بعد الإسلام، وهو أن من البرأ لا يُظِلُّ من أحرم بالحج سقف فكانوا يدخلون البيوت من ظهورها حيث لا سقف ويتحاشون الدخول من أبوابها حيث يحول السقف بينهم وبين السماء، فجاء قوله تعالى مبيناً فساد هذه العقيدة، ثم أوضح سبحانه وتعالى حقيقة البر، فعرفه بأنه بر من اتقى عذاب الله بتجنب ما حرم وبنهى النفس عن الهوى؛ ولذلك أتبع ذلك بقوله تعالى «وأتوا البيوت من أبوابها» لأنه لما ثبت أنه لا علاقة لتجنب دخول البيوت من أبوابها بالبر، فقد انتفى المعلول بانتفاء العلة، وجاء ختام الآية «واتقوا الله لعلكم تفلحون» بمعنى الأمر باتقاء عذاب الله بإطاعة أحكامه وأوامره وعدم تبديلها زعماً بالعلم لكونه تعالى الأعلم، ليكون لهم فلاح دنياهم وأخراهم.

وَقِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقُولُونَ كُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

أولا : الأسماء:

المعتدون: فى قوله تعالى « لا يحب المعتدين » جمع معتد، وهو من أثار العداوة أو بدأها مع الغير، ولما كان «الاعتداء» يفيد التجاوز فقد غلب على معنى «المعتدى» أنه من يثير العداوة متجاوزا حقه أو بغير الحق .

ثانيا : التفسير:

الخطاب فى الآية موجه إلى أمة محمد ﷺ، يتضمن أمرا ونهيا، وبيانا للعلة متضمنا تقريرا بواقع؛ فالأمر والنهى تضمنهما قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا» ويبين معنى الأمر من استعمال الفعل « قاتل » بوزن « فاعل» بما يعنى كون الفعل - فى الغالب - بين اثنين يكون من كل منهما فعله، فيكون الأمر بالقتال مقصورا على من يقاتل المسلمين، وهذا المعنى المستفاد من الفعل أورده النص القرآنى بعد ذلك صراحة لتأكيد معناه « الذين يقاتلونكم»؛ ولذلك فإنه يخرج عن عداد المأمور بمقاتلتهم من لا يقاتل المسلمين من الكفار مثل النساء والولدان والشيخ والرهبان إلا إذا قاتلوا أو أذوا المسلمين فيدخلون فى عداد المأمور بقتالهم. ونهى تعالى عن الاعتداء هو المقابل لأمره بالقتال على ما وصف به، إذ اعتبر أن من يقاتل أحدا من هؤلاء المنهى عن قتالهم ومثلهم منلقى السلم ومن عاهد يكون معتديا. ثم جاءت العبارة المقررة واقعا والمبينة سبب الأمر والنهى بقوله تعالى « إن الله لا يحب المعتدين »، ومعنى أنه سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين أنه لا يشاء لهم خيرا ولا ثوابا. وحكم هذه الآية قد نسخ بقوله تعالى « اقتلوا المشركين » الذى تضمن تعميما بعد تخصيص فشمّل الأمر بالقتال جميع الكفار. وسبب نزول الآية أنه لما صدّ المشركون رسول الله ﷺ عن البيت الحرام عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع عامه القادم وأن يخلوا له مكة ثلاثة أيام ليطوف بالبيت كيف يشاء . وأنه لما كان العام التالى وتجهز رسول الله ﷺ وأصحابه لعمره القضاء وخشوا ألا تقبّل قريش بعهدا فتصدّهم عن البيت وتقاتلهم، وكره المسلمون أن يقاتلوهم فى الشهر الحرام فى الحرم، أنزل الله هذه الآية. وربما يبين ارتباط الآية بسابقتها فى المعنى من سبب نزولها لتعلقها بالحج .

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْلُبُوا أَعْقَابَكُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ
فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝١٩١

أولاً : الأسماء :

الفتنة : هى - فى اللغة - الاختبار والامتحان، وهى المحنة يفتن بها الإنسان ويختبر كأن يطرد من وطنه، وهو ما قد يصعب على الناس فيكون أقسى على النفس من القتل، وقد يكون المراد بها ما استهدفه المشركون من وراء إخراجهم المؤمنين من وطنهم أو فتنتهم وهو عودتهم إلى الكفر فيكون ذلك أشد وطأة على النفوس من القتل.

ثانياً : التفسير :

تضمنت الآية الشريفة فى مبتدئها أمراً مع بيان علته بقوله تعالى « واقتلوهم حيث ثقتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل » . واشتمل الأمر على فعلين هما القتل والإخراج ، والمعنى هو فعل ما تقدرُونَ عليه من القتل ومن الإخراج أو ما يسهل عليكم فعله منهما - وهو ما يسوغ اجتماعهما - ومعنى قوله تعالى « واقتلوهم حيث ثقتموهم » هو « فاقتلوهم حيثما أدركتموهم » ، ومعنى قوله تعالى « وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » هو « وأخرجوهم من مكة التى أخرجوكم منها من قبل » وهو ما نفذه المسلمون عام الفتح . وعلة الأمرينها قوله تعالى « والفتنة أشد من القتل » وهى أن فتنتهم المؤمنين بإخراجهم من وطنهم إلا أن يعودوا للكفر وما أحدثه فى النفوس هى أشد وطأة على النفس وأعظم خطراً من القتل، فيجازيها أن يقتل المؤمنون من فعلوا ذلك بهم . ثم تضمنت الآية نهياً مقيداً بشرط فاسخ « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن أن يبدءوا بقتال المشركين عند المسجد الحرام ، وينقضى النهى أو ينتهى الالتزام به بمجرد أن يقاتل الكافرون المسلمين فى الحرم، ومعنى انقضاء

الأمر هو عدم سريانه بما يتوجب معه على المؤمنين مقاتلة المشركين ، ومع ذلك نصت الآية على هذا المعنى المستفاد صراحة بقوله تعالى « فَإِنْ قَاتَلَكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ » وربما كان ذلك تقديرا لما كان واقرا في نفوس المسلمين من أن في القتال في الحرم هتكا لحرمته فجاء الأمر صريحا بالقتال في الحرم وإن كان مشروطا بأن تكون هناك مقاتلة من المشركين للمسلمين فيه. وتضمن التعبير تبشير المؤمنين بالغلبة على المشركين لتعبيره عن فعل المسلمين بالكافرين بالقتل « فاقتلوهم » على حين جاء التعبير عن فعل الكافرين بأنه المقاتلة أو الاقتال « قاتلوكم » .

ثم جاء قوله تعالى - في ختام الآية - « كذلك جزاء الكافرين » بمعنى أن جزاءهم يكون القتل والإخراج كما كان فعلهم . ويكون القتل لمن قاتل منهم عند المسجد الحرام كما كان منه الفعل المرتبط بنية القتل .

هذا وقد اختلف في حكم قوله تعالى « ولا تقتلواهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » ف قيل إنه منسوخ ، وقيل إن الآية من المحكم والحكم غير منسوخ ، والراجع أن الآية من المحكم وأنه لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل ، فلا يجوز الاحتجاج - على نسخها - بقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » لأن هذه الآية جاءت بحكم عام، حين أن الآية أو قوله تعالى فيها « ولا تقتلواهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » إنما تضمنت حكما خاصا، والقاعدة أن العام لا ينسخ الخاص، وأن الخاص يقيد أو يخصص عمومية العام .

فَإِنْ أَنَّهُمْ أَفَانَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

التفسير:

جملة الآية تتضمن تقريراً كما تتضمن إشارة إلى أمر موجه إلى المسلمين . فالتقرير مفاده أنه إذا انتهى الكافرون عن كفرهم بالتوبة والإيمان وعن قتال المسلمين فإن الله سيغفر لهم ما كان من أمرهم قبل التوبة والإيمان ، كما أنه سيرحمهم بقبول توبتهم . ومفاد هذا الإشارة إلى المسلمين بالكف عن قتال من ينتهي من الكافرين عن الكفر فيتوب

ويؤمن، وينتهي عن قتال المسلمين فلا يقاتل . وقد استدل بنص الآية على قبول توبة
القاتل عمدا لكون الكفر أشد إثمًا من القتل .

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
فَإِنْ أَنتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩١﴾

التفسير:

الأمر - فى الآية - موجه إلى المسلمين ، ومضمونه أن يقاتلوا من يعود عليهم الضمير
المتصل فى لفظ « قاتلوهم » وهم - فى رأى - الذين جاء فيهم قوله تعالى « فإن قاتلوكم
فاقتلوهم » أو الذين جاء فيهم قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم » وفى رأى
آخرهم جميع المشركين العرب، ويؤيد هذا بيان الغاية من القتال « حتى لا تكون فتنة ويكون
الدين لله » والمراد بالفتنة هو الكفر فتكون الغاية من قتال الكافرين هى القضاء على الكفر
ليكون الدين خالصا لله، ويلاحظ أنه لم يرد فى وصف الدين - فى الآية - أنه كل الدين كما
ورد قوله تعالى فى سورة الأنفال « ويكون الدين كله لله »، وذلك لكون المطلوب قتالهم هم
مشركى العرب على حين ورد نص سورة الأنفال متعلقا بعموم الكافرين. وتنتهى الآية بقوله
تعالى « فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » وهى جملة شرطية، فعل الشرط فيها « انتهوا »
وجواب الشرط « لا عدوان » بمعنى أنه إذا انتهى المشركون عن الشرك بالله أو انتهى الكافرون
عن كفرهم بالإسلام أو بأداء الجزية - وهى دليل على المسالمة وكف الأذى - فلا تقاتلوهم،
وجاء التعبير بالنهى عن القتال بعدم الاعتداء « فلا عدوان »، ثم استثنى من النهى الظالمون
« إلا على الظالمين »، وعلة ذلك أن قتال المشركين للمسلمين هو عدوان، وأنه لما كان قتل
المسلمين إياهم جزاءً عليه وعقوبة فإنه وصف بصفته على ما يبين من قوله تعالى « وجزاء
سيئة سيئة مثلها » فوصف بأنه عدوان. ووصف من لم ينته من الكفار عن الكفر وقاتل
المسلمين بالظالمين إنما كان لظلمهم أنفسهم بالإصرار على الكفر وظلمهم المسلمين
بفتنتهم أو بمبادأتهم القتال، ولذلك أوجب على المسلمين قتالهم.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحَرُمَاتُ قِصَاصٌ مِّنْ أَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٦﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الشهر الحرام : هو واحد الأشهر الحرم التي كانت العرب لا تستحل فيها القتال وهي: المحرم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة. وكانت قبيلتا خثعم، وطىء من دون العرب تستحلان القتال فيها. والشهر المقصود فى نص الآية هو شهر ذو القعدة الذى وقع خلاله اعتداء المشركين على المسلمين عام الحديبية، ووافق الشهر ذاته خروج المسلمين لعمرة القضاء من العام التالى.

٢ - الحرمات : جمع «حرمة» وهى ما لا يحل انتهاكه.

ثانياً : التفسير:

المراد بقوله تعالى «الشهر الحرام بالشهر الحرام» هو أن استحلال الكفار مقاتلتكم أيها المسلمون فى الشهر الحرام يبيح لكم أن تقتلوه فى الشهر الحرام. والقول يفيد مبدأ «القصاص» ويورد تطبيقاً له. وسبب نزول النص أنه لما وافق اعتداء المشركين على المسلمين عام الحديبية شهر ذى القعدة، ووافق خروج المسلمين لعمرة القضاء فى العام التالى ذات الشهر وهو من الأشهر الحرم، خشى المسلمون أن يكرهوا على قتال المشركين فيهلكوا حرمة الشهر فنزل قوله تعالى مبيحاً لهم ذلك ومبيناً أن فى هذه الإباحة تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الاعتداء وبين عقوبته المعبر عنه بالقصاص «والحرمات قصاص». ثم جاء قوله تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» أمراً بتطبيق ذات المبدأ وهو «القصاص» أو المساواة بين الجريمة وبين عقوبتها، وقد رأى البعض فى قوله تعالى هذا ما يفيد وجوب المساواة فى وسيلة ارتكاب الجريمة فمن قتل بآلة يقتل بآلة، ومن قتل بالخنق

يقتل خنقا وهكذا. وتختتم الآية بقوله تعالى «واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» أمراً بعدم تجاوز الحد لدى الاقتصاص من المعتدى لأن في التجاوز اعتداء يستوجب عذاب الله الذي يتعين اتقاؤه. وقوله تعالى يوضح للمخاطبين أنه يعين وينصر من يتقيه فيصيب من الخير ما يفوق ما كان يحققه له تجاوز الحد في القصاص .

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

أولاً : الأسماء :

التهلكة: مصدر من الفعل «هلك - يهلك» هلكا، وهلكا، وتهلكة، ومعناها الفناء .

ثانياً: التفسير:

بعد أن جاء أمره تعالى في الآيات السابقة متعلقا بقتال المشركين جاء أمره تعالى بالإنفاق في سبيل الله والمراد به الإنفاق - على وجه خاص - في الجهاد لإعلاء دين الله، وأعقب ذلك نهيه عن إلقاء الأيدي إلى التهلكة «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وورود النهي بعد ذكر الإنفاق في سبيل الله ومن قبله الجهاد بالنفس بالقتال مفاده تمثيل ترك الجهاد بالنفس، وعدم الإنفاق عليه بالهلاك والفناء الذي يلقي القاعدون عن الجهاد والممسكون عن الإنفاق عليه أنفسهم فيه بأيديهم.

ومن بعد هذا الأمر جاء أمره تعالى بالإحسان وبالتنبيه على أنه تعالى يثيب المحسنين «وأحسنوا إن الله مع المحسنين» ليكون المراد بالإحسان - على ما يتصل بمعنى الآية - هو الامتثال والطاعة لأوامره تعالى بالجهاد والإنفاق في سبيله، أو ليكون بمعنى الإحسان إلى الفقير والمحتاج ليكون تذكراً للناس فلا ينسوا لإنفاقهم على الجهاد أن يتصدقوا على المحتاج.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
رَأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ وَحَاضِرِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَانْفِقُوا لِلَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦﴾

أولاً: الأسماء :

١ - العمرة : هي الزيارة، والمراد بها العبادة التي تؤدي تقرباً لله، سُميت «عمرة» لأنه بها يعمر بيت الله.

٢ - الهدى : مصدر بمعنى المفعول، فيكون بمعنى المهدى، والمراد به في الآية ما يذبحه المحرم إذا أحصر وأراد أن يتحلل من إحرامه من بدنة أو بقرة أو شاة.

٣ - المحل : في قوله تعالى «حتى يبلغ الهدى محله» يطلق على المكان وعلى الزمان، والمراد به - في الآية - المكان الذي يجب أن ينحرفه الهدى .

٤ - الفدية: هي كل ما يفدى به، وهي ما يؤدي من عطية أو عمل بديلاً عن إيقاع الأذى، ومنه مخالفة الأمر بإتمام الحج أو العمرة لمن أحرم.

٤ - النسك : هو- في الأصل - العبادة أو الغسل، والمراد به في الآية «دم النسك» الواجب على حالق رأسه - قبل التحلل من الإحرام - فدية .

ثانياً : التفسير:

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين، والآية من آيات الأحكام متعلقة بالعبادات وفى شأن الحج والعمرة. بدأت بأمر تضمنه قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله» «والإتمام» يحتمل معنيين.

أولهما: أن يكون إتماما لباقي أعمال الحج والعمرة لمن أحرم أو لمن شرع فيكون الوجوب متعلقا بإتمام المناسك فقط.

وثانيهما أن يكون معناه مطلقا فيكون الواجب أداء الحج والعمرة وإتمام مناسكهما؛ ولهذا رأى البعض أن العمرة واجبة، ونسب إلى على بن أبى طالب وابن عمر وابن عباس القول بهذا، وجمهور الفقهاء على أن الحج فريضة، والعمرة تطوع.

وقوله تعالى «لله» مفاده أن يكون قصد الحاج والمعتمر من حجته أو عمرته وجه الله وطلب رضائه. وبعد بيان وجوب إتمام الحج والعمرة على من شرع فيهما أوفى أيهما جاء بيان ذكر ما قد يعترض من شرع فيهما أوفى أيهما ثم عاقه عائق عن إتمام جميع الشعائر والمناسك وما يتوجب على من أصابه العائق فعله، فقال تعالى «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى» والمعنى العام «للإحصار» و«الحصر» هو «المنع مطلقا». والمعنى الخاص للفظ هو «حصار العدو»؛ ولهذا رأينا أبو حنيفة يقول إن حكم النص يتعلق بمن يعوقه أى عائق عن إتمام الشعائر مثل المرض وغيره، ورأينا مالكا والشافعى يقولان إن النص يتعلق بمن أحصر من العدو.

والراجع أن النص يتعلق بمن أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت الحرام بمرض يجهد أو بعدو يحبسه. أما ما يتوجب على من أحصر فهو أن يذبح ما استيسر من الهدى «فما استيسر من الهدى» بمعنى ما تيسر له ذبحه من بدنة أو بقرة أو شاة. وبعد ذلك جاء بيان كيفية تحلل المحصر من إحرامه ووقته، أو ذكر شروط تحلله من إحرامه وما يتوجب عليه فيما لو خالف شروط الصحة هذه مضطرا «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك».

والخطاب فى النص موجه - على الراجع - إلى المحصرين لأنهم أقرب المذكورين، والتحلل من الإحرام يكون بحلق الرجال رؤوسهم وبتقصير النساء شعورهن، ووقته هو بلوغ الهدى محله أو العلم بذلك، فلا يصح التحلل قبل وصول الهدى محله، ومحله هو البيت الحرام - فى رأى - وهو مكان التحلل - فى رأى آخر - والرأى الأخير هو الراجع استدلالاً بما فعل رسول الله ﷺ بالحديبية إذ نحر حيث أحصر. فإذا تحلل المحصر قبل أن يذبح هديه يكون عليه دم ويعود محرماً كما كان حتى ينحر هديه.

وبين النص القرآنى جزاء مخالفة شرط عدم الحلق قبل نحر الهدى للمضطر، فجاء بيان حالة الضرورة التى تسبغ الحلق قبل النحر بذكر المرض وأذى الرأس، والمراد بالمرض عموم الأوجاع والأسقام التى يشفيها أو يتطلب علاجها حلق الرأس، والأذى أعم من ذلك فيدخل فيه وجود الحشرات مثل القمل فى الشعر وحلق الرأس لإجراء جراحة وغيرها.

ثم جاء بيان ما يتوجب على حالق رأسه مضطراً قبل النحر من فعله، وهو «الفداء» بصيام أو صدقة أو نسك. والصيام هو صيام ثلاثة أيام، والصدقة هى إطعام ستة مساكين، والنسك هو ذبح شاة أو ما يفوقها وذلك على ما قال به فقهاء الأمصار وأئمة الحديث. وبعد ذلك أوردت الآية حكم «التمتع» إذا أمن «فإذا أمتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى».

وبين من قوله تعالى «فإذا أمتم» أن الخطاب موجه إلى المحصرين الذين زال عنهم خوف الإحصار، وإن كان الحكم يعم من كان آمناً منذ الابتداء حال أن يكون الآمنون متمتعين بالعمرة إلى الحج بمعنى أن يكونوا قد استمتعوا وانتفعوا بالتقرب إلى الله بالعمرة إلى ما قبل استمتاعهم وانتفاعهم بالتقرب إلى الله بالحج، أو لكونهم استمتعوا بعد التحلل من العمرة بمحظورات الإحرام إلى وقت إحرامهم بالحج.

وحكمهم - فى النص - أنه يكون عليهم دم، وسببه هو التمتع، ويسمى «دم جبران» لأنه لما كان الواجب أن يحرم الحاج من الميقات وكان إحرام المتمتعين من غيره بما يحدث فيه خللاً، فكان جبر هذا الخلل بهذا الدم؛ ولهذا لم يكن واجباً على أهل مكة. ويكون ذبح ما

تيسر للمتمتع ذبحه من الهدى متى أحرم بالحج وليس قبل هذا، ولا يشترط أن يكون ذلك يوم النحر.

وبعد ذلك أورد النص حكم من لم يقدر على الذبح فأوضح أنه يكون عليه صوم ثلاثة أيام في الحج والانتفاء من أعماله بالرجوع من «منى» أو بالرجوع إلى الأهل، والثلاثة الأيام التي يكون صومها في الحج يكون آخرها يوم عرفة، وقال أبو حنيفة إنها يوم قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وقال مالك إنها ثلاثة أيام منذ الإحرام بالحج إلى يوم النحر، ولم يجز أن تكون في العمرة قبل الحج لقوله تعالى « فصيام ثلاثة أيام في الحج » .

وقال الشافعي وابن حنبل إنها ثلاثة أيام بين الإهلال بالحج إلى يوم عرفة. وجاء قوله تعالى « تلك عشرة كاملة » حتى لا يتوهم أحد أن « الواو » في قوله تعالى « ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » جاءت بمعنى التأخير، وهو ما أكده قوله تعالى « تلك عشرة كاملة » لبيان أنه بصيام السبعة الأيام بعد الرجوع بعد الثلاثة في الحج يكمل بدليل الهدى، أو يكمل ثواب المتمتع فيصير كثواب من لم يتمتع.

وقوله تعالى « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » هو استثناء لمن تمتع من أهل مكة بعد بيان علته، ذلك أنه لما كان على غير المكي أن يحرم من الميقات وكان في إحرامه من غيره إخلال بالشروط استوجب أن يكون عليه الدم أو بديله، وكان المكي يحرم من مكة لكونها كلها الحرم فإنه لا يكون منه إخلال بالشروط متصور إذا ما أحرم من مكانه، فلا يكون عليه « دم الجبران » ولا بديله.

وتختتم الآية بقوله تعالى « واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » وهو أمر بالتزام طاعة الله في كل ما أمر به ومنه ما جاء بشأن الحج والعمرة وذلك بإجابة أوامره والانتفاء عما نهى عنه.

كما أنه تنبيه للمؤمنين على ما يكون منه تعالى من تعذيب من يعصاه أشد العذاب ليحذروا أن يكونوا من العصاة باستحضارهم في نفوسهم ما علموه فيكون منهم تجنب العصيان والتزام الطاعة .

الحج أشهر معلومت

مَنْ فَرَضَ فِيهِِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزُودُ وَإِنِ الْخَيْرَ الزَّادِ الْقَوِيُّ وَأَتَقُونَ يَأُولِي

أولا: الأسماء: الألباب (١٧)

١ - أشهر: جمع «شهر» يجمع «أشهر» و«شهور»، والمراد به في الآية الشهر القمري.

٢ - رفث: هو في الفعل «الفحش من القول»، والمراد به في الآية - «الجماع» لأنه يفسد الحج.

٣ - فسوق: المراد به - في الآية - إتيان المعاصي المحظورة في الحج - على وجه خاص - مثل قتل الصيد وقص الأظافر، والمحظورة عموما مثل التنازع بالألقاب وتبادل السباب والافتتال بين المسلمين.

٤ - جدال: مشتق من المجادلة وهو «القتل»، ومعناه المغالبة بين اثنين كأن يدعى كل منهما أنه أشرف من الآخر نسباً، أو أن حجه أبر من حج الآخر، أو أنه صادف موقف إبراهيم الصحيح من دون الآخر. ونهى عنه لما قد يؤدي إليه من التساب.

٥ - الزاد: هو الطعام يتخذ للسفر، ويطلق على كل ما يتزود به تحضيراً وإعداداً لما يتطلبه الزاد. فيختلف نوعه باختلاف ما ينفق فيه.

ثانياً: التفسير:

من بعد الحديث في الآية السابقة عن الحج والعمرة وبيان الأحكام الجامعة فيهما، جاء قوله تعالى - في الآية - مبيناً وجه الاختلاف بينهما فيما يتعلق بوقت أداء كل منهما، فجاء قوله تعالى «الحج أشهر معلومات» فظهر منه أن الحج لا يكون إلا في أشهر محددة في السنة، فيكون مرة واحدة في السنة. ويفهم من النص - بمفهوم المخالفة - أن العمرة تكون في جميع

أشهر السنة وأنه يجوز تعدُّدها في السنة الواحدة. وفي معنى أن يكون الحج في أشهر قيل إنه وجوب أن يكون أداء الحج في أشهر. وربما كان هذا القول موافقا عصرا كان الحاج فيه إذا قدم من بلد بعيد حاجًا على راحلة استغرقت رحلته أشهرًا، فكان التفسير موافقا للمشاهد من الأمور وإن بعد عن معنى النص الذي نميل فيه إلى الرأي القائل بأنه ألا يكون الحج إلا في أشهر معينة بمعنى أنه لا يكون حجا ما يهمل فيه أو يحرم في غير الأشهر المعلومة - وإن جاز قبوله عُمره - والأشهر غير محددة في نص الآية وإن وصفت بأنها معلومة، وهي معلومة لدى العرب فهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والراجح أنها شوال، وذو القعدة، وعشرة من ذي الحجة، وذلك لأن يوم النحر هو وقت لركن من أركان الحج هو طواف الزيارة، وبأنه فسريوم الحج الأكبر يوم النحر. ورأى مالك أن ذا الحجة كله داخل في عداد الأشهر أخذًا بعمومية لفظ «أشهر». وبعد ذلك أوردت الآية أمرا «فمن فرض فيهن الحج فلا رث ولا فسوق ولا جدال في الحج»، مضمونه ألا يكون جماع، واعتباره - إن وقع - مفسدا للحج، وألا يكون فسوق، فهو نهى عن ارتكاب المعاصي. ويلاحظ أن النص جاء معبرا عن النهى عن الرث والفسوق بـ «لا النافية»، وفعلها فعل «الناحية» وعندما عبّر عن النهى عن الجدال اختلفت صيغة الخطاب فشابهت التقريرية «ولا جدال في الحج» وإن كان المعنى هو نفى الجدال والنهى عنه - وربما كان سبب ذلك أن الجدال إنما يكون بين اثنين أو بين فريقين بما أوجب تغيير صيغة الخطاب، فكان معنى القول هو: «لا يرث من فرض الحج، ولا يفسق، ولا يكن جدال في الحج». والمراد بقوله تعالى «في الحج» هو أيام الحج. وبعد هذا النهى يقول سبحانه وتعالى «وما تفعلوا من خير يعلمه الله» وهي عبارة تقريرية جاءت من بعد النهى - وهو امتناع يثاب عليه المنتهى بقبول حجته - بالإفادة عن علمه تعالى بما يفعل المخاطبون من أفعال الخير الإيجابية، والمعنى أنه يثيب عليها ويجازي بها ليكون في التعبير حض على فعل الطاعات من بعد الانتهاء عن مبطلات الحج ومحظوراته. ثم يجيء قوله تعالى «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» يتضمن أمرا في شأن من شئون التبعيض أثناء أداء فريضة الحج مضمونه أن يأخذ الحاج معه ما يكفيه من الزاد أو المؤونة «وتزودوا»، ثم يجيء قوله تعالى «فإن خير الزاد التقوى» بمعنى أن خير الزاد في الحج هو الزاد الذي يكفي الحاج فيتقى به أن يسأل

الناس أن يطعموه. وسبب نزول النص أن قوما من اليمن كانوا يحجون دون زاد بدعوى أنهم «المتوكلون» وأن الله لا بد رازقهم، وأن فعلهم هذا هو غاية التقوى. ثم إنهم كانوا يسألون الناس إطعامهم فنزل قوله تعالى يأمرهم أن يتزودوا لحجهم ويبين لهم ماهية الزاد الذي يأخذون فوصف أفضله بأنه ما يتقى به الحاج سؤال الناس، وهذا لا يمنع أن للقول معنى آخر خلاف ما تعلق بسبب النزول، وهو الأمر بالتزود بفعل الحسنات لتكون خير زاد في الآخرة لأنه بها يُتقى عذاب الله. ثم يجيء قوله تعالى «وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ» أمرا ظاهره أنه موجه إلى أصحاب العقول التي تعي، حين أن المراد به إيضاح أن من يستجيب للأمر هم أصحاب العقول الواعية وأن من يعصونه هم السفهاء، ومضمونه هو اتقاء الله أو اتقاء عذابه بكل موجبات ذلك من إيمان وعمل.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - جناح : هو الإثم .

٢ - عرفات : اسم علم سُمي بالجمع وإن لم يكن جمعاً لأنه ليس ثمة أماكن متعددة يقال لكل منها «عرفة» ليكون جمعاً. وهو اسم موضع «بمنى»، قيل إنه سمي بما ينبيء عن المعرفة لأنه وصف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فعرفه، وقيل لأن آدم وحواء التقيا عليه وتعارفا، وقيل سمي بذلك لعلوه وارتفاعه.

٣ - المشعر الحرام : المشهور أنه المزدلفة كلها، وقال البعض إنه الجبل المسمى «قزح» في المزدلفة، أو أنه ما بين جبلي «مزدلفة»، وسبب التسمية أنه معلّم العبادة .

ثانيا : التفسير:

الحديث فى الآيه الشريفه لا يزال متعلقا بالحج وبأحكامه التى شرعها الله وبما اعتقد الناس أنه من أحكامه أو مما ينظم المعاملات خلاله، وحديثه تعالى فى الآيه يتعلق بما اعتقده البعض من تحريم التجارة خلال الحج أو من النهى عن البيع والشراء فيه وذلك لما فيه من مساومات تثير الجدل أو من شأنها أن تثيره. فنزل قوله تعالى بنفى الحرج عن الناس فى موسم حجهم أن يبتغوا رزق الله أو الربح بالتجارة «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم». وقد رأى البعض أن تكون الإباحة بممارسة التجارة أو بعمليات البيع والشراء بعد الانتهاء من الحج قياسا على ما يكون فى السعى إلى رزق الله بعد قضاء الصلاة «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله». وقد يكون هذا غير صحيح لأن الصلاة تستغرق المصلى وقت أدائها كله فلا يستطيع مباشرة التجارة إلا بعد قضائها، وليس هكذا حال الحج، فيكون المراد إباحة البيع والشراء وقت الحج دون أن يفسد ذلك الحج أو يبطله. مع ملاحظة أن من قصد من أفعال الحج التجارة وإلى الربح خرج وانعقدت نيته لا يكون قد قصد وجه الله، وتكون أعمال الحج التى أتاها مفتقدة النية المطلوبة، فلا تصح له حجة، ليس بسبب مباشرة التجارة ولكن بسبب افتقاد النية. ثم أوردت الآيه الشريفه ذكر فعل الحجيج بقوله تعالى «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» وهو أمر تعليمي بأن يقوم المخاطبون بالنص أو الحجيج بالاندفاع من عرفات كما يندفع الماء، ويلاحظ أن قوله تعالى هذا جاء بعد إباحة التجارة مما مفاده جواز مباشرتها قبل الإفاضة من عرفات، وأنه لم يذكر وقت الإفاضة من ليل أو نهار. والجمهور على أن تمام الحج يكون بالوقوف بعرفات يوم عرفة بعد الزوال والإفاضة نهارا قبل الليل، وخالف ذلك مالك فقال «لا بد أن يؤخذ من الليل شىء»، ولا خلاف على تمام حج من وقف بعرفات فى الليل. وتمام الأمر بأن يكون من بعد الإفاضة مباشرة - ذكر الله عند المشعر الحرام وذلك بالدعاء والتلبية جمعا فى المزدلفة حيث يجمع المغرب والعشاء عملا بسنة رسول الله ﷺ. وبعد ذلك يجىء أمر آخر «واذكروه كما هداكم» وهو أمر بذكره تعالى على النحو المذكور فى الآيه على ما يبين من قوله تعالى «كما هداكم»، ويحتمل المعنى أن يكون «بسبب هديه إياكم» بمعنى مطلق الهداية،

ويقترن قوله تعالى هذا بتذكير المخاطبين أنهم كانوا قبل الهدى، أو قبل القرآن، أو قبل محمد ﷺ من الضالين، ذلك أن الضمير المستتر في «قبله» يقبل أن يعود على الهدى، أو القرآن، أو الرسول ﷺ.

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

التفسير:

جاءت الآية الشريفة ببيان المكان الذى تكون منه الإفاضة، «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» والمكان الذى يفيض منه الناس أو الذى اعتاد الناس أن يفيضوا منه وأقره النص هو «عرفات» فيكون الخطاب فى الآية موجهاً إلى عموم الحجاج، وجاءت «ثم» «فى بداية القول لبيان فرق بين إفاضتين هما: إفاضة الناس، وهى التى أقر النص صحتها، وإفاضة أخرى هى إفاضة «الحمس» وهم قبائل قريش، وكنانة، وجديلة قيس وكانت من المزدلفة؛ ولهذا قال البعض إن الخطاب فى الآية موجه إلى «الحمس» وقد قال البعض: إن المراد بالناس هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دُعى «الناس» لأنه كان أمة وكان إماماً، وقد أوجب القائلون بهذا الوقوف بالمزدلفة لأن إبراهيم أفاض من المزدلفة، وتكون الإفاضة المقصودة هى الإفاضة إلى «منى»، لأن الإفاضة من عرفات تكون قبل الإفاضة من الجمع. وتلى ذلك أمره تعالى المخاطبين بالنص أن يستغفروه على ما كان منهم أو من بعضهم من تغيير المناسك جهلاً وتمسكاً بجاهلية ليغفر لمن استغفر رحمة منه وإنعاماً.

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
رَبَّنَا إِنَّا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾

١ - خلاق : الخلاق هو النصيب .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى في الآية متَّصل بما قبله في بيان معالم الحج ومناسكه وما يكون عليه سلوك الحاج إلى حين الفراغ من أفعاله، والآية تتضمن أمراً يتحدّد وقت تنفيذه بتحقيق شرط الفراغ من المناسك «فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله». وقيل - في شأن الشرط الموقوف على تحقّقه ذكر الله - إنه الذبح، وقيل إنه شعائر الحج. وعلى الرأى الأول يكون الأمر بذكر الله مأموراً به بعد الفراغ من كل منسك، وعلى الثانى يكون بعد الفراغ من مناسك الجمع جميعها. وبعد ذلك جاء بيان قدر هذا الذكر المأمور به ودرجته «كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً» بمعنى ألا يقل عما اعتدتم عليه من ذكر الآباء وأفعالهم وعظيم سجاياهم فيكون مساوياً له أو أشد منه وأقوى. والتمثيل بذكر الآباء إنما كان لعادة اعتادتها العرب إذا قضت حاجتها وهى أن يقف القوم عند الجمرة يتفاخرون بالآباء ويذكرون صفاتهم وسجاياهم، حتى إن أحدهم كان عندما يسأل الله يسأله أن يعطيه مثل ما أعطى أباه وأن يجعله مثله - تدليلاً على أن ليس لأبيه مثل - وقيل إن المراد بمماثلة ذكر الآباء هو أن يكون ذكر الحجاج لله مماثلاً لذكر الطفل أباه وأمه لا يرى غيرهما من يلجأ إليه، فيكون ذكر الحجاج لله ذكر من لا ملجأ إلا إليه. وبعد ذلك جاء قوله تعالى «فمن الناس من يقول ربنا آتانا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق» جاءت عبارته بمثابة جملة اعتراضية - للحثّ على ذكر الله وسؤاله - تبينّ حال بعض الناس فى سؤالهم الله ودعائه، إذ يقصرون السؤال على منافع الدنيا من كسب مالى أو ظفر بالعدو وغيره مما يتمنون تحقّقه فى الدنيا غافلين عن طلب الآخرة، وقد بيّنت الآية - فى إيجاز شديد - حال هؤلاء فى الآخرة وهو أنه لا يكون لهم فيها نصيب، أو أنه لا يكون لهم فيها نصيب - مماثل نصيب من سأل الله الآخرة .

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

أولاً: الأسماء :

١- حسنة : مؤنث «حسن» وهو الطيب من الشيء والخير، وهى ضد السيئة. وقيل إن حسنة الدنيا هى العافية والكفاف، أو إنها المرأة الصالحة، أو المال الحلال، أو الأولاد الأبرار - أو فهم كتاب الله. وقيل إن حسنة الآخرة، هى الجنة، أو إنها النجاة والسلامة من هول الموقف ومن سوء الحساب، أو إنها الحور العين. ولعل الصحيح أن المراد بالحسنة - فى الدنيا والآخرة - هو جميع نعم الدنيا والآخرة فقد ورد لفظ «حسنة» نكرة مطلقاً غير مقيد فيصرف إلى كل ما هو حسن، ولما كانت الجنة هى جماع حسنات الآخرة فتكون هى حسنة الآخرة.

ثانياً: التفسير:

تحدث الآية الشريفة عن حال فريق آخر من الناس من سؤال الله هم المسلمون الذين لا يكتفون بسؤال الله أن يفيء عليهم بخيرات الدنيا بل يسألونه أيضاً خيرات الآخرة. ويستفاد من الآية الشريفة ومما سبقتها أنه ليس صواباً قول القائلين «إن عبادتنا لله خالية من الأغراض» فالمعنى المستبطن فى الآية هو استحسان سؤاله تعالى خير الدنيا والآخرة، هذا فضلاً عما قيل من أن عدم التعليل فى الأفعال أو عدم ارتباطها بعلة أو سبب مختص بذاته تعالى فقط. ثم تذكر الآية الشريفة أن تمام دعاء المسلمين يكون سؤال الله تعالى أن يبعدهم عن النار وعن التعذيب بها بعفوهم عنهم وبغفرانه ذنوبهم وبشفاعة نبيه ﷺ، فضلاً عن حفظهم - فى الدنيا - من ارتكاب الكبائر التى تورد مرتكبها النار.

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

الحديث في الآية يتعلق بحال سائلى الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، جاءت الإشارة إليهم بـ «أولئك» للإشارة إلى علو درجتهم فى الفضل، وجاء قوله تعالى «لهم نصيب مما كسبوا» للتنويع لبيان أنه يكون لكل منهم نصيب من جنس ما كسبوا أو من جنس ما دعوا به مما أعطاهم الله منه ما قدر إعطاءهم. وقوله تعالى - فى ختام الآية - والله سريع الحساب هو حث على المبادرة إلى عمل الطاعات وكسب الحسنات وتجنب العصيان لأن سرعة محاسبته الخلق جميعهم التى قيل إن زمانها يستغرق قدر نصف نهار من أيام الدنيا أو مقدار لمحة البصر يدفع المؤمن إلى الطاعة رغبة فى كسب حسنات الآخرة مقدراً سرعة فوزه بها، وإلى تجنب العصيان تحاشياً لعذاب الله مقدراً سرعة حلوله بالعاصى يوم الحساب.

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ

فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَبَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٣٠﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الأيام المعدودات : فى قوله تعالى «فى أيام معدودات»، المراد بها فى الآية أيام «منى» وهى أيام التشريق، وهى أيام رمى الجمار، فأيام الرمى معدودات، وأيام النحر معلومات .

ثانياً : التفسير:

تضمنت الآية الشريفة أمرين وبياناً لحكم، فالأمر الأول تضمنه قوله تعالى «واذكروا الله فى أيام معدودات» فيه أمر بمطلوب، وبيان وقته. فالمطلوب هو ذكر الله بتكبيره فى إدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ولدى رمى الجمار، وفى غير تلك الأوقات. ووقته أيام التشريق، وهى الثلاثة الأيام بعد النحر، يخرج منها يوم النحر، وجاء وصف الأيام بالموث «معدودات»

رغم أن «أيام» مذكر، لكن «معدودات» جمعا لـ «معدود» وقد يجمع المذكر جمع المؤنث. والحكم تضمنه قوله تعالى «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» ومفاده أن من يستعجل من الحجاج النفر من «منى» متعجلا الذهاب في يومين هما ثانى أيام التشريق قبل الغروب وقبل طلوع الفجر من اليوم التالي، واليوم الذى يليه، فإنه لا يأثم باستعجاله، كما أن من يتأخر في النفر حتى يرمى في اليوم الثالث قبل الزوال - فى رأى - وبعده - فى رأى آخر - فإنه لا يأثم بهذا التأخر، والمعنى أن الحاج يكون مخيرا بين التعجل والتأخر ليعمل الناس اختيارهم وفق ما تقتضيه مصالحهم، وقوله تعالى «لمن اتقى» يفيد وجوب مراعاة تجنب ما يؤثم به من فعل أو ترك أولدى إعمال المرء اختياره. والأمر الثانى الذى تضمنته الآية هو ما جاء بقوله تعالى «واعلموا أنكم إليه تحشرون» وهو إعلام بحقيقة وإن جاء التعبير عنه بفعل طلبى، والحقيقة هى الإحياء بعد الممات والبعث والحشر. والمراد به الأمر بملازمة التقوى أو النصح بها لأن مفاد الإحياء والبعث والحشر هو سرعة الحساب .

وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يُحِبُّكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ

الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

أولا: الأسماء :

١ - أَلَدُّ: وصف للمذكر يقال «رجل» «ألدُّ» بمعنى بين اللدد أى شديد الخصومة، ويقال للمرأة «لداء» .

٢ - الْخِصَامِ : مصدر الفعل «خاصم - يخاصم» خصاما. وقيل جمع «خصم» والمراد به - فى الآية - أشد المخاصمين خصومة .

ثانيا : التفسير:

من بعد حديثه سبحانه وتعالى عن فئتين من الناس إحداهما تطلب خير الدنيا وتقصر سؤالها الله أن يعطيها إياه، وأخرى تطلب منه تعالى خير الدنيا والآخرة، جاء حديثه تعالى

- فى الآىة - عن فئة ثالثة؁ فتخبر الآىة عن حال المنافقين وهم بعض الناس كما يبين من قوله تعالى «ومن الناس»؁ وجاء وصف آىة نفاقهم فيما يظهر منهم وما يخلفه من أثر فى نفوس سامعيه بقوله تعالى «يعجبك قوله» بمعنى أن المنافق يحدث سامعه بما يستطيعه الطبع فيعظم وقعه فى القلوب ويروقها فيكون قول المنافق مثيراً عجب سامعه وإعجابه؁ ثم تصف الآىة ما قد يكون من المنافق زيادة فى خداع سامعه وختاله «ويشهد الله على ما فى قلبه» كأن يقول «الله يشهد أنى أقول الحق»؁ ولا يستطيع المنافق ذلك ولا يقدر عليه إلا فى الحياة الدنيا دون الآخرة حيث لا يؤذن له أن يتكلم؁ وفى أغراض كسب الدنيا؁ ويكون منه القول والاستشهاد بالله حال كونه ألدّ الخصام أو ألدّ ذوى الخصام بمعنى أنه يضمرفى نفسه العداوة ويظهر المودة ويدلل عليها. وقيل إن الآىة نزلت فى الأخنس بن شريق؁ جاء النبى ﷺ فأظهر الإسلام واستشهد بالله على صدقه؁ ثم مرّ بزرع لمسلمين وحُمر فأحرق الزرع وعقر الحمر؁ فيكون المقصود الذى يعود عليه الضمير المتصل فى قوله تعالى «من يعجبك» هو رسول الله ﷺ بمراعاة أسباب النزول - والمعنى عام يخاطب به المؤمنون فى كل زمان ومكان

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝

أولاً: الأسماء :

١ - الحرث: هو الزرع؁ وهو جمع المال. وقال البعض إن المراد به - فى الآىة - النساء لقوله تعالى «نساؤكم حرث لكم» .

٢ - النسل: هو الولد أو الأولاد؁ سُمى كذلك لأنه ينسل خارجاً عن ظهر أبيه ومن بطن أمه.

٣ - الفساد: هو خروج الشىء عن حاله الصحيح دونما غرض يحقق مصلحة.

ثانيا : التفسير:

عبارة الآية استمرار لوصف فعل المنافق فهو إذا أدبر عن محدثه، أو «عنك يا محمد» - بمراعاة أسباب النزول - أو تولى أمر الناس أو حكمهم - بالنظر إلى أن التولى قد يفيد معنى الإدبار والإعراض وقد يفيد معنى نيل الولاية - فإنه يكون منه الإسراع فى السير - على المعنى الأول - أو سرعة العمل - على المعنى الثانى - فى إفساد وإتلاف ما يمكنه إفساده وإتلافه مما فى الأرض، فيكون منه إهلاك الزرع وإتلاف النسل. وتنتهى الآية بقوله تعالى «والله لا يحب الفساد» وهو تقرير بواقع أنه سبحانه وتعالى لا يحب الفساد بمعنى أنه لا يحب خروج الشئ عن حالة الصحة لغيرها دون مصلحة تسيغ ذلك، فإهلاك الطير بصيده لأكله هو إخراج له من حالة الصحة لغيرها أساغته مصلحة، فلا يعتبر فعله إفسادا. وعكس ذلك قتله بغير مسوغ أو مصلحة تبتغى، وفى العبارة وعيد للمفسدين، وأخصصهم المنافقون .

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠١﴾

أولا: الأسماء والأعلام :

- ١ - حسب: اسم فعل ماض، بمعنى كفى.
- ٣ - العزة: ضد الذل، وهى القوة والغلبة، والمراد بها الحماية والأنفة .
- ٣ - جهنم: اسم علم للنار دار العقاب أو لطبقة من طبقاتها .
- ٤ - المهاد: جمع مهد، وهو الموضع المعد للنوم. أشير به إلى جهنم لكونها مستقرا للكافرين.

ثانيا : التفسير:

عبارة الآية استئناف لوصف المنافقين وأفعالهم وبيان لعاقبة ذلك، فيقول سبحانه

وتعالى «وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم» بمعنى أنه إذا نُصح المنافق باتقاء الله في أفعاله وعدم ارتكاب ما يستوجب سخط الله ملكت عليه الحمية والأنفة نفسه فلم يقبل وعظا لما في قلبه من الإثم والنفاق، أولكون الحمية دافعة له إلى ارتكاب الإثم، ثم يبين النص عاقبة أمر المنافق بقوله تعالى «فحسبه جهنم» بمعنى أنه يكفيه أن يكون جزاءه جهنم، ويصف جهنم في عبارة موجزة بليغة بقوله تعالى «ولبئس المهاد» بمعنى أنها أسوأ ما يكون مهذا أو موضعاً للنوم، والتعبير ينطوي على تهكم على المنافق الذي أخذته العزة بالإثم فتكون راحته على مهد أُعدَّ له هو جهنم .

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - مرضاة: مصدر الفعل رضا مثل «رِضًا» بُنى على التاء .

٢ - العباد : المراد بهم - فى الآية - المؤمنون .

ثانياً : التفسير :

بعد الحديث عن فئات ثلاث من الناس فى الآيات السابقة هم: الذين يسألون الله خير الدنيا، والذين يسألون خير الدنيا والآخرة، والمنافقون. جاء الحديث عن فئة رابعة هم الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله، أى الذين يبيعون أنفسهم بمعنى أنهم يبذلونها فى الجهاد طلباً لرضاء الله على ما يبين من «ابتغاء» مفعول لأجله. وقيل إن الآية نزلت فى صهيب الرومى، أقبل مهاجراً إلى رسول الله ﷺ فتبعه بعض المشركين فاستعد لقتالهم وأنذرهم أنه سيقاتلهم ما بقى فى يده سيف بعد نفاذ سهامه، فطلبوا منه أن يدلهم على ماله بمكة ليتخلوا عن ملاحقته ففعل، فلما قدم على رسول الله ﷺ قال له - وقيل: قال أبو بكر - «أبا يحيى ربح البيع» وتلا الآية. وحكم الآية عام يتعلق بالمجاهدين عموماً الذين يبذلون أرواحهم طلباً

لرضا الله. وقد أخبر الله تعالى - فى ختام الآية - أنه كان بهم رءوفا إذ دلّهم على ما فيه رضا واشترى منهم أرواحهم بنعيمه الدائم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾

أولا: الأسماء:

- ١ - السلم: هو الإسلام، وهو الصلح، وهو الاستسلام. والمراد به - فى الآية - الإسلام.
- ٢ - كافة: الكفّ هو المنع، والكافة تطلق على الجماعة لامتناعها على التفرق. والكلمة - فى الأصل - صفة من كف، والتاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية. ومعنى الكلمة - فى الآية - هو جميعا.

ثانيا: التفسير:

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين، يتضمن أمرا، ونهيا وتقريرا يبين علّة النهى، فالأمر هو الدخول فى الإسلام عن إيمان مظهر مبطن، والاكتفاء به عقيدة وشريعة والإمساك بكتابه وحده دونما اعتداد بشرع ما سبقه بدعوى القدرة على الجمع بين الاثنين، وقد قيل إن سبب نزول الآية أن من أهل الكتاب الذين آمنوا بالإسلام من كان يطبق أحكام التوراة على نفسه مع أحكام القرآن فى بعض شئون الحياة مثل تحريم أكل لحم الإبل ولبنها فنزل النص يأمرهم أن يكون دخولهم الإسلام بكل جوارحهم وأن يكون لهم فيه الكفاية عن غيره مما سبقه من الشرائع فهذا معنى قوله تعالى «ادخلوا فى السلم كافة»، والنهى تضمنه قوله تعالى «ولا تتبعوا خطوات الشيطان»، «واتباع الخطو» هو «التأثر» بمعنى السير وراء الشيطان فيما يغرى به المؤمنين أو يوسوس به إليهم أو يزينه لهم كأن يوهم المؤمن بالإسلام من أهل الكتاب أن فى تحريم ما حرّمت شريعة موسى مع ما حرّمت الشريعة الإسلامية زيادة فى أخذ النفس بأسباب التقوى، ليفسد عليه إيمانه؛ ولذلك جاء قوله تعالى - فى ختام الآية - مقررًا واقع كون

الشیطان عدوا للمؤمنین ظاهر العداوة «إنه لكم عدو مبین» وهو تقریر يتضمن علة ما أمرت به الآية وما نهت عنه .

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

أولاً: الأسماء :

البيّنات: هي آيات القرآن العظيم ومعجزاته فيما إذا كان الخطاب في الآية لعموم المؤمنين، وهي البشارات برسول الله ﷺ في التوراة والإنجيل فيما إذا كان الخطاب موجهاً إلى المؤمنين من أهل الكتاب .

ثانياً : التفسير:

يخاطب سبحانه وتعالى المؤمنين الذين أمرهم بالدخول في السلم كافة أو بالاكْتفاء بالإسلام عقيدة وشریعة، ونهاهم عن اتباع الشیطان فيقول لهم - محدّراً - «إنكم إذا ملتّم عن الدخول في الإسلام بكلّ جوارحكم ولم تكتفوا به من بعد أن جاءكم آيات القرآن العظيم دالة على أن الإسلام هو الحق، فاعلموا أنه سبحانه وتعالى هو الغالب على أمره وهو الصادرة أفعاله تعالى عن حكمة، والمراد أنه تعالى بحكم كونه العزيز القوی الغالب فإنه ينتقم ممن جاءته الآيات بينات فأعرض عنها، وأنه بحكم كونه حكيماً مدبراً لا يترك من زلّ دون عقاب. وقد ورد النص معبراً عن الميل عن الحق بلفظ «الزلل» وأصله السقوط لإفادة ذات المعنى. لأن من لا يدخل في الإسلام بكافة جوارحه وقلبه ويكتفى به من بعد علمه أنه الحق يكون مثل من سقط من حائق أو من زل من بعد هدى .

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

أولاً: الأسماء :

١- ظلل: جمع ظلة وهى ما يُظل أو ما يستظل به .

٢- الغمام: هو السحاب أو الأبيض منه .

٣- الأمر: المراد به فى الآية أمور العباد فى يوم القيامة بمعنى حسابهم .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى «هل ينظرون» هو استفهام يراد به النفى، فيكون المعنى «هل ينتظرون؟»، والمقصودون هم هؤلاء الذين لم يدخلوا فى السلم كافة. أما ما ينتظرونه - حسب الظاهر - والذى هو منفىٌ فهو أن يأتىهم الله فى ظلل من الغمام مع الملائكة، أو أن الملائكة هى التى تأتىهم فى الغمام ويأتى سبحانه وتعالى على نحو ما شاء، وقوله تعالى «وقضى الأمر» معناه أنه حين يحدث هذا فإن أمر العباد يكون قد قضى بتمام الحساب وتعذيب العصاة، ولا يناقض حدوث ذلك أن عبارة النفى تنفى انتظارهم مجيء الله والملائكة فى ظلل من الغمام، لأن مجيئه تعالى كما يريد إنما يكون فى يوم القيامة وليس قبله. ويجىء ختام الآية «وإلى الله ترجع الأمور» تذكيراً للناس بواقع أنه إليه وحده ترجع الأمور فى الآخرة ليقرّفى النفوس أنه وحده صاحب الأمر الذى له جماعه، وأنه وحده الراجبة طاعته .

سَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَآ آتَيْنَهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ
وَمَن يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

التفسير:

تتضمن الآية الشريفة أمراً للرسول الله ﷺ أن يسأل بنى إسرائيل عن عدد الآيات البينات الدالة على نبوته ﷺ مما ورد فى توراة موسى وفى أسفار أنبيائهم، والمراد بسؤال بنى إسرائيل ليس الاستفهام بمعناه الحقيقى وإنما المراد حملهم على الإقرار بأنهم أوتوا آيات بينات

كثيرة تدل على نبوة رسول الله ﷺ مما كان مقتضاه أن يؤمنوا. ويجيء قوله تعالى «ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب» لبيان أمرين - فى مقام أول - وإيضاح نتيجهما - فى مقام آخر - فقوله تعالى يبين وجود الآيات البينات الدالة على نبوة رسول الله ﷺ فى توراة موسى التى بين أيدي بنى إسرائيل، فهى النعمة التى أنعم الله بها عليهم لأنها تهدى إلى الإيمان وليس أجل من نعمة الإيمان نعمة، وهم قد عرفوها وتحققوا منها كما تحققوا من أنه ﷺ هو المشرَّب فى التوراة، فهذا هو المعنى المستفاد من قوله تعالى «من بعد ما جاءته» أى من بعد معرفتها، وقوله تعالى «ومن يبدل نعمة الله» يثبت تحريف بنى إسرائيل الآيات الواردة فى التوراة بمبشرة برسول الله ﷺ بشتى صور التحريف والتأويل لصرفها عن معناها وما تشير إليه، فيكون الأمران اللذان تثبتهما الآية هما: ورود الآيات الدالة على نبوة رسول الله ﷺ فى التوراة، وقيام بنى إسرائيل بتحريفها من بعد أن عرفوها وعقلوها، ولما كان مفاد هذا هو جحد النعمة والكذب على المنعم بما يستوجب معاقبة الجاحد نعمة ربه والكاذب عليه؛ فقد جاء قوله تعالى «إن الله شديد العقاب» لبيان أنه تعالى آخذٌ من فعل هذا بالعذاب عقاباً له على سوء فعله وصنيعه .

زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا
فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

ثانياً : التفسير :

المراد بالذين كفروا - فى نص الآية - يقبل أن يكون أهل الكتاب الذين أعرضوا عن الآيات وبدلوها حباً منهم للدنيا وتفضيلاً لها على الآخرة، ويقبل أن يكون كفار قريش . وقد زُيِّنَت الدنيا لهؤلاء فطلبوها، وجاء الفعل «زَيْنَ» مبنيًا للمجهول لأن التزين إنما كان فى الأصل من الله خالق كل شىء والذى أحسن كل شىء خلقه، خلق الحياة الدنيا وزينها،

كذلك كان تزيينها في نفوس الكافرين ليقبلوا عليها وليشتروها بالآخرة فعل الشيطان بوسوسته وبإغوائه. ويجيء قوله تعالى «ويسخرون من الذين آمنوا» لبيان فعل الكافرين الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة مع المؤمنين وهو سخريتهم منهم واستهزاؤهم بهم تحقيرا لعقيدتهم في طلب الآخرة - وقد قيل إن الآية نزلت في رؤساء يهود بنى قريظة، والنضير، وقينقاع لما سخروا من فقراء المهاجرين، وقيل إنها نزلت في أبي جهل وأمثلة من كفار قريش الذين كانوا يسخرون من فقراء المؤمنين، ومعنى الآية يقبل أن يكون نزولها في الفريقين. وبعد بيان فعل الكفار من المؤمنين وسخريتهم منهم جاء قوله تعالى «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» بيانا لحال المؤمنين من الكافرين يوم القيامة حيث يكون المؤمنون هم الأعلى درجة من الكافرين والأرفع مقاما، أو يكونون في جنة الخلد في السماء على حين يكون الكافرون في أسفل السافلين أو في الدرك الأسفل من النار. ثم يوضح قوله تعالى «والله يرزق من يشاء بغير حساب» أن مجازاته المؤمنين على إيمانهم وعلى صبرهم على أذى الكفار هو عطاء منه لا نهاية له ولا نفاد؛ ولذلك وصف بأنه لا عدد له فلا يمكن عدّه ولا حسابه.

كَانَ النَّاسُ

أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ
إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الناس: تعددت في المراد بهم - في الآية - الآراء. فقيل إنهم بنو آدم حين أخرجهم الله نسماً من ظهره أشهدهم على أنفسهم فأقروا له بالوحدانية، وقيل هو آدم وحده، وقيل هو

آدم وحواء، وقيل إنهم الناس ما بين آدم ونوح عليهما السلام. أو ما بين آدم وإدريس، وقيل إنهم نوح عليه السلام ومن كانوا معه فى السفينة .

٢- أمة واحدة : المراد بالأمة الواحدة - فى الآية - العقيدة الواحدة أو القصد الواحد، وقد اختلف فى ماهية العقيدة الواحدة التى كان عليها الناس فقيل إنها ملة إسلام الروح لله وتوحيده، وقيل إنها الكفر كان عليه الناس فى زمان نوح، وكان عليه الناس وقت أن وُلد إبراهيم عليه الصلاة والسلام .

٣- الكتاب : المراد به ما أنزل الله من الكتب على أنبيائه .

ثانيا : التفسير:

بعد أن أوضحت الآيات السابقات أمرالذين أوتوا البينات من كفارالعرب ومن أهل الكتاب فأعرضوا عنها، جاء قوله تعالى - فى الآية - بتأصيل وقوع الاختلاف بين الناس فى أمر العقيدة وانقسامهم ما بين مؤمن وكافر، فيقول سبحانه وتعالى «كان الناس أمة واحدة» بمعنى أنهم كانوا على عقيدة واحدة، والراجع أن هذه العقيدة التى كانوا عليها هى عقيدة التوحيد والتمسك بالدين فيما خلى ما كان من قلة مثل قابيل ومن اتبعه، ثم وقع الاختلاف بين الناس فى شأن الحق - لدى من رأى أن الناس كانوا مؤمنين - أو وقع الاختلاف بينهم - لدى من رأى أن الناس كانوا كافرين - فأرسل الله تعالى الأنبياء مبشرين من آمن بثواب الله ومنذرين من كفر بعذابه.. ويذكر المولى سبحانه وتعالى أنه أنزل مع الأنبياء الكتب، والمراد بها جنس الكتب فتشمل الصحف، لتحكم هذه الكتب بين الناس، أو ليحكم الأنبياء بين الناس بما نزل فى هذه الكتب من الأحكام ولتكون يفصل التفرقة بين صحيح الأمر وباطله فيما وقع فيه الاختلاف، وتبين الآية الشريفة أن الاختلاف فى شأن الحق أو أن اشتداد الخلاف واستحكامه إنما كان من الذين أوتوا الحق فى الكتب المنزلّة إليهم على رسلهم، فبدلاً من أن تكون الكتب سبباً وسبيلاً لإزالة ما بينهم من خُلف فإنهم جعلوها سبباً لزيادة شقة الخلاف بينهم من بعد أن رسخت فى عقولهم الحجج الدالة على الحق «وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات» وكان منهم ذلك من قبيل الظلم والحسد «بغيا بينهم».

ثم كان منه سبحانه وتعالى أن هدى الذين آمنوا للحق الذى وقع الاختلاف فيه «فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه»، والمراد بالذين هداهم الله جميع المؤمنين من الأمم السابقة ومن أمة رسول الله ﷺ. وقد كان من ضمن ما هدى الله إليه أمة رسول الله ﷺ مما اختلف فيه أهل الكتاب ما تعلق بطبيعة المسيح عيسى ابن مريم وكونه بشرا نبيا وروحا من الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وكان اليهود يرون أنه ابن سفاح أنجبته أمه من جندى روماني، وكان من النصارى من يراه إلها، ومنهم من يراه ابن الله. وكان منه أيضا ما تعلق بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد هدى الله المسلمين إلى الحق بشأنها وكونها الحنيفية، فى الوقت الذى زعم اليهود أنه كان يهوديا، وزعم النصارى أنه كان نصرانيا. والواضح من النص القرآنى أن اعتداء أمة محمد إلى الحق إنما كان بأمر الله تعالى على ما يبين من قوله تعالى «بإذنه» فلولا أنه تعالى أذن بالهدى وأمر لَمَا كان. وكان تذييل الآية بقوله تعالى «والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» بيانا لواقع أن العبد لا يستطيع أن يسلك سبيل الهدى بإرادته المنفردة، فلولا إرادة الله له الهدى لما كان .

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ
مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٧١٥﴾

أولا: الأسماء :

١ - الرسول: قيل إن المراد جنس الرسول، وقيل إنه أشعياء أو إيلسع، وقيل إنه محمد ﷺ.

ثانيا : التفسير:

قيل إن الآية نزلت فى غزوة الخندق حين اجتمع على المسلمين من أنواع الأذى الكثير، منه شدة البرد، وخوف العدو ونفاد المؤونة، وقيل فى غزوة أحد، وقوله تعالى «أم حسبتم» هو

إنكار على المؤمنين أن يحسبوا أو أن يعتقدوا، فهم المخاطبون بنص الآية. والشئ الذى ينكر عليهم نص الآية أن يعتقدوه هو أنهم يدخلون الجنة دون أن يمتحنوا كما امتحن الذين من قبلهم فيكون منهم الصبر كما كان من سابقهم، وقد كان امتحان سابقهم بالبلاء وأنواع الضرر حتى تزلزلت نفوسهم واضطربت من شدة الخوف من هول ما عانوا لدرجة أن الرسول فيهم كان يتعجل النصر ويطلبه المؤمنون ويتمنونه «حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله». وقوله تعالى هذا فيه تسرية عن المؤمنين ببيان أنهم إنما يتعرضون لما تعرض له المؤمنون من قبلهم من أنواع الاختبار والابتلاء ليكون منهم الصبر، ثم يجيء قوله تعالى «ألا إن نصر الله قريب» فى صورة الإجابة على تعجل الرسول نصر الله وعلى سؤال المؤمنين ربهم إياه، ومطمئنا المسلمين إلى أنه ناصرهم، واعد لهم أن يكون النصر قريبا.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

ثانيا : التفسير:

قيل إن الآية نزلت فى عمرو بن الجموح سأل رسول الله عما يتصدق به من ماله وعمن ينفق عليه فنزلت الآية، وقيل إن السائلين هم المؤمنون، وقد نزلت الآية قبل فرض الزكاة ورأى البعض أن الزكاة المفروضة نسختها. وقد يكون الصحيح غير هذا فالآية تتعلق بصدقة التطوع وهى أمر خلاف الزكاة وتبين أوجه إنفاقها وفق ترتيب بيّنه النص، فيكون البدء بالإنفاق على الأيوين المحتاجين بما يصلح حالهما على قدره وقدر حاله، ولو كان أبوه متزوجا ملزما بالإنفاق على زوجه تصدق الابن على زوج أبيه أو على أبيه بما ينفقه عليها، ثم من بعد ذلك على الأقارب لرابطة الرحم، ثم يكون الإنفاق على اليتامى، ومن بعدهم المساكين، فإبناء السبيل - على ما سبق بيانه فى تفسير الآية ١٧٧ ويجيء ختام الآية قوله تعالى «وما تعملوا من خير فإن الله به عليم» وفيه جاء التعبير عن أداء الخير بالفعل «وما تفعلوا» وليس بالإنفاق

«ما أنفقتم» وذلك لبيان أن الصدقة لا تكون بإنفاق المال فقط، وإنما تكون بذلك وبغيره من الأعمال والأفعال، وأنه في أى وجه كان إنفاق المال أو جرى أداء عمل الخير فإن الله مثيب به، فهذا المستفاد من قوله تعالى «فإن الله به عليم» فكأن علمه تعالى بفعل المؤمن الخير صدقة هو كناية عن إثابته به. والقول في مجموعه حصّ على بذل القادر على غير القادر من ماله وفعله.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

أولاً: الأسماء :

١ - القتال : المراد به - في الآية - قتال الأعداء من الكفار .

٢ - كرهه : «بضم الكاف» معناه الكراهة، جاء في الآية بصيغة المصدر للمبالغة بمعنى مكروه .

ثانياً : التفسير :

الآية تتعلق بفرض الجهاد والمراد بمن كتب عليهم القتال هم صحابة رسول الله ﷺ وقت نزول النص، وهم عموم المسلمين من بعد. وتختلف فرضيته بالنسبة للصحابة عنها بالنسبة للمسلمين من بعد عهدهم، فقد كان الجهاد «فرض عين» على صحابة رسول الله ﷺ بعد أن أذن الله لرسوله ﷺ في قتال المشركين. أما بالنسبة للمسلمين من بعد عصر رسول الله ﷺ فإن الجهاد «فرض كفاية» إذا قام به بعضهم سقط عن باقيهم إلا أن يدخل العدو بلاد المسلمين فيكون الجهاد فرض عين على المسلمين، وقوله تعالى من بعد فرض الجهاد إنه كره بمعنى مكروه لا يعنى كراهة المؤمنين الجهاد، وإنما معناه كراحتهم ما فيه من صرف المال وفراق الأهل والبعد عن الوطن والتعرض للجروح والشجاج والقطع، وذلك بدلالة إطاعتهم أمره

تعالى وإقبالهم عليه بعد أن علموا من قوله تعالى «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» أن القتال والجهاد موجب الخير لهم على ما يستفاد من معنى «عسى» - وهى من الله واجبة فى جميع القرآن إلا فى قوله تعالى «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله» - فيكون المعنى أنه يكون لكم فى الجهاد خير قد يكون انتصاركم وظفركم بالعدو، وبالغنائم تغنمونها، وبالثواب تؤجرون، وبالشهادة تؤجرون. وقوله تعالى «وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» هو بيان للمؤمنين فإنه ليس كل ما تتراح إليه النفس مورثاً خيراً، فالنفس تتراح للدعة وعدم الجهاد وقد يكون فيه الشر؛ ولذلك جاء قوله تعالى «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» لبيان مدى قصور علم الإنسان عن معرفة ما فيه خيره من شره وبيان وجوب التزامه بأوامر ربه. وقد أثبت تاريخ دولة الإسلام فى الأندلس أن ما أحبه المسلمون من الدعة وعدم الجهاد كان سبباً لانحسار راية الإسلام عن البلاد وسيطرة الأعداء عليها وأخذهم الأسرى والسبايا من المسلمين فكان فيما رأوه خيراً الشر كل الشر، وكان وقوع البلاء ليعلم الناكسون أن الله يعلم وأنهم لا يعلمون .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَالُونَ كُفْرًا حَتَّى يُمِرَّ دُوكُمْ عَن
دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يُمِرَّ دُوكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الشهر الحرام : قيل إن المراد به فى الآية شهر رجب الذى قاتل فيه أصحاب عبد الله ابن جحش قافلة عمرو بن الحضرمي، أو شهر جمادى الآخر. والراجع أن المراد به الأشهر

الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب .

٢- الصّدُّ: هو المنع عن بلوغ المطلوب وصرف الطالب عنه.

٣- سبيل الله: المراد به كل ما يوصل العبد إلى الله من الطاعات، وقيل إن المراد به - فى الآية - الهجرة، وقيل الحج .

٤ - الفتنة: المراد بها - فى الآية - كل ما يفتن به المسلمون من صور العذاب ليكفروا .

ثانيا : التفسير:

نزلت الآية بعد ما كان من أمر أصحاب عبد الله بن جحش مع قافلة عمرو بن الحضرمي وقتل عمرو فى الشهر الحرام، وكان رسول الله ﷺ قد أرسل عبد الله بن جحش ونفرا معه إلى منطقة «نخلة» لتلمس أخبار المشركين فى مكة فى شهر جمادى الآخر فتصادف مرور قافلة ابن الحضرمي التى أمنت للقوم لما رأى من فيها فى الرجال حليقي الرأس، ثم رأى أصحاب عبد الله أن يقتلوا أهل القافلة قبل أن يدخلوا مكة فقتلوا ابن الحضرمي وغنموا القافلة. ثم قدموا على رسول الله ﷺ فقال لهم «والله ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام»، وقالت قریش «سفك محمد الدم وأخذ المال وأسر الرجال واستحلَّ الشهر الحرام» فنزلت الآية .

ومعنى قوله تعالى «يسألونك» أن هناك من سأل رسول الله، وقد يكون السائلون هم المسلمين. وقد يكونون الكفار، والسؤال إنما كان عن حرمة القتال فى الشهر الحرام، والسؤال إنما كان لمعرفة ما إذا كان قد استحل القتال فى الأشهر الحرام، وجاء الجواب فيما طلب الله تعالى من رسوله ﷺ أن يجيب به السائلين وهو أن يقول لهم إن القتال فيه وزر كبير «قل قتال فيه كبير». وتمام القول الإبلاغ والإعلام بأن صد المسلمين عن أداء الطاعات ومنعهم منها كما وقع من المشركين حين منعوا من أسلم من أن يهاجر إلى رسول الله ﷺ وحين منعوا المسلمين من أداء العمرة وبلوغ المسجد الحرام وصدوهم عنه، وما كان منهم من الإصرار على الكفر ومن إخراج المؤمنين برسول الله ﷺ من المسجد الحرام مع كونهم أهله القائمين بحقوقه. الإعلام بأن ذلك جميعه أكبر إثما من القتال فى الشهر الحرام أو أنه وزر وأوزار أكبر. وهذا القول يزكى أن يكون السائلون هم الكفار وليس المسلمين. وقوله تعالى

«والفتنة أشد من القتل» هو تقرير لواقع مفاده أن فتنة المؤمنين ليعودوا إلى الكفر هو أمر أشد إثما من القتال في الشهر الحرام. ولما كانت فتنة المؤمنين إنما تتم بتعذيب كفار قریش إياهم فإن القول يكون أيضا موجها إلى السائلين من الكفار عن القتال في الشهر الحرام، فيعرفهم أن تعذيبهم المؤمنين ليعودوا إلى الكفر هو وزر أشد من القتال في الشهر الحرام أو من القتل فيه.

ثم يخبر المولى سبحانه وتعالى المؤمنين باستمرار عداوة الكافرين لهم ليأخذوا منهم حذرهم، مع بيان علة العداوة بقوله تعالى «ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم» بمعنى أنهم يعادونكم لكي تتردوا عن الإسلام، وقوله تعالى «إن استطاعوا» بيان لاستبعاد تحقق غاية الكافرين من معاداة المؤمنين وتدليل على سخف منطقهم.

فعبارة الآية تعنى أن الكافرين لن يستطيعوا أن يردوا المسلمين عن الإسلام، وتعنى بالتالى استمرار معاداتهم المسلمين لأنهم إنما يعادونهم ليردوهم عن دينهم.

ولما كان الارتداد لن يحدث فإن المعاداة لا بد مستمرة ثم إنه لما كان عدم ارتداد المسلمين فى مجموعهم لا يمنع أن يقع ارتداد من بعض أفرادهم لسبب من الأسباب فقد ورد قوله تعالى «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون».

وقوله تعالى هذا يبين أن الارتداد عن الإسلام هو كفر فى حد ذاته دون نظر إلى ماهية العقيدة أو الملة التى اعتنقها المرتد.

وأنه لو مات المرتد دون أن يتوب ويعود إلى الإسلام فإنه يكون قد مات كافرا، وأنه يخسر جميع أعماله الطيبة التى عملها فى الدنيا حتى هذه التى عملها فترة إسلامه فهى تفسد بفساد حاله بالارتداد عن الدين على ما يستفاد من معنى «حبطت»، ومؤدى فسادها فى الدنيا ألا يثاب عليها فى الآخرة. فيكون المرتدون هم أصحاب النار الذين يخلدون فيها شأن جميع الكافرين لا يخفف عنهم عذابهم ولا يخرجهم من النار سبق إسلامهم لفترة زمنية.

وقد قيل إن شرط ذلك جميعه أن يموت المرتد كافرا. بمعنى دون توبة وعودة إلى الإسلام.

وهذا رأى الإمام الشافعى، ورأى أبو حنيفة أن مجرد الارتداد عن الإسلام يحبط الأعمال واستدل على ذلك بقوله تعالى «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله».

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَّهُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

التفسير:

نزلت الآية فى شأن عبد الله بن جحش وأصحابه لما قتل أحدهم وهو واقد بن عبد الله التميمى - فى الشهر الحرام - عمرو بن الحضرمى، فقال المسلمون إنهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا بفعلهم فإنهم قد حرموا أجرا.

فنزلت الآية فى شأنهم فوصفهم المولى سبحانه وتعالى بأنهم آمنوا، وذلك لأن إيمانهم قد سبق باقى أفعالهم، وتدللا على أن الإيمان شرط للأجر على الأعمال الصالحة فى الآخرة.

ووصفهم سبحانه وتعالى بعد ذلك بأنهم هاجروا لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة بعد إسلامهم كما أنهم انتقلوا من موضعهم بالمدينة إلى الموضع الذى أمرهم رسول الله ﷺ بالتوجه إليه لاستطلاع أمر الكافرين وهذه هجرة.

ووصفهم بأنهم جاهدوا فى سبيل الله لأنهم إنما قصدوا إعلاء دين الله.

ثم جاء قوله تعالى «أولئك يرجون رحمة الله» مقررًا أنهم يأملون أن يشملهم الله برحمته فيشيهم على أفعالهم التى قصدوا بها وجهه ومنها خروجهم لتبليّة لأمر رسول الله ﷺ فى الشهر الحرام.

وأتبع ذلك قوله تعالى «والله غفور رحيم» لبيان أنه تعالى قد غفر لهم ما فعلوا فى الشهر الحرام متهكين حرمة بموجبات رحمته. والذى نراه أن نص الآية لم يتضمن ما يبيّن أنه سبحانه وتعالى قد أنابهم على فعلهم. ولعل ذلك لكى يعلم الخلق أن عمل الإنسان المقترن بالإيمان والمستهدف وجه الله لا يستوجب فى حد ذاته الإثابة عليه، بل إن الأمر لله هو الذى

يتفضل بالإثابة، فلا يسوغ للمرء أن يعتمد على عمله وحده لأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، وإنما برحمة الله .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الخمر: مصدر من الفعل «خمر- يخمر» بمعنى ستر، ومنه خمار المرأة. وقد يراد به اسم الفاعل أو المفعول، أو يبقى على مصدريته للمبالغة. وبهذا المعنى اللغوي يكون الخمر هو كل ما خامر العقل بمعنى ستره وحجبه. ومعناها في الشرع مختلف عليه فهي عند أبي حنيفة «عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد» ولذلك فإنه لم يحد شارب ما أخذ من غير العنب كالشعير والحنطة، ولا شارب ما طبخ من العصير، كذلك قيل «إن الإجماع على تسمية المتخذ من العنب خمرا دون المسكر من غيره وإن من يستحل الأول يعدُّ كافرا حين لا يعدُّ مستحل الثاني كافرا. والجمهور على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب يكون قليله محرما وكثيره. والذي نراه أن أى شراب يتخذ من غير العنب كيفما كان إعداده وبأى اسم سمي إذا كان من شأنه أن يسكر من لم يتعوده يكون حراما قليله وكثيره مستوجبا حداً شارب».

٢ - الميسر: مصدر ميمي من الفعل «يسر- يسر» لأنه أخذ المال يسر وسهولة. وهو قمار العرب بالأزلام وبغيرها من الأقداح العشرة المسماة «الأقلام: الفذ، والتوأم، والرقيب، والجلس، والنافس، والمسبل، والمعلی، والمنبح، والسفيح، والوغد. لكل منها عدد معروف من الأسهم، توضع على يدي رجل يحركها ويدخل يده ليخرج باسم الرجال واحدا واحدا قدحا منها فإذا كان القدح من ذات الأنصبة أخذ نصيبه، وإذا كان من غيرها لم يأخذ شيئا

وغرم ما اتفق عليه، وكان فى الغالب جزورا يغرم ثمنه. ويأخذ حكم الميسر الذى كان معروفا: كل أنواع القمار التى يستخدم فيها النرد وأوراق اللعب المعروفة بالكوتشينية، والشطرنج وجميع أنواع الرهان.

٣- منافع: جمع منفعة، ويدخل فيها ما ينال شاربى الخمر أو المقامر من اللذة والفرح والشعور بالشجاعة أو القدرة على النوم، أو الإحساس بالرغبة الجنسية، أو توهم ذلك لدى شارب الخمر.

٤ - العفو: هو ما سهل وتيسر وفضل عن الحاجة فلم يشق على النفس إخراجه .

ثانيا : التفسير:

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله ﷺ، مبدؤه إخباره من ربه بما كان من سؤال بعض المؤمنين إياه عن الخمر والميسر، وإعلامه - من الله - ما تكون عليه إجابته. ثم تلى ذلك إخباره ﷺ بما كان من سؤال بعض المؤمنين إياه فى شأن ما طلب منهم أن ينفقوه فى أوجه البر، وإعلامه - من الله - ما تكون عليه إجابته.

وبعد ذلك أوضح رب العزة الشارع الحكيم أن نص الآية يتعلق بأحكام شرعية، وأن ما تعلق بالأحكام يجب أن يكون مبينا، كما يتعين على من يستنبط حكما شرعيا أن يكون ممن يعملون عقولهم ويحسنون التفكير.

وفى شأن ما سئل عنه رسول الله ﷺ أولا فقد قيل إن السائلين كانوا من الأنصار رفقة عمر ابن الخطاب ومعاذ بن جبل سألوا رسول الله ﷺ أن يفتيهم فى شأن الخمر والميسر فنزلت الآية، وحكم الآية يمثل مرحلة من مراحل التدرج فى تحريمها، تلاها فى شأن الخمر مرحلة النهى عن الصلاة حال السكر، ثم أعقبها تحريمها والنهى عن الاقتراب منها.

أما إجابة السؤال فهى أن تناول الخمر ولعب الميسر مؤديان إلى موجبات الإثم ومنه إغفال أداء الطاعات بالانغماس فى اللذة، وأنهما - من جهة أخرى - يورثان شيئا من اللذة أو النشوة أو الشعور بالبهجة لدى معاقتهما، وأنه لدى المقارنة بين إثمهما وضررهما وبين

نفعهما فإن الإثم والمفسدة الناجمين عنهما يرجحان ما يرجى منهما من نفع ويفوقانه.

أما ما سئل عنه رسول الله ﷺ بعد ذلك من نفر من الصحابة فقد كان في شأن النفقة التي طلب منهم أن ينفقوها في سبيل الله ما هي صفتها أو ما هو قدرها، وإجابة السؤال كما أمر رسول الله ﷺ أن يقول هي «العفو» أي ما فضل من مال المنفق بعد الإنفاق على من يعول، وهو الذي لا يجهد المنفق إنفاقه.

وبعد بيان إجابتي السؤالين جاء قوله تعالى «كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون» في الدنيا والآخرة. بمعنى أنه على مثل هذا الشأن الواضح يبين الله لكم الآيات المشتملة على الأحكام تنزل واضحة الدلالة - من جهة - ويفصلها رسول الله ﷺ، حتى يتيسر لكم استنباط الأحكام الشرعية بإعمال العقل ويحسن التدبر في أمور الدنيا والآخرة، ومن موجبات إعمال العقل في شئون الدنيا أن تكون النفقة بالفائض فلا يتصدق المؤمن بجميع ماله ثم يتكفف الناس، ومن موجبات إعمال العقل في شئون الآخرة أن يتصدق من ماله على المحتاج ولا يغفل يده حتى لا يؤتى به يوم القيامة فيغل به عنقه، وحتى لا يحرم ثواب الصدقة.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ
قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠﴾

التفسير:

قيل إنه لما نزل قوله تعالى «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» وقوله تعالى «إن الذين يأكلون أموال اليتامى»، قام كل من كان قائما على أمر يتييم بفصل طعامه عن طعامه فإذا لم يأكل اليتيم طعامه فسد ألقى به.

فسأل الناس رسول الله ﷺ عما يفعلون مع اليتامى الذين يقومون عليهم ويرعون أموالهم فنزلت الآية. وقوله تعالى «قل إصلاح لهم خير» معناه أن الأفضل هو مباشرة ما فيه صلاحهم

يدخل فى ذلك صلاح نفوسهم وصلاح أموالهم برعايتها، لكون ذلك أفضل من مجانبتهم. وقوله تعالى بعد ذلك «وإن تخالطوهم فأخوانكم» فيه حث على مخالطتهم فى الطعام والشراب والمسكن وبالمصاهرة بمعنى أنه يكون إعداد الطعام شاملاً لجميع من يعولهم القائم على أمر اليتيم أو كافله وشاملاً اليتيم، فإن كان لليتيم مال وجرى حساب ما أكله كان ذلك بحساب ما يرى أنه كافيه وإن وقع فيه زيادة أو نقصان دون أن يكون عليه فى ذلك إثم.

وفعل ذلك إنما يكون لكون اليتامى إخوان القائمين عليهم. ويجىء قوله تعالى «والله يعلم المفسد من المصلح» تحذيراً لمن يفسد فى اليتامى وفى أموالهم ووعداً لمن يصلح فى أمورهم وأموالهم فهو وعيد للمفسدين ووعد للمصلحين بأنه تعالى مجازٍ كلاً حسب فعله ونيته.

ولما كان الإذن بالمخالطة منظوياً على التيسير، وعلى خلاف ذلك تكون المجانبة منظوية على التعسير كان معنى قوله تعالى «ولو شاء الله لأعتكم» أنه سبحانه وتعالى لم يرد بكم المشقة ولذلك أجاز لكم مخالطة اليتامى وأجاز لكم أن تصيبوا من أموالهم ما أنفقتم عليهم ولم يجعل فعلكم هذا إثمًا يوردهم الهلاك.

ومفاد قوله تعالى — فى ختام الآية — «إن الله عزيز حكيم» أنه تعالى وهو الغالب على أمره القادر — بحكم عزته — على إعناتكم، قد خفف عليكم بحكمته فلم يعتكم .

وَلَا تُنْكِرُوا

الْمُشْرِكِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
وَلَا تُنْكِرُوا الشِّرْكَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْبَحَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - المشركات : جمع مشركة، وهى غير المسلمة فى معنى عام يتخصص بإخراج الكتابيات من عداد المشركات لتكون المشركة هى غير اليهودية وغير النصرانية - على رأى - يرى فى المغايرة بين أهل الكتاب وبين المشركين فى قوله تعالى «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» فى سورة البقرة دليلاً على عدم دخول أهل الكتاب فى عداد المشركين، كما يستدل على ذلك فريق من أصحاب هذا رأى بنسخ عموم المعنى وتخصيصه بإخراج الكتابيات منه بقوله تعالى فى سورة المائدة «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» ويرى جانب من الفقه أنه يدخل فى عموم معنى المشركات الكتابيات، قولا منهم أن المستفاد من قوله تعالى «وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله» هو كونهم مشركين، وأن من تقول - من النساء - إن المسيح هو الرب مشركة، واحتجوا لرأيهم بأن الآية قد نسخت حكم الآية الواردة فى سورة المائدة. والصحيح أن سورة البقرة من أول ما نزل من القرآن بالمدينة وأن سورة المائدة من آخر ما نزل فالمقبول عقلاً وحكماً أن تكون آية سورة المائدة ناسخة حكم آية سورة البقرة فى شأن الكتابيات .

٢ - أمة: قيل إن المراد بها فى الآية «مقابل الحرّة»، وقيل إن المراد عموم المرأة سواء أكانت حرة أم مملوكة .

٣ - المشركون : فى قوله تعالى «ولا تنكحوا المشركين»، جمع «مشرِك» والمراد به فى الآية كل من لا يدين بالإسلام فيدخل فى معناه فى الحكم الوارد به النص القرآنى الكتابيون وغيرهم .

ثانياً : التفسير :

الآية من آيات الأحكام تضمنت نهياً عن أفعال وبيان علة النهى فى إجمال ثم تفصيل، مع اشتمال النهى والتعليل على أحكام تكميلية مبطنة يدرکہا أولو النهى . وأول ما نهى عنه سبحانه وتعالى هو الزواج من المشركات ما أقمن على الشرك، فإن أسلمن انتهى النهى عن

نكاحهن وأبيح، وقد سبق بيان أن الكتابيات لا يدخلن فى معنى المشركات - فى النص - على الراجح فلا يكون منها بالنص عن الزواج منهن، أو أنه قد نسخ حكم الآية فيهن بقوله تعالى - فى سورة المائدة - «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب».

وبيان علة هذا النهى إجمالاً وردت فى قوله تعالى «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم». ومعناه أن المملوكة المؤمنة تفضل المشركة عموماً حرة كانت أم مملوكة - من باب أولى - ولو أثار إعجابكم بالمشركة ما أعجبكم فيها من جمال أو مال أو حسب أو غيره من مغريات الحياة الدنيا.

والفعل الثانى الذى نهى عنه النص هو تزويج الكافرين من المؤمنات «ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» ولم يرد فى شأن الكافرين نص يتخصّص به عموم المعنى فشمّل المعنى أهل الكتاب فلا يتزوج غير المسلم - سواء أكان كتابياً أم لم يكن - المسلمة، وفى قوله تعالى هذا ما رأى فيه البعض حكماً ضمناً مفاده اعتبار الولى فى النكاح مطلقاً، بمعنى أنه لا بد من وجود ولىٍّ للمرأة يزوّجها، واحتجوا لصحة رأيهم بقوله تعالى «فانكحوهن بإذن أهلهن».

وأغلب هذا رأى على أن المرأة إذا ولّت رجلاً فزوّجها كفؤاً فالزواج صحيح؛ ولذلك قال الإمام مالك «إن ولىَّ المرأة هو كل من وضعها فى منصب حسنٍ سواء أكان من العصابة أو من ذوى الأرحام أو من الأجانب أو الإمام أو الوصى» ويؤكد هذا أن المولى سبحانه وتعالى لما أمر بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض بقوله تعالى «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض».

وعلى خلاف هذا رأى يرى جانب من الفقه أن للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها، واستدل على ذلك بقوله تعالى «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن»، وبحديث رسول الله ﷺ «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها».

ومن هذا رأى أبو حنيفة وصاحبه زفر فى قولهما: «إذا زوّجت امرأة نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز»، ويرى أصحاب هذا رأى أن معنى قول رسول الله ﷺ «لا نكاح إلا بوليٍّ»

إنما هو مبنى على الكمال وليس على الوجوب مثل قوله ﷺ «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».

ويؤيد هذا الرأي قوله تعالى «فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف». وقد خصَّص البعض هذا الحكم فقال إن علة تطلب ولي للمرأة يزوجه هو حياء المرأة أن تبدى موافقتها على الزواج أو رغبتها في الزوج ولذلك ناب عنها وليها في تزويجها، وأنه لما كان هذا الحياء غير مفترض في الثيب والمحترفة فإنه يكون لها تزويج نفسها، وأنها المقصودة في قول رسول الله ﷺ «الأيم أحق بنفسها من وليها».

وبعد ذكر هذا النهي جاء قوله تعالى في شأن تعليل هذا النهي «ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» مفيدا تفضيل زواج المؤمنة بالمؤمن ولو كان عبدا على زواجها من مشرك ولو كان حرا يُرغب فيه لما يحوزه من أسباب العز الديني - مع مراعاة شرط الكفاءة -.

ثم جاء قوله تعالى «أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه» تفصيلا لعلّة النهي عن الزواج من مشركات ومشركين وتفضيل الزواج بمؤمنات ومؤمنين عليه، وهو أن المشركات والمشركين يدعون إلى النار.

بيان ذلك مثلا أن الزوج المشرك قد يباشر من الأعمال ما ينهى عنه الإسلام كأن يشرب الخمر ويلعب الميسر فيغاضى زوجه المسلم عن ذلك تجنبا لإغضابه وآثرا لما بينه وبينه من المحبة والمخالطة فيكون منه عصيان أمر به بما يورده النار.

وهذا ما لا يقدم عليه الزوج المسلم، ولذلك شُبّه فعل الزوج المسلم بالدعوة إلى الجنة وإلى غفران الذنب الموصل إلى الجنة بإذن الله .

وتختتم الآية بقوله تعالى «وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» وهو تذييل لما نصح الله به المؤمنين والمؤمنات وما جاء به النص من أحكام فأوضح أن النواهي في النص أحكام تتحقق بها مصالح العباد والدين وأنه على المؤمنين أن يتذكروها فيكون نقلها عمّن علم بها، ويكون بيانها ممّن علم بها .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
أَذَى فَأَعِزُّ لُوا النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

أولاً: الأسماء:

١ - المحيض: مصدر «حاضت المرأة، تحيض حيضاً ومحاضاً» أصله السيلان، فيقال حاض السيل بمعنى فاض ويقال «حاض الرجل» بمعنى اتخذ حوضاً. والمراد به ما تراه المرأة من الدم الظاهر السائل من فرجها، وهو دم داكن اللون خائر تعلوه حمرة. تترك المرأة الصلاة والصوم في أيامه على أن تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة.

٢ - أذى: المراد به في الآية «القدر» يتأذى منه لرائحته ولمنظره. ويراعى في هذا المعنى اعتبار زمانه ووقته.

٣ - التوابون: في قوله تعالى «إن الله يحب التوابين» المراد بهم التوابون من الذنوب ومن الشرك.

٤ - المتطهرون: في قوله تعالى «ويحب المتطهرين» المراد بهم المتطهرون بالماء من الجنابة ومن الحدث.

ثانياً: التفسير:

نص الآية متعلق بالإجابة على أحد الأسئلة التي سئل رسول الله ﷺ عنها، وورد قوله تعالى بما يجب به رسول الله ﷺ سائله، وهي إجابة تتضمن أحكاماً شرعية، فمن بعد سؤاله ﷺ عن الخمر والميسر وعن أحوال اليتامى، أو عن ذلك وعن النفقة، وعن القتال في الشهر الحرام.

سأله القوم عما يكون منهم مع نسائهم في فترة الحيض، وربما كان باعثهم على هذا

ما عرفوه عن اليهود إذ كانوا يعتبرون المرأة - فى فترة الحيض - نجاسة يخرجونها من السدار لا يؤاكلونها ولا يشاربونها.

وإنه لما كان سؤال السائلين عن المحيض فقد أخبر عنه المولى سبحانه وتعالى وطلب من رسوله الكريم أن يقول إنه أذى «قل هو أذى» بمعنى أنه فى موضعه ووقته يكون أذى تتأذى منه النفوس.

ثم أتبع سبحانه وتعالى تعريفه المحيض بأنه أذى بأمر باعتزال النساء فى فترة الحيض «فاعتزلوا النساء فى المحيض»، والمراد بالاعتزال هو تجنب موافقتهن أو مجامعتهن فقط.

والراجح أنه لا يحرم الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة وإنما يحرم الوطء، ثم جاء قوله تعالى «ولا تقربوهن حتى يطهرن» نهيا عن وطء النساء فى فترة الحيض حتى يطهرن، فيكون زمن الامتناع عن الوطء من بدء ظهور دم الحيض إلى وقت الطهر.

والمراد به عند أبى حنيفة وقت انقطاع الدم، وعند الشافعية الاغتسال بعد انقطاع الدم. وبعد ذلك يأتى أمره تعالى بمعنى الإباحة فى مباشرة الوطء والأمربأن يكون فى المكان الذى كان منه الدم وهو الفرج «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله».

وقد يكون البين من قوله تعالى هذا أن الامتناع عن الوطء تكون غايته هى الاغتسال، وقد يعنى أن يكون الاغتسال هو الكمال وأنه يكفى انقطاع الدم، أو أن يكون المراد بالاغتسال هو غسل مكان الحيض فقط أو غسله مع الوضوء على رأى الإمامية.

وأمره تعالى أن يكون الوطء من حيث أمر الله قد يعنى أن المراد به أن يكون الوطء فى فرج المرأة، وقد يعنى أن يكون الوطء من حيث يكون حلالا دون غيره على ما يستفاد من قوله تعالى «من حيث» وعدم إيراد لفظ «فى» فيكون المراد بالأمر أن يكون الوطء فى غير الأحوال التى لا يباح فيها مثل صوم المرأة أو إحرامها أو اعتكافها .

ويجىء قوله تعالى - فى ختام الآية «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» مفيدا أنه تعالى يعفو عن من خالفوا أمره فأتوا نساءهم فى فترة الحيض إذا ما تابوا عن ذلك، وأنه يحب

من تنزه عن عصيان أمره فكان منه تجنب مجامعة الحائض وعدم إتيان المرأة إلا من حيث أمر الله، ووصف سبحانه وتعالى من تنزهوا عن ذلك بالمتطهرين لتجنبهم الأضرار المنهى عنها.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ
وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٢﴾

أولاً: الأسماء :

١ - حرث: في قوله تعالى «نساؤكم حرث لكم» بمعنى إلقاء البذر في الأرض، أو بمعنى «مواضع الحرث»، وفي ذلك تشبيه النساء بمواضع الحرث تفرعاً على تشبيه النطف بالبذور. وفي قوله تعالى «فأتوا حرثكم» معناه «ما هو كالحرث» فيكون في التعبير استعارة تصريحية.

ثانياً: التفسير:

جاء قوله تعالى في الآية من بعد أمره تعالى في الآية السابقة أن يكون وطء النساء في المكان المأمور أن يكون فيه، وجاءت الآية مبينة أنه لا ضرر من أن يكون إتيان المرأة في قبلها عن طريق الخلف أو عن طريق ظهرها. ذلك أن اليهود كانت تعتقد أن إتيان المرأة من الخلف في قبلها إذا نجم عنه حمل جاء الولد أحول، فنزل قوله تعالى مفيداً عدم صحة هذا الاعتقاد ومبيناً أن للزوج أن يأتي امرأته من أي مكان شاء مادام النوط محل فرجها، وجاء تشبيه النساء بالحرث يذرع الحارث البذور فيه من أي جهة شاء إذ تكون جميع الجهات مواضع حرث، وهذا هو المستفاد من قوله تعالى «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» فيكون معنى «أنى شئتم» هو كيف شئتم، ومتى شئتم، ومن أي جهة شئتم. فيكون المباح هو إباحة إتيان النساء من قدام ومن خلف ومن فوق ومن تحت، ومن اليمين ومن الشمال، وليس ما اعتقده البعض من أن الآية تجيز إتيان المرأة في دبرها، لأن معنى «أنى» هو «من أي مكان» وليس «في أي مكان»، فضلاً عن أنه لما كان قد نُهي عن إتيان النساء في

المحيض لكونه مستقذرا ينفر منه الطبع السليم، وكان فى الإتيان فى الأدبار، مع ما فيها من الأقدار فى المحاشى ما يفوق أقدار دم الحيض اتحاد فى علة اعتزال النساء فى المحيض، فقد أصبح وجه النهى عن إتيان النساء فى الأدبار أوضح وأظهر.

وبعد ذلك جاء أمره تعالى «وقدموا لأنفسكم» وهو أمر بأن يكون هناك من المخاطبين بالنص فعل يسبق الجماع ويكون مقدمة له، والمستفاد من لفظ «لأنفسكم» أنه يكون فى هذا الفعل التقديم صالح فاعله، وقد قيل إن المراد به التسمية قبل الجماع، أو إنه الدعاء بطلب الولد الصالح، وقيل إن منه أفعال المداعبة التى تسبق الجماع حتى لا يكون وقوع الرجل على امرأته كوقوع البهائم. وتبع ذلك قوله تعالى «واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» وهو أمر بتنفيذ ما أمر به والانتفاء عما نهى عنه ليكون بذلك اتقاء عذابه، كما أنه تذكير للمخاطبين بالنص بأنهم مبعوثون يوم الدين معروضون عليه ليجازيهم بأعمالهم التى هى ما قدموه لأنفسهم، وجاء هذا التذكير ليحرص المخاطبون بالنص على طاعته فى كل ما أمر به وما نهى عنه، ولذلك جاء قوله تعالى «وبشر المؤمنين» ليدل على أن من قبل أوامره وامثل لها له البشرى بالتكريم والتنعيم، فيكون المؤمنون هم من كمل إيمانهم ممن سبق مخاطبتهم، ثم كان امتثالهم لما أمروا به بنص الآية، فهم الكاملون .

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ
عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

أولاً: الأسماء:

١ - عرضة: العرضة هو ما ينصب للشيء فيكون نصباً. وهو بمعنى المفعول من عرض الشيء فجعله معترضا، جاء بوزن فعلة مثل غرفة .

٢ - الأيمان: فى قوله تعالى «عرضة لأيمانكم» جمع «يمين» بمعنى الحلف، تقول حلفت يميناً بمعنى حلفت حلفاً .

ثانياً : التفسير:

قيل إن سبب نزول الآية أن أبا بكر حلف ألا ينفق على مسطح ابن خالته لما وقع في حادث الإفك، وقيل إن عبد الله بن رواحة حلف على بشير بن النعمان ألا يدخل عليه أبداً وألا يصلح بينه وبين امرأته التي طلقها، فنزلت الآية تمنع من اتخاذ الحلف أو اليمين سبباً للامتناع عن فعل الخير.

ومعنى النهي الذي اشتملت عليه الآية «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» هو النهي عن الإكثار من الحلف أو اليمين؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى «واحفظوا أيمانكم».

وعلى هذا يكون مراد قوله تعالى «أن تبروا» هو «ليكون منكم البر والتقوى» لأن في تجنب الحلف تجنب الحنث، فكأن معنى القول هو «لا تجعلوا اليمين مبتذلة في الحق والباطل».

وقوله تعالى «أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس» بما فيه من حث على صلة الرحم وعلى التصديق، وعلى الإصلاح بين الناس يفيد المعنى المستفاد من جملة الآية وهو ضرورة ألا يتخذ المؤمنون من اليمين يحلفونها سبباً للامتناع عن فعل البر والإصلاح بين الناس؛ ولذلك كان الواجب على من حلف على ألا يفعل برّاً هو أن يفعله ويكفر عن يمينه.

وقوله تعالى في ختام الآية «والله سميع عليم» معناه أنه سبحانه وتعالى سميع لأقوال الناس وأيمانهم عليم بنياتهم، في إشارة لما يترتب على استهفافهم البر من وجوب التزام أمره تعالى بعدم ابتذال اسمه العظيم في الحلف، وعدم اتخاذ الحلف سبباً للامتناع عن البر.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - اللغو: اللغو فى الإيمان هو ما لا يعقد عليه القلب، كقول المرء «لا والله»، وهو الساقط من الكلام الذى لا يعتد به .

٢ - حليم: الحليم بكسر الحاء هو الأناة، والحليم هو المتأنى، والمراد به - فى معنى الآية - أنه سبحانه وتعالى لا يعجلُّ بالمؤاخذه على اليمين .

ثانياً : التفسير:

بعد أن نهى الله سبحانه وتعالى عن الإكثار من الحلف بالله فى الآية السابقة أورد بعض حكم اليمين فى هذه الآية، فأثبت أن يمين اللغو لا مؤاخذه عليها ولا كفارة فيها.

والمراد بيمين اللغو أو باللغو فى اليمين هو حلف المرء بلسانه دون إرادة الحلف لديه ودون اعتقادها وهو ما قد يكون منه بحكم العادة كأن يقول لتأكيد صدقه «لا والله».

ويأخذ حكمه أن يحلف معتقدا صحة ما حلف عليه ثم يتبين له عدم صحته، وذلك لقول رسول الله ﷺ «إيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة».

كما يأخذ حكمه أيضاً - على الراجح - يمين الغضب، ويمين المعصية كأن يقسم الرجل أن يشرب الخمر أو أن يقطع الرحم ، فيكون برُّه أن يترك الفعل ولا تكون عليه كفارة، فهذا هو المستفاد من قوله تعالى «لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم».

ثم بيّن سبحانه وتعالى ماهية اليمين التى يؤاخذ بها المرء التى تكون فيها الكفارة إذا ما كان فيها حنث وذلك بقوله تعالى «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم»، وهى اليمين التى ينطق بها اللسان وتكون موافقة لما استقر فى القلب فيكون منه أن يحلف المرء بصحة الشئ وهو عالم فى قلبه أنه كاذب، وأن يحلف أنه سيفعل الشئ ويكون قلبه قد انعقد على أن يفعله ثم لا يفعله، فهذا ما تكون فيه المؤاخذه وتكون فيه الكفارة.

وقد رأى البعض أن المراد بالمؤاخذه على الحلف بصحة الشئ مع العلم بكذبه هى المؤاخذه فى الآخرة فلا تكون فيه كفارة. واحتجوا لصحة رأيهم بأنه لا عبرة بتوافر القصد أو

عدم توافره لوجوب الكفارة ، وهى المؤاخذه فى الدنيا.

ولما كان النص القرآنى قد اشترط القصد لتحقيق المؤاخذه على ما يبين من قوله تعالى «بما كسبت قلوبكم» فإن المؤاخذه المقصودة لا تكون المؤاخذه الدنيوية، وإنما تكون الأخروية.

وجاء قوله تعالى - فى ختام الآية - «والله غفور حلیم» لبيان أنه بحكم كونه الغفور لم يؤاخذ المؤمنين باللغو فى الأيمان، وبحكم كونه حلیم لم يعجل للحادث فى يمين العقاب، لعله يتوب عن الذنب فيغفر له .

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ
أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ لِلَّهِ عَفْوَ رَحِيمٌ ﴿٢٦٦﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الذين يؤلون : فى قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءِهِمْ» المراد بهم - فى الآية - الذين يحلفون على الامتناع عن مجامعة نساءهم، فالإيلاء مصدر من الفعل «آلى - يؤلى» بمعنى «حلف».

٢ - التربص: هو التأنى والتأخر والانتظار.

ثانياً : التفسير:

نزلت الآية غير معطوفة على ما سبقها لبيان أنها جاءت بحكم يعتبر استثناءً من الحكم الذى يتضمنه قوله تعالى «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» فكأن المراد التعبير عنه هو: «إلا الإيلاء من النساء فإن حكمه مخالف ما ذكر».

ويبين معنى الإيلاء المقصود من قوله تعالى «يؤلون من نساءهم» إذ جاء حرف الجر «من» الذى يتعدى به الفعل إلى المفعول به متضمناً معنى «البعد» تعبيراً ووصفاً لكون

الإيلاء - وهو فى الأصل حلف - هو الابتعاد عن النساء، والمراد بالنساء فى قوله تعالى «من نسائهم» عموم الزوجات فىدخل فيهن الحرائر والإماء إذا تزوجن، ويدخل فيهن المسلمات والذميات، وكذلك يلزم الإيلاء جميع الأزواج المسلمين أحرارا كانوا أم عبيدا. ومعنى قوله تعالى «للمدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» أن الإيلاء من النساء حده الأقصى أربعة أشهر؛ ولهذا قال الجمهور إن الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يوطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف ألا يوطأها لمدة أربعة أشهر أو أقل لا يعد مولىا.

وقال البعض إن الإيلاء هو الحلف على عدم الوطأ أربعة أشهر فأكثر، فكأن الخلاف بين الفريقين هو فى دخول اليوم المتمم للأربعة الأشهر فى مدة التربص أو فى خروجه عنها. وحكمه أنه يجب لدى انقضاء المدة سقوط الإيلاء، والإيلاء لا يسقط إلا بأحد أمرين:

أولهما هو «الفى» بمعنى «الجماع» يقع أثناء المدة أى خلال الأربعة الأشهر.

وثانيهما هو الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر، فيكون معنى قوله تعالى «فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم» أنه يسقط الإيلاء بمجامعة المولى امرأته قبل انقضاء مدة الأربعة الأشهر مادام قادرا عليه وكانت ممن يمكن جماعها فإن منعه مانع من مرض أو حبس أو سفر لزمه الوطء بمجرد زوال المانع، وقال البعض إنه إذا منعه مانع فإنه يفى بقلبه أو بلسانه فيقول «قد فئت إليها»، أما قوله تعالى «فإن الله غفور رحيم» فقد رأى فيه البعض أن مفاده عدم إلزام المولى إذا فاء بجماع امرأته كفارة لأنه تعالى ذكر أنه غفور رحيم ولم يذكر الكفارة.

ورأى البعض فيه خلاف ذلك فقد أوجب مالك والشافعى وأبو حنيفة الكفارة على المولى إذا فاء بجماع امرأته وحجتهم فى ذلك قول رسول الله ﷺ «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه»، ولأن فى هجر المرأة إضرارا بها فإنه إذا حلف به المولى ثم فاء إليها بالجماع فإنه يكون قد أتى ما هو خير منه فإنه تكون عليه الكفارة. ويكون معنى قوله تعالى «فإن الله غفور رحيم» هو أنه تعالى قد غفر له ما وقع منه من حلف يمين على الظلم عاقدا العزم عليه، وأنه تعالى قد شمله برحمته بسبب فيئه إلى امرأته والكفارة.

أولاً: الأسماء :

١ - الطلاق: هو التخلية، فيقال «ناقة طالق» بمعنى أنها تركت في المرعى بغير راع يرعاها ولا قيد يقيدها ومعناه الشرعى - وهو المراد باللفظ فى الآية - هو حل عقدة النكاح، بمعنى إنهاء عقده .

ثانياً : التفسير:

من بعد ذكر المولى سبحانه وتعالى ما يترتب على الإيلاء من النساء من إجازته الفىء للمولى، فإنه ذكر الحكم الآخر أو النتيجة الثانية للإيلاء والتي تكون أو يكون الحكم الآخر إذا لم يقع الفىء. وهى عزيمة الطلاق أو حدوثه.

وقد قيل فى معنى قوله تعالى «وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» أنه إذا أصر المولى على قصده وهو ما يقطع به استمراره على الإيلاء وعدم فيئه، فإن الله يكون قد سمع إيلاءه الذى أصبح منه طلاقاً بائناً بانقضاء المدة، كما يكون قد علم غرضه من الإيلاء فجازاه به بما يوافق نيته.

والمعنى أنه يكون قد تحقق وقوع الطلاق البائن بمضى مدة الأربعة الأشهر من غير مطالبة المرأة بأن يوقع الزوج الطلاق أو أن يحكم به القاضى.

وقيل إن معنى كونه تعالى سميعاً عليماً أنه يتعين سماع لفظ الطلاق من الزوج أو التظليق من القاضى ليكون معلوماً، وخلص أصحاب هذا رأى إلى أنه إذا مضت مدة الأربعة الأشهر ولم يفىء المولى طولب بإيقاع الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه الحاكم أو القاضى .

وعلى هذا فإن نقاط الخلاف بين الفقهاء فى شأن أحكام الإيلاء تتمثل فى مسألتين:

أولاهما: تتعلق باحتساب فترة التربص وهى الأربعة الأشهر، ويرتبط بها شرط اعتبار الإيلاء موجوداً، بمعنى ما إذا كان يشترط أن يكون الإيلاء لأكثر من أربعة أشهر ليعدَّ موجوداً أم أنه

يكفى أن يكون لمدة أربعة أشهر، وما إذا كان سقوط الإيلاء بالفىء أو بالطلاق يتحقق فى اليوم المتمم للأربعة الأشهر أم فى اليوم التالى.

والثانية: تتمثل فيما إذا كان الطلاق البائن يتحقق من تلقاء ذاته إعمالا لنص الآية بمجرد انصرام المدة دون فىء أم أنه يتعين أن يوقعه الزوج أو أن يقضى به القاضى. والرأى عندنا أنه فى المسألة الأولى فإن مدة الأربعة الأشهر - وهى مدة التربص - هى مدة يجب أن يتم فيها إجراء الفىء ليكون صحيحا، كما أنها مدة يتعين مرورها كاملة - دون أن يحدث خلالها الفىء - ليتحقق سقوط الإيلاء بالطلاق.

ولذلك فإنه يكون للزوج الحق فيها كاملة ليباشر حقه فى أن يفىء إلى امرأته فيدخل فيها اليوم المتمم للأربعة الأشهر يستطيع أن يفىء فيه فيسقط الإيلاء، كذلك فإنه يجب انصرام مدة الأربعة الأشهر كاملة دون أن يقع فيها فىء ليتحقق سبب الطلاق، فيكون وقوعه فى اليوم التالى لانقضاء اليوم المتمم للمدة، فيكون معنى الإيلاء هو فيما زاد على الأربعة الأشهر، فلو قال الرجل لامرأته «والله لأقربك أربعة أشهر» فإن ذلك لا يكون إيلاء. وهذا هو رأى الشافعية.

وفى المسألة الثانية فإننا لانميل إلى رأى القائلين بأنه بمضى مدة الأربعة الأشهر دون فىء تنقطع العصمة وتبين المرأة من الزوج بمعنى أنها تعتبر مطلقة طلاقا بائنا دون أن يطلقها الزوج أو الحاكم، ونرى أن استدلالهم على رأيهم بأنه جاء قياسا على حكم المعتدة بالشهور وبالإقراء (أى بالحيض) هو استدلال بما ليس فيه قياس لأن المعتدة إنما يكون قد تحقق سبب انقطاع زوجيتها ويكون الأمر متعلقا بمضى فترة زمنية يستدل بها على براءة الرحم من الحمل.

وليس هذا هو حال من آلى منها زوجها. ونرى أنه لما كان حكم الطلاق المقرر بالنص القرآنى قد ورد لصالح الزوجة التى آلى منها زوجها والتى يضربها إيلاؤه منها فإنها تكون صاحبة الحق فى طلبه أو عدم طلبه على ما تراه محققا لمصلحتها.

ولذلك فإنه يكون لها طلبه، فإن طلبته تعين على الزوج أن يطلقها، فإن لم يفعل كان على

الحاكم أن يطلقها عليه إذا طلبت ذلك، ويدعم هذا الرأي أن قوله تعالى «وإن عزموا الطلاق» وفيه «إن» الشرطية يفيد وجوب توافر قصد الطلاق أو التطلق وأن الطلاق يستوجب صدور التعبير عنه أو «الإنشاء» بما يعنى أن المرأة لا تطلق بمجرد مضي مدة الأربعة الأشهر. وأخيرا فإنه يستفاد من قوله تعالى «وإن عزموا الطلاق» أن حكم الآية لا يتعلق بالإماء بملك اليمين لأنه لما كان لا يقع عليهن طلاق فإنه لا يكون فيهن إيلاء.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

أولا: الأسماء :

١ - المطلقات: اللفظ من ألفاظ العموم يدخل فيه جميع المطلقات بمعنى من تم حل عقدة نكاحهن بالطلاق. وليس هذا هو المراد به في معنى الآية وإنما المراد به معناه الخاص فلا يدخل في معنى «المطلقات» سوى ذوات الأقراء (الحيض) من الحرائر - دون الإماء - المدخول بهن، بيان ذلك أن غير المدخول بهن خرجن من عموم المعنى بقوله تعالى فيهن في سورة الأحزاب «فما لكم عليهن من عدة تعتدونها»، كما خرجت منه الحامل بقوله تعالى «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»، كما أن عدة الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي يئست من الحيض تكون بالشهور.

٢ - قروء: جمع قرء، يطلق على الحيض، ويطلق على الطهر أو الاستبراء الفاصل بين حيضتين. والمراد بالقرء - في معنى الآية - هو الطهر أو الاستبراء .

٣ - الأرحام: في قوله تعالى «في أرحامهن» جمع رحم وهو مكان الجنين في داخل جسد

المرأة، والمراد بـ «ما خلق الله في أرحامهن» في معنى الآية هو الحمل والحيض.

٤ - البعول: في قوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن» جمع بعول وهو الزوج، والمراد بهم في الآية أزواج المطلقات.

٥ - الرد: في قوله تعالى «أحق بردهن» المراد به - في معنى الآية - المراجعة بمعنى خاص هو مراجعة المدخول بها المطلقة لمرة أو مرتين، والنص يقرر حق الرجل في مراجعة مطلقة التي لم تنقض عدتها وإن كرهت ذلك، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها صارت أجنبية منه فلا تحل له إلا بِنكاح جديد.

٦ - درجة: المراد بها - في الآية - منزلة - باعتبار «الصعود»، ورد ذكرها في الآية تعبيراً عن المنزلة الرفيعة.

ثانياً : التفسير:

جاء نص الآية متعلقاً بأحكام الطلاق فتحدث عن المطلقات من الحرائر المدخول بهن ممن يحضن فذكر أنه عليهن أن يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فألزمهن أن ينتظرن وأن يمنعن أنفسهن عن الرجال يتزوجنهن ثلاث مرات يتطهرن فيهن من بعد الحيض - على رأى - وثلاث حيضات - على رأى آخر منه الحنفية - والمتفق عليه أن مبدأ احتساب العدة هو وقت الطلاق وأن الطلاق لا يكون مشروعاً وقوعه في الحيض وإنما يجب أن يكون في طهر. وقوله تعالى «ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر»، هو نهى للمطلقات عن أن يكتمن حملهن إن تبين لهن ذلك وعن أن يكتمن حيضهن إذا حضن، ومعنى النص أنه سبحانه وتعالى قد جعل المطلقات أمينات على أنفسهن في بيان ذلك إذ أوكل إليهن أمر بيانه. وفي النهى عن الكتمان نهى عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه، فقد تقصد المرأة بكذبها في نفى الحيض ألا يراجعها الرجل حتى تنقضى العدة وينقطع حقه في مراجعتها، وقد تكتم الحامل حملها لتقطع حق الرجل في مراجعتها. وقد تقول المطلقة إنها حاضت دون أن تكون قد حاضت لتذهب بحق الرجل في مراجعتها، وقد تقول إنها لم تحض وتكون قد حاضت لتلزمه نفقتها، فجاء قوله تعالى

ليبيان وجوب ذكرهن الحقيقة فى شأن الحيض والحمل التى أوتمنَّ عليها، وأتبع ذلك سبحانه وتعالى ببيان أن قول الحقيقة فى هذا الشأن هو حال اللائى يؤمننَّ بالله واليوم الآخر، والمراد به بيان أن ذكر غير الحقيقة - فى هذا الشأن - أو كتمانها ليس من الإيمان فى شىء، وذلك لتحويل أمره فى نفوس النساء حتى لا يقدمن عليه. وبعد ذلك جاء قوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا» بيانا لحق زوج المطلقة بردها إلى النكاح والرجوع إليها إذا ما كان الطلاق رجعيا - على ما تبينه الآية التالية - وجاء تعبيره تعالى عن المراجعة بتعبير «أحق بردهن» يفيد أن استعمال هذا الحق هو أمر محبَّب إليه تعالى، ومعنى «فى ذلك» هو فى زمان العدة. وقوله تعالى «إن أرادوا إصلاحا»، يفيد أن استعمال هذا الحق يكون محببا إلى الله إذا ما كان قصد الرجل من مراجعة مطلقة هو إصلاح ما وقع بينهما من خلاف، وهو نهى عن أن يكون قصد الرجل من المراجعة هو الإضرار بالمرأة كأن يستهدف إطالة العدة عليها.

وبعد ذلك جاء قوله تعالى «ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف» لبيان المماثلة فى الحقوق والواجبات بين الزوج وزوجته بإشارة رقيقة تفيد أن المماثلة إنما تكون فى الوجوب، ولا تقتضى المماثلة أن تكون فى جنس الفعل، فإذا كان على المرأة أن تعنى بشئون معيشة الرجل من طهو طعام وغسل ملابس مثلا، فإنه لا يكون على الرجل أن يفعل لها ذات الأفعال وإنما يكون عليه أن ينفق عليها وأن يحسن معاملتها. وإذا كان للرجال على النساء ألا يوطئن فرشهم من يكرهون وألا يأذنَّ فى بيوتهم من يكرهون، فإن للنساء على الرجال أن يحسنوا إليهن فى الإنفاق وفى المعاملة. وإذا كان للرجل على المرأة أن تتزين له، فإن للمرأة على زوجها أن تتزين لها. وقيل إن من التساوى فى الحقوق ألا يعجل الرجل إذا جامع امرأته حتى تقضى حاجتها. ثم يحىء قوله تعالى «وللرجال عليهن درجة» لبيان فضل الرجولة وهو فضل فيه معنى الأناة والتقارب كما يبين من التعبير عنه بالعلو درجة، وهذا الفضل مرجعه قيام الرجل على شئون امرأته وحمايته لها وإنفاقه عليها بحكم الرجولة. واختتام الآية بقوله تعالى «والله عزيز حكيم» يفيد أنه تعالى لا يعجزه أن ينتقم ممن خالف أحكامه، وأنه قد شرع ما شرع وأنزل من الأحكام بواسع حكمته إعلاما للناس بأن المصلحة هى فى اتباع أحكامه، وترغيبا لهم فى اتباعها وترهيبا لهم من عدم التمسك بها.

الطَّلَاقُ

مَرَّتَانِ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ فَلَهُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
بِمَاءٍ يَتَّمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الطلاق: المراد به في قوله تعالى «الطلاق مرتان» هو الطلاق الرجعي على ما يفهم من قوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن»، وهو بمعنى التخليق، وهو حق للرجل يجوز فيه التفويض.

٢ - إمساك: خلاف الإطلاق، والمراد به المراجعة وحسنُ المعاشرة .

٣ - المعروف : في قوله تعالى «فإمساك بمعروف» هو ما عرف بأنه الحق .

٤ - تسريح : هو إرسال الشيء، ومنه تسريح الشعر بمعنى تخليص بعضه من البعض، وقيل إنه من ألفاظ الطلاق أخذًا بمعناه في الآية .

٥ - إحسان: في قوله تعالى «أو تسريح بإحسان»، المراد به - في معنى الآية - عدم الظلم بأكل الحقوق أو بالتعدى في القول.

٦ - حدود الله : في قوله تعالى «إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله». المراد بها - في الآية - حقوق الزوجية وواجباتها، والمزاد بها في قوله تعالى «تلك حدود الله» وقوله تعالى «ومن يتعد حدود الله» هو الأحكام التي أمر بها سبحانه وتعالى وحدها للناس.

بعد أن أوضح سبحانه وتعالى فى الآية السابقة حق الرجل فى مراجعة امرأته - فى فترة العدة - بعد طلاقها، فإنه جلَّ شأنه أوضح فى هذه الآية أن استعمال الرجل هذا الحق يكون لمرتين فقط .

فجاء قوله تعالى «الطلاق مرتان» مبطلا ما كان معروفا من قبل من عدم وجود عدد للطلاق، فكان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ما شاء إضرارا بها.

ومثبتا أن حق الرجل فى مراجعة امرأته التى طلقَ يكون لدى تطليقها لمرة ولمرتين فقط فيكون المراد بالطلاق فى معنى الآية هو الطلاق الرجعى .

والراجح أنه يجب فى احتساب عدد مرات الطلاق أن يكون بالمرَّات فلا يعدُّ الطلاق فى المرة الواحدة بلفظ يفيد التعدد «مثل طلقثك اثنتين أو ثلاثا» إلا طلبة واحدة.

وجاء قوله تعالى «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» مفيدا أنه بعد المراجعة من الطلاق لثانى مرة لا يكون إلا أحد أمرين من الرجل .

أولهما : هو الإمساك بمعروف بمعنى الإحسان إلى المرأة فى معاشرتها من بعد المراجعة .

وثانيهما : هو «التسريح بإحسان» وهو بتطليقها طلبة ثالثة على ما يستفاد من قوله تعالى «فإن طلقها فلا تحلُّ له من بعدُ حتى تنكح زوجا غيره» .

وفى رأى البعض أن معنى قوله تعالى «الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أن الطلاق يكون لمرة ولمرتين فقط، وبعد الطلاق للمرة الثانية يكون للرجل أن يراجع ويحسن المعاشرة، أولا يراجع ويتركها تبين .

فيكون هذا هو «التسريح بإحسان»، ولما كان هذا الرأى لا ينفى حق الرجل فى مراجعة امرأته بعد تطليقها للمرة الثانية فإنه يكون المراد بالتسريح بإحسان - فى رأينا - هو التطلق للمرة الثالثة، لأن ترك المرأة حتى تبين دون مراجعة يتصور أن يحدث فى الطلاق ولولم يتعدد، أى فى الطلاق لأول مرة، فلا يكون الحكم خاصا بالطلاق للمرة الثانية .

وبعد أن أخبر سبحانه وتعالى عن أحوال الطلاق فإنه تعالى أورد بلطفه حكماً يُعلم منه أنه إذا وقع الطلاق لاستحالة المعاشرة فإنه يجب ألا يكون سبباً للإضرار أو لتعمده فجاء قوله تعالى «ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله»، وفيه جاء النهي موجهاً إلى الرجال بمعنى أنه لا يحل لكم أن تأخذوا مقابلاً للطلاق شيئاً مما سبق لكم أن أعطيتموهن من الهدايا ومن الصداق والجهاز، وجاء التعبير عن المأخوذ بكونه «شيئاً» للتدليل على أن الحقير والصغير منه منهيٌّ عن أخذه، ومفاد ذلك من باب أولى عدم إجازة أخذ شيء من مال المرأة.

والجمهور على أن هذا الحكم هو الأصل ما لم يكن الشوز وفساد العشرة من جانب المرأة فيجوز الأخذ، وبعد أن بين سبحانه وتعالى هذه القاعدة العامة فإنه تعالى شأنه أورد استثناء عليها بقوله تعالى «إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله» والضمير في «يخافا» عائداً على الزوجين، ومعنى القول إنه إذا خاف الزوجان أو اعتقدا أو علما أو اعتقد كل منهما أنه لن يستطيع القيام بحقوق النكاح لأمر ما كان يكون كارها الآخر، فإنه لا يكون على المرأة حرج أن تفتدى ولا على الرجل في أن يأخذ، وهذا هو «الخلع».

وبعد ذلك جاء قوله تعالى «إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به» والخطاب فيه موجه إلى الحكام وإلى المتوسطين بين الرجل والمرأة، ومعناه أنكم إذا خفتم أو استشعرتُم أنه لن يكون من الزوجين القيام بحقوق الزوجية كأن يتوقع من المرأة الاستخفاف بحقوق زوجها وعدم إطاعته فتقبلوا ما يتفق عليه وما تختلعه المرأة مفتدية نفسها، ولو زاد عما أعطاهما الزوج لأنه لا حرج عليها في إعطائه وإن كثروا على الزوج في أخذه.

ثم جاء قوله تعالى «تلك حدود الله فلا تعتدوها» متعلقاً بجميع ما أورد من أحكام متعلقة بالطلاق وعدد مراته وما يترتب عليه ونهايا عن مخالفتها، ثم أتبع ذلك بقوله تعالى «ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» للمبالغة في تهديد من يخالف ما بين من الأحكام أو يتحايل عليها.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

التفسير:

المراد بقوله تعالى «فإن طلقها» هو «إن طلق الزوج زوجته بعد المراتين طليقة ثالثة» فيكون القول متعلقا بقوله تعالى «الطلاق مرتان» وليس متعلقا بآية الخلع.

وفى رأى البعض أن قوله تعالى «فإن طلقها» متعلق بالخلع، وخلصوا من ذلك إلى أن المختلعة يلحقها الطلاق، بمعنى أنه إذا خالع الرجل امرأته ثم طلقها وهى فى العدة لحقها الطلاق.

والحكم الذى ورد به نص الآية أنه إذا طلق الرجل امرأته الطليقة الثالثة فإنها لا تحل له من بعد تطليقها إلا من بعد أن تتزوج زوجا غيره، فهذا هو معنى قوله تعالى «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» ويفيد قوله تعالى هذا عدة أحكام.

أولها أنه لا يشترط فى نكاح المطلقة ثلاثا من آخر وجود ولى، وأنها تملك تزويج نفسها على ما يبين من إسناد النكاح إليها بقوله تعالى «حتى تنكح».

وثانيها هو وجوب أن يكون هناك زواج من آخر بعد الطليقة الثالثة لتحل للأول بعد طلاقها، فلو كانت المرأة أمة ووطأها سيدها بعد طلاقها لم تحل للأول بهذا الوطء، والثالث هو الخاص بمعنى الزواج الذى تحل به بعد طلاقها منه للزوج الأول، وفيه قال البعض إنه يكفى مجرد عقد الزواج ولو لم يحدث فيه وطء أو جماع، وإن أثم بذلك الزوج إن كان قصد بالعقد أن يحل المرأة للزوج السابق، والجمهور على أنه لا بد أن يكون مع العقد وطء بمعنى التقاء عضو الذكورة فى الرجل بفرج المرأة الالتقاء الذى يوجب الغسل والحدّ ويفسد الصوم والحج ويحصّن الزوجين ويوجب كمال الصداق، ورأى آخرون أنه يشترط الإنزال مع مغيب

حشفة عضو الذكورة فى الرجل فى مكان الإحلال فى فرج المرأة، باعتبار أن ذلك هو معنى «ذوق العُسَيْلَةِ» فى حديث رسول الله ﷺ «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوق كل منهما عسيلة صاحبه»؛ ولذلك قال أصحاب هذا رأى أنه لو وطأ الزوج الثانى امرأته وهى نائمة أو مغمى عليها لم تحل بهذا - بعد طلاقها - لمطلقها السابق لأنها لا تكون قد ذافت عسيلته.

ويبين من التعبير عن الزواج الثانى بأنه «نكاح» مع وصف الرجل بأنه زوج «حتى تنكح زوجا غيره» أن المراد بالنكاح هو الجماع. وعند مالك أن النكاح بشرط التحليل فاسد، وعند آخرين أنه مكروه لأن المستفاد من قول رسول الله ﷺ «لعن الله المحلل والمحلل له» لا يدل على عدم صحة النكاح، لأن المنع عن العقد لا يدل على فساد.

ويجىء قوله تعالى «فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله» مفيدا لتحليل رجوع الزوجين اللذين وقع بينهما الطلاق ثلاثا لبعضهما بالزواج بعد قضاء المرأة عدتها بعد طلاقها من الزوج الآخر الذى كان زواجها منه شرطا لتحليل رجوعها للزوج الأول.

ويجىء نصحه تعالى وإرشاده الزوجين أن يكون منهما الرجوع لبعضهما بالزواج إن وقر فى ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية التى حدّها الله.

وفى ختام الآية يجىء قوله تعالى «وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون» إشارة إلى جميع ما أنزل من أحكام فى شأن الإيلاء والطلاق والخلع والمراجعة، وإلى أنه سبحانه وتعالى يبين هذه الأحكام فى الكتاب، ويفصلها رسوله ﷺ بسنته ليعلمها أصحاب العقول، وقد يكون المراد بتعبير «لقوم يعلمون» هو الحضّ على العلم بالأحكام والعمل بها، وقد يكون بيان خروج غير المكلفين من عداد المخاطبين، على أن يكون العمل بالأحكام فى شأنهم لمن يتولون أمورهم.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْتُمْ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّلنَّعْتِ وَأَوْ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الأجل : فى قوله تعالى «فبلنن أجلهن» هو مدة الشئء، والمراد به آخر فترة العدة، أو ما قبله من الزمن قريباً منه.

٢ - المعروف : فى قوله تعالى «فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف» المراد به - فى الآية - ما هو حق للزوجة على زوجها، وتجنب الزوج الإضرار بها.

٣ - الضرار : فى قوله تعالى «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» المراد به المضارة.

٤ - الهزو : فى قوله تعالى «ولا تتخذوا آيات الله هزوا» هو السخرية، وهو ضد الجد، والمراد به - فى معنى الآية - غير المكترث به .

٥ - نعمة الله : المراد بها - فى معنى الآية - جميع ما أنزل الله على المؤمنين بدلالة عطف «وما أنزل الله عليكم من الكتاب والحكمة» عليها، فتكون بمعنى عام. وقد يكون المعنى الخاص للنعمة فيكون المراد هو الإسلام .

٦ - الكتاب : المراد به القرآن العظيم .

٧ - الحكمة : قد يكون المراد بها - فى الآية - هو القرآن العظيم، وقد يكون سنة

رسول الله ﷺ .

ثانيا : التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى الرجال تضمن أمرا لهم بمعنى أنه أمر لمن يطلق منهم امرأته وأشرفت فترة عدتها على الانتهاء - فيكون معنى «فبلغن أجلهن» هو قرب انتهاء فترة العدة وليس تمامها لأنه ليس بعد تمامها مراجعة بإرادة الرجل وحده - أمرله بأن يمسكها بمعروف أو يسرحها بمعروف، والإمسك بمعروف مجاز عن المراجعة لأن سبب الإمساك هو المراجعة، والتوجيه فيه أن يكون بمعروف بمعنى أن يكون يقصد إيفاء المرأة حقوقها ودون استهداف الإضرار بها، والذي قد يكون بمراجعتها ثم تطليقها، ثم مراجعتها ثم تطليقها لإطالة فترة عدتها. والتسريح بمعروف معناه إطلاق النساء أو تطليقهن، فيكون التسريح مجازا عن الترك وعدم منع النساء من التزوج بآخر، وبعد ذكره تعالى هذا الأمر بقوله تعالى «فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف» فإنه تعالى كرر النهي عن الإمساك بالنساء بغير المعروف تأكيداً له وتفصيلاً بقوله تعالى «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدا» فكأنه تعالى قال ولا تراجعوهن لإضرار بهن، ويحىء قوله تعالى «لتعتدا» لبيان أن مراجعة النساء للإضرار بهن بإطالة فترة العدة عليهن هو اعتداء وهو ظلم لأن الاعتداء ظلم. ويكون الأمر كذلك أيضا لو استهدف الرجل بالمراجعة إجبار المرأة على الاختلاع، والبيّن من وصفه تعالى هذا الفعل بالاعتداء أنه أريد به النهي عنه والزجر، ثم أوضح سبحانه وتعالى أن من يفعل ذلك يظلم نفسه في مقام أول مع ظلمه المرأة «ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» وظلمه نفسه يكون بافتقاده ثواب حسن المعاشرة وركوبه إثم عصيان أمره تعالى .

وبعد ذكره تعالى هذه الأحكام فإنه أوضح وجوب التزامها وعدم الخروج عليها بنهي وأمر، فجاء النهي بقوله تعالى «ولا تتخذوا آيات الله هزوا» بمعنى «لا تعرضوا عن هذه الأحكام التي أنزلها الله وتهاونوا في التمسك بها والمحافظة عليها، ويدخل في المعنى أن يكون منها عن اتخاذ الطلاق هزلا ومزاحا ولها كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق ثم يقول كنت أمزح. لقوله ﷺ «ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد: الزواج والطلاق والعتق». أما الأمر فقد اشتمل على وجوب شكر الله على ما أنعم به على المؤمنين «واذكروا نعمة الله عليكم» والنعمة المقصودة قد تكون النعم بصفة عامة وردت بصيغة المفرد لأن كل نعمة هي في ذاتها جملة نعم، وقد

تكون هي نعمة الإسلام، ثم عطف عليها ما أنزل الله من القرآن العظيم ومن سنة نبيه ﷺ «وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة»، ويبيّن سبحانه وتعالى أن حال الكتاب والحكمة أنها عظه أو موعظة للمؤمنين. ثم أتبع ذلك بأمره تعالى باتقائه أو باتقاء عذابه وهو ما يكون بالقيام بحقوقه وإطاعة أوامره، وبتحذيره من مخالفته «واعلموا أن الله بكل شيء عليم» إذ يتضمن القول إشارة إلى أنه مؤاخذ الناس بما يفعلون بحكم كونه عليما بكل شيء.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

أولاً: الأسماء :

١ - أزكى: الزكى هو ذو البركة، وأزكى أفعل تفضيل بمعنى أعظم بركة .

٢ - أظهر: بمعنى أكثر طهراً أو تطهراً من دنس الآثام .

ثانياً : التفسير:

قيل إن الخطاب في الآية موجه إلى الأزواج الذين كانوا يمنعون مطلقاتهم بعد انتهاء عدتهن من الزواج من آخرين ويرون في هذا مهانة لهم فكانوا يرهبون مطلقاتهم أو من يريد الزواج منهن لمنع الزواج أو ينسبون إلى مطلقاتهم من العيوب ما يجعل الرجال يحجمون عن الزواج بهن. وقيل إن الخطاب موجه إلى الأولياء ينهاهم عن منعهم النساء من الزواج ممن يرون الزواج منه، قولاً منهم إن الآية نزلت لما منع معقل بن يسار أخته من زواجها ثانية بمطلقها رغم ميلها إليه حين خطبها مع جملة الخطاب. ولا يمنع أن يكون سبب نزول الآية

ما كان من معقل بن يسار عن أن يكون الخطاب موجهاً إلى جميع النساء فيكون المعنى هو النهي عن منع المطلقات إذا ما أتممن عدة الطلاق من الزواج، والمراد بـ «أزواجهن» في قوله تعالى «أن ينكحن أزواجهن» هو من تريد المرأة الزواج منه وليس مطلقها. وقوله تعالى «إذا تراضوا بينهم بالمعروف» مفاده «وليكن ذلك متى استحکم الرضاء بين النسياء وبين الرجال على الزواج وفقاً لما هو مشروع ومتعارف عليه غير مستنكر شرعاً ولا مروءة كأن يكون الرجل غير كفء للمرأة. ثم يجيء قوله تعالى «ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر» مشيراً إلى أن ما فصل فيه قوله تعالى من الأمر هو عظة يعمل بها من يكبر الله تعالى ويعظمه فيكون منه الامتثال والطاعة ليقينه أنه ملاقي جزاء فعله من طاعة أو عصيان يوم القيامة - والقول بهذا المعنى يحض جموع المؤمنين على الامتثال بالحكم الذي ورد به النص.

وتختتم الآية بقوله تعالى «ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون» إعلاما بأن جميع هذه الأحكام - المشار إليها بلفظ ذلكم - هي الأكثر نفعاً وبركة للناس والمطهرة لهم من دنس الآثام، وحضاً على التمسك بها لأن منزلها هو العالم بما فيه مصالح العباد حين لا يعلم الناس إلا محدودين بحدود إمكاناتهم وعقولهم وهي محدودة، وبما تهوى أنفسهم وقد لا يكون فيه خيرهم .

وقد يكون جديراً بالذكر أن قوله تعالى في الآية «ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» ليس فيه ما يدل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها كما قال البعض مدللين على صحة رأيهم بأنه مادام للأولياء العضل فإنه يكون لهم وحدهم تزويج المرأة. فالبيان من عبارة الآية أنها لم تتضمن تصريحاً ولا تضميناً ما يفيد هذا المعنى، وليس معنى نهى الأولياء عن منع المرأة أن تزوج ممن تختار أنها ليس لها حق تزويج نفسها، فليس معنى نهى الأولياء عن العضل أن صحة النكاح تتوقف على رضاهم، ولكن علة النهي هو واقع ما قد يحدث من المرأة من التحرز عن تزويج نفسها مخافة مقاطعة أهل لها أو بطشهن بها مراعاة للعادات فجاء نهى الأولياء عن منع المرأة من التزوج ممن ارتضته زوجها لها .

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا نُضَارُّ وَلَدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَ افْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَقْوَمُ اللَّهِ وَآعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الوالدات: جمع والدة، وهى أم الولد التى ولدته. وقيل إن المراد بهن - فى الآية -
المطلقات، لورود الآية عقب آيات الطلاق متممة لأحكامه. وقيل إن المراد بهن عموم
الأمهات من مطلقات وغير مطلقات .

٢ - الحول: فى قوله تعالى «حولين كاملين»، هو العام، فيكون المعنى أن تمام الرضاعة
يكون لعامين قمرين.

٣ - الرضاعة: مصدر الفعل «رَضِعَ - يَرْضَعُ» رضاعة ورضاعا، المراد بها، - فى الآية -
تغذى الطفل بلبن أمه يمتصه من ثديها بحكم الغريزة. والرضاعة هى اللؤم .

٤ - المولود له: هو الوالد فى الأصل، ويدخل فى معناه - فى الآية - مالك الأمة الأم لأن
المولود يكون له.

٥ - الوارث: هو من يرث فى الشخص إذا مات أيًا كان سبب الإرث. والمراد به - فى

الآية - وارث الولد، وخصَّه أبو حنيفة بالوارث ذى الرحم المحرم من الولد، وقال الشافعي إنه الصبي نفسه لأنه يرث الأب فهو وارثه.

٦ - الفصل: في قوله تعالى «فإن أرادا فصلا»، المراد به - في الآية - فطام الولد قبل عامين.

٧ - التناور: في قوله تعالى «عن تراض منهما وتشاور» هو المشاورة والمشورة بمعنى تبادل الآراء للخروج برأى يُعتقد أنه الأصلح، واللفظ مأخوذ من «الشور» وهو اجتناء العسل.

ثانيا : التفسير:

قوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» هو أمر موجه من الله تعالى إلى المؤمنين ورد في صورة الإخبار عن شيء، والمأمور به هو من المندوب فهو ليس واجبا. فيثاب فاعله ولا يؤثم تاركه، ومعناه أن الأفضل هو أن ترضع الوالدات أولادهن لمدة عامين كاملين، وقوله تعالى «لمن أراد أن يتم الرضاعة» قصد به الوالدان، الأب لأنه المكلف بنفقة الإرضاع، والأم لأنه واجب عليها. ويجيء قوله تعالى «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» بيانا للمكلف بنفقة الإرضاع وهو الوالد في الأصل ويلحق به مالك الأمة الأم لأن المولود يكون له مملوكا. وقد اشتمل القول على التعريف بالنفقة أو بأوجهها بأنها رزق المرضعات وكسوتهن دون إسراف ولا تقتير على ما يستفاد من لفظ «بالمعروف»، ثم جاء تفسير معنى «المعروف» بأنه ما في مقدور المنفق بذكر مبدأ أن التكليف لا يكون إلا بمقدور «لا تكلف نفس إلا وسعها».

وقد أتبع سبحانه وتعالى أمره السابق الوارد في صورة الخبر بأمر آخر جاء مفصلاً معنى أمره الأول بقوله تعالى «لا تضارَّ والدة بولدها ولا مولود له بولده»، والفعل الطلبى فيه نهى للوالدة عن أن تعمل عملاً تضرُّ به زوجها أو تقصد ذلك، ونهى للوالد عن أن يعمل مثل ذلك أو يقصد به مثله، فيدخل في معنى النهى عنه أن تطلب الوالدة من الأب ما ليس عدلا من النفقة ومن الكسوة وأن تشغل قلبه على ولده بالتفريط في أمر رعايته والقيام على شئونه، كما

يدخل فيه امتناع الأب عن الإنفاق على رزق الوالدة وكسوتها أو إمساك يده عن ذلك مع القدرة.

وبعد أن بين سبحانه وتعالى أن واجب الإنفاق على الأم المرضعة يقع على عاتق الوالد أو المولود له فإنه تعالى أثبت أن هذا الواجب يقع أيضا على وارث الولد، وذلك أخذا بمبدأ «الغرم بالغنم» .

ثم إنه تلى ذلك بيان أن الأحكام السابقة المتعلقة بمدة الإرضاع هي من قبيل المندوب الذى يجوز العمل بغيره وذلك بقوله تعالى «فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» والحديث فى النص عن الوالدين ومعناه أنه يكون لهما إذا أرادا أن يُفطم الولد قبل تمام العامين وتراضيا على ذلك بعد أن تحدّثا معا فى هذا الأمر فانهى رأيهما إلى فطامه قبل الحولين فإنه لا يكون عليهما إثم فى ذلك. ويلاحظ فى شأن النص أنه تطلب وجود الرضا لدى الزوجين وذلك حتى لا يكون الفطام فعل أحدهما بناء على مصلحته الذاتية دون مصلحة الصغير، كأن ترى الأم فطام الولد محافظة على جمالها برأيها، أو يرى الوالد فطامه تخلصا من نفقة الإرضاع، فيكون فى تراضيهما حفاظ على مصلحة الصغير، كما تطلب النص أن يكون هذا التراضى ثمرة تشاور بين الزوجين، وذلك حرصا على أن يكون الرأى المنتهى إليه وليد نقاش وتمحيص بما يكون معه أقرب إلى الصحة.

وبعد الانتهاء من بيان ما يكون من الإرضاع تقوم به الأم جاء ذكر ما يتعلق باسترضاع المراضع الأولاد بقوله تعالى «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف»، والخطاب فى النص موجه للأباء حسب الظاهر من الآية؛ ولذلك رأى الشافعية أن للزوج الحق فى أن يسترضع مرضعة لإرضاع ابنه وأن يمنع الزوجة من إرضاعه، ورأى آخرون أنه ليس له وحده هذا لقوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن» فتكون إباحة استرضاع المراضع باتفاق الوالدين. وقوله تعالى «إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف» جاء للحرص على الوفاء للمرضع بما التزم به المكلف بنفقة الرضاعة يؤديه على النحو المتعارف عليه والمقبول شرعا وذلك حفاظا على مصلحة الطفل كيلا تقصّر المرضع فى إرضاعه.

وتختتم الآية بقوله تعالى «واتقوا الله، واعلموا أن الله بما تعملون بصير» أمرا بوجوب اتقاء عذاب الله وهو ما يكون بالالتزام بما شرع للناس من أحكام، وتحذيرا للناس من عصيانه ولو فى الخفاء لكونه مبصرا أحوالهم وما يكون منهم من أفعال وما تنطوى عليه قلوبهم من القصد والنيات .

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٤﴾

أولا: الأسماء :

١ - الذين يتوفون: هم الذين تقبض أرواحهم فيستوفون آجالهم، والمراد بهم المتوفون من الرجال.

٢ - الأزواج: فى قوله تعالى «ويذرون أزواجا» المراد بالأزواج - فى معنى الآية - النساء اللاتى توفى عنهن أزواجهن .

ثانيا : التفسير:

الخطاب فى الآية موجه إلى جميع الناس متضمنا حكما فى صيغة الأمر مفاده أنه إذا مات الزوج وترك امرأة فإن عدة المرأة تكون أربعة أشهر وعشرة أيام - على رأى - وأربعة أشهر وعشر ليال - على رأى آخر - والراجع إن علة تحديد العدة بهذه الفترة هى مما يختص الله تعالى بعلمه وبمن يُعلمه الله تعالى بها من خلقه، وإن قال البعض أن تحرك الجنين يكون لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة أشهر إن كان أنثى وأضيف إليه عشرة أيام للاستيثاق. والواضح من النص أن أمر الاستيثاق من خلو الرحم من الجنين متروك للأرملة التى توفى عنها زوجها «يتربصن بأنفسهن» سواء أكانت مسلمة أم كانت كتابية، وهذا الحكم العام تخصص

بقوله تعالى «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» مما مفاده أن عدة الأرملة الحامل تكون بوضع الحمل . وفي شأن مبدأ حساب مدة عدة الأرملة هو موت الزوج أو العلم بموته، وقيل إنه تاريخ انقطاعه عن المرأة متى ثبت - من بعد تحقق موته إن كان في دار حرب - فإذا كان الزوج مفقودا وتحقق العلم بموته بعد انقضاء فترة العدة محسوبة من تاريخ الموت قضى بانقضاء عدتها. وعموم لفظ الآية يفيد أن الأرملة تعتد بهذه المدة ولو لم يكن مدخولا بها.

وبعد ذلك يجيء خطابه تعالى موجها إلى عموم المسلمين بأنه بتمام عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يحلُّ لها ما كان محرماً عليها في فترة العدة وفقا لما يعرفه الشرع ولا ينكره العرف، وهو معنى قوله تعالى «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف».

وتختتم الآية بما يفيد النهي عن العمل بما يخالف ما أمر به سبحانه وتعالى، والخطاب موجه إلى عموم المسلمين شاملا الأولياء والأزواج والذكور والإناث، وهذا النهي جاء مستفادا من صيغة تهديد المخالفين بمجازاتهم بإثم مخالفتهم التي يعلمها بحكم كونه عليما خبيرا بالأفعال وبما انطوت عليه القلوب، على ما يستفاد من قوله تعالى «والله بما تعملون خبير».

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَنَذَكُرُنَّهِنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَغْزُمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الخطبة: فى قوله تعالى «من خطبة النساء» هى فعل الرجل وقوله يبدى به رغبته فى الزواج بما يستدعى عقد النكاح.

٢ - الكتاب: فى قوله تعالى «حتى يبلغ الكتاب أجله» المراد به - فى الآية - حدُّ العدة سُمي كتاباً لأن كتاب الله حدّه وفرضه.

ثانياً: التفسير:

الخطاب فى الآية موجه إلى جميع الناس والمُطالب بحكم نص الآية هو الرجل الذى انتوى أن يتزوج معتدة، فيكون حكم الآية متعلق بالرجال فى شئون النساء ولذلك أورده الحكيم الخبير بعد ذكر أحكام النساء المعتدات. ومعنى قوله تعالى «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» أنه لا وزر عليكم فى تعريضكم بخطبة النساء الأرامل فى فترة العدة، ومعنى التعريض هو الإشارة إلى الرغبة فى الزواج تلميحا لا تصريحاً فيكون بإفهام المعنى المقصود بكلام يحتمل معناه ويحتمل معنى آخر أو بفعل تفهم منه الرغبة فى الخطبة وقبل أن يكون مقصوده شيئاً آخر. فمن الكلام المتضمن تعريضاً بالخطبة مثلاً أن يقول الرجل للمرأة إني عازم على الزواج، أو إنك لجميلة، أو إنك لصالحة، ومنه أن يتحدث عن نفسه بما يرغبها فيه، ومن الفعل المتضمن تعريضاً بالخطبة أن يهديها هدية أو أن يبذل جهده فى رعايتها وقضاء حاجاتها. وقوله تعالى «أو أكنتم فى أنفسكم» معناه أنه وليس عليكم وزر أيضاً إذا أسررتم فى أنفسكم رغبتكم فى الزواج من المعتدة من وفاة الزوج بعد انقضاء عدتها.

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرّاً» وفيه بيان لسبب رفعه تعالى الوزر عن التعريض بخطبة المعتدة وعن ستر الرغبة فى الزواج منها بعد انقضاء عدتها، وهو علمه تعالى بالنفوس وأنه سيكون من الرجال التعريض بالخطبة أو ستر الرغبة فى النفس، وفيه أيضاً نهى عن التواعد مع المعتدات سرّاً، وقيل إن معنى التواعد سرّاً هو أن يأخذ الرجل على المعتدة عهداً أن تتزوجه بعد انتهاء عدتها خفية وفى سرّية، وقيل إنه

المواعدة على الزنا فى العدة ثم الزواج بعدها، وقيل إنه الحديث مع المعتدة فى شئون الجماع ترغيبا لها فى النكاح؛ ولذلك جاء بعد هذا النهى قوله تعالى «إلا أن تقولوا قولا معروفا» جاء استثناء من النهى عن التواعد سرا مجيزا أن يكون الحديث فى التعريض بالخطبة وبالقول الذى لا يستحى منه حال الجهر به مثل ذكر حُسنِ المعاشرة إذا ما تم الزواج والثبات على الحب.

وأتبع سبحانه وتعالى النهى عن التواعد سرا بمعناه المذكور وما استثنى منه بنهى آخر جاء به قوله تعالى «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» بمعنى «لا تعزموا على عقدة النكاح خلال فترة العدة حتى تنتهى» وقيل إن المراد به النهى عن عقد النكاح فى فترة العدة. وتختتم الآية بقوله تعالى «واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حلیم» مفيدا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما فى النفوس من العزم على ما لا يجوز وأنه محاسب به، ولذلك جاء قوله تعالى «فاحذروه» حتى يكون اجتناب العزم على ما نهى عنه بداءة وإزالته من النفوس إن كان قد وقع، وكما جاء قوله هذا تحذيرا وتخويفا من مقارفة المنهى عنه، فإنه تعالى شرح قلوب الطائعين بذكره أنه تعالى يغفر لمن يقلع عما عزم عليه مخالفا أمره أو عن فعله الذى فعل من خوف الله، وأنه لا يعجل للناس عذابهم لتكون لهم فسحة من الوقت يثوبون فيها إلى رشدهم فيتوبوا عما فعلوا ويقبلوا.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحُسَيْنِ ۝٢٣٦

أولا: الأسماء :

١ - الفريضة: فى قوله تعالى «أو تفرضوا لهن فريضة» هى ما تم فرضه أو إيجابه، فتكون مفعولا به، جاءت التاء فى اللفظ لنقله من الوصفية إلى الإسمية، أى ليكون اسما. والمراد بها

- فى الآية - هو المهر.

٢ - الموسع: هو من وسع الله عليه حاله بمعنى الغنى .

٣ - المقتر: هو قليل المال، أو الفقير .

ثانيا : التفسير:

الآية من آيات الأحكام الخاصة بأحوال الرجال مع المطلقات بدأت ببيان أنه ليس ثمة وزر فى طلاق المرأة قبل الدخول بها أو قبل المساس بها، ويقبل المعنى أيضا أن يكون «ليس عليكم تبعه المهر إذا طلقتم قبل الدخول بهن أو المساس إذا كنتم لم تفرضوا مهرا»، فقوله تعالى «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة» معناه أنه لا وزر عليكم إذا طلقتم النساء قبل المساس بهن، ويقبل المعنى أن يكون أنه ليس عليكم مهر النساء إن طلقتموهن قبل المساس بهن، وبعد ذلك يجيء قوله تعالى «أو تفرضوا لهن فريضة» مبينا أنه يستثنى من حكم عدم التزام المطلق قبل الدخول بالمهر حالة من فرض لها مهر، فيكون معنى «أو تفرضوا لهن فريضة» هو «إلا أن تفرضوا لهن فريضة». فيكون الحكم متعلقا بحال من طلقت قبل الدخول ودون أن يكون قد فرض لها مهر، وحكمها أنه لا يلتزم المطلق بأداء مهر لها .

وبعد ذلك يجيء قوله تعالى «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» والضمير المتصل فى لفظ «ومتعوهن» يعود على المطلقات قبل الدخول ودون فرض المهر، والإمتاع أو التمتع المأمور به هو شيء يعطيه المطلق للمرأة لجبر ما أصابها من أثر الطلاق. وفى شيء ما يُعطى متعة فإنه لم يحدّد وجاء بيانه بأنه يتعلق بما يطيقه المطلق ويليق به بمعنى أنه يتناسب مع درجة يسار الرجل أو عسره «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره». ثم يبين النص القرآنى ماهية ما يؤديه المطلق لمطلقاته فى هذه الحالة فيصفه بأنه متاع بالمعروف «متاعا بالمعروف»، كما يبيّن حاله «حقا على المحسنين» ووصفه بأنه متاع بالمعروف يفيد أنه نوع من تمتيع المطلقة تعويضا لها عما نالها من ضرر الطلاق على ما جرى العرف الحسن به، وبيان أنه حق على المحسنين أفاد وجوبه فى شأن المطلقة قبل الدخول غير المفروض لها

مهر، وفي ذكر بيان الملتزم بالحق وهو المحسن «حقا على المحسنين» ما رأى فيه البعض أنه يكون مندوبا لا واجبا أداء المتعة، ورأى فيه آخرون أنه يكون مندوبا لغير المطلقة قبل الدخول غير المفروض لها مهر، وواجبا لها.

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصُفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

أولا: الأسماء :

١ - النصف : فى قوله تعالى «فنصف ما فرضتم» هو الجزء من اثنين، والمراد به - فى الآية - نصف المهر.

٢ - الذى بيده عقدة النكاح : المراد به الزوج نفسه الذى طلق، وقيل : إنه ولى أمر الصغيرة والمحجور عليها.

ثانيا : التفسير :

حكم الآية ينظم حال تطليق الرجل المرأة قبل الدخول بها فى حال فرض مهر لها. «فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة» والحكم الذى ورد به النص أنه يكون للمرأة نصف المهر ويكون للرجل النصف الآخر.

ثم جاء قوله تعالى «إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» ورد فى صيغة الاستثناء وإن كان المراد به إيضاح أن الحكم الذى أورده النص يتعلق بمصلحة الزوجين وحقوقهما

وأنة لذلك أجيـز لكل منهما أن يتنازل عن حقه فى نصف المهر ويتركه للآخر، فيكون معنى «إلا أن يعفون» هو «ما لم تتنازل المرأة عن نصف المهر للزوج المطلق فيسقط حقها فيه بالتنازل» ومعنى «أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح» هو أو يتنازل الزوج عن نصف المهر فيسقط حقه فيه بالتنازل. وقيل إن المراد بالذى بيده عقدة النكاح هو ولى المرأة، وهذا ما لا نراه لأنه ليس له أن يتصرف فى حقوقها المالية ومنه الحق فى نصف المهر.

ثم جاء الحـض على العفو بمعنى التنازل عن الحق فى نصف المهر وإسقاطه بذلك، والخطاب موجه إلى الزوجين «وأن تعفوا أقرب للتقوى» وجاء بيان علة ما حض على فعله من التنازل فى صيغة النهى عن نسيان الفضل بين الزوجين «ولا تنسوا الفضل بينكم». بمعنى «لا تجعلوا بعضكم يتفضل على الآخر» وفى القول إفادة أن تنازل الزوج عن نصف المهر للآخر هو فضل منه وإحسان إليه وفيه حث على الحرص على فعل ذلك. وتختتم الآية بقوله تعالى «إن الله بما تعملون بصير» مفيدا علمه بما يفعله المخاطبون بالنص وأنه تعالى يجازى به حسنا للمحسن وحرمانا لغير المحسن.

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الصلاة الوسطى : اختلف فى تعيينها، فقيل إنها صلاة الظهر تؤدى فى وسط النهار، وقيل إنها صلاة العصر تؤدى بين صلاتى النهار وصلاتى الليل، وقيل إنها المغرب لأنها وسط بين الطول والقصر، وقيل إنها صلاة العشاء لأنها بين صلاتين ليس فيهما قصر، وقيل إنها الفجر لأنها بين صلاتى الليل والنهار، ولأنها لا تجمع مع غيرها. وقيل إنها صلاة الوتر وقيل إنها الضحى وقيل صلاة الليل وقيل صلاة الجمعة وقيل صلاة الجماعة.

٢ - قانتون : فى قوله تعالى «وقوموا لله قانتين» جمع قانت وهو المطيع، والخاشع.

ثانيا : التفسير :

الخطاب فى الآية موجه إلى جميع المؤمنين، وهو أمر بفعل هو المحافظة، وهو ما يستوجب بدء الفعل لمن لم يبدأ فيه ثم المحافظة عليه والمداومة عليه بما يفيد تكرار أدائه فى مواعيده إن كان من أفعال المواعيد، وهذا شأن الصلاة المأمور بفعله وبالمحافظة عليه، وجاء التعبير مفيدا أن التكليف هو بواجب المحافظة على الصلاة ذاتها وليس على أدائها فقط لبيان أهمية أن يقوم كل مؤمن بواجب المحافظة عليها بإقامتها وبال دعوة إليها والأمر بأدائها. ثم جاء تكرار الأمر بوجوب أداء الصلاة الوسطى والمداومة على ذلك والقيام عليه رغم دخولها فى عموم الصلوات لأفضلية خاصة بها لا يعلمها إلا فاضلها وجاء إخفاؤها بين الصلوات جميعها ليكون الحرص على القيام على الصلوات جميعها والمحافظة عليها. وبعد أن أمر سبحانه وتعالى بالمداومة على إقام الصلاة فإنه أمر المصلين بالقنوت حال قيامهم فى الصلاة فيكون منهم الخشوع وغض البصر وخفض الجناح وعدم الانشغال عن الصلاة بشيء .

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣٩﴾

أولا : الأسماء :

١ - الرجال : فى قوله تعالى «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» جمع راجل ورجل وهو الماشى على قدميه، أو الكائن على رجله واقفا أو ماشيا .

٢ - الركبان : هم الراكبون. والمراد بقوله تعالى «أو ركبانا» هو حال كونكم راكبين.

ثانيا : التفسير :

بعد ذكره تعالى أمره بالقنوت فى الصلاة والخشوع مما مفاده تعلق الأمر بحال الأمن والاطمئنان، فإنه تعالى أورد فى هذه الآية ما يدل على أن الصلاة لا تسقط عن العبد فى حال

الخوف وعدم الاطمئنان، وعلى إجازة أن تكون الصلاة مع المشى أو مع الركوب دون التزام القبلة، ومع إجازة توجه بصره ناحية ما يخشى أن يكون قدوم العدو أو الخطر من جهته. وقيل إن الخوف الذى يجيز الصلاة على هذا النحو هو الخوف من العدو حال عدم تحصن المسلمين بحصن، وقيل إنه الخوف الذى يهدد الحياة ولرلم يكن من عدو مثل الخوف من الوحوش، كذلك اختلف فيما إذا كان على من صلى هذه الصلاة حال خوفه أن يعيد صلاته إذا ما ذهب عنه الخوف واطمأنت نفسه أم أنه ليس عليه الإعادة، فقال مالك إنه إذا كان الخوف من غير العدو استجبت الإعادة فى الوقت إذا اطمأنت النفس، وقال أبو حنيفة إذا ذهب العدو وجبت الإعادة، وقال آخرون ليس عليهم الإعادة.

وبعد أن أباح سبحانه وتعالى الصلاة على هذا النحو للخائف جاء قوله تعالى «فإذا أمتتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» متضمنا أمرا مشروطا بحدوث الأمن والاطمئنان وذهاب الخوف - على ما يبين من النص - أو بالعودة من السفر إلى دار الإقامة - على رأى - ومضمون الأمر هو أداء الصلاة المعتادة أو صلاة الأمن، عُبِّرَ عنها بالذكر لأنه فى جميع أركانها، ووصفها النص القرآنى بأنها الصلاة التى علمها الله الناس كما علمهم الصلاة حال الخوف التى لم يكونوا على علم بها من قبل.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مِّمَّا تَرَكَوا إِلَى الْوَلَدِ
غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

أولاً: الأسماء :

١ - إخراج : فى قوله تعالى «غير إخراج» المراد به - فى الآية - إخراج الأرملة من المنزل الذى كانت تسكن فيها زوجها بفعل ورثته.

ثانياً: التفسير:

الآية عوداً إلى أحكام النساء اللاتي مات عنهن أزواجهن «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» أوصى سبحانه وتعالى أزواجهن بشأنهن أنهم إذا ما استشعروا قرب أجلهم أن يوصوا ورثتهم، أو أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى بدلاً منهم، فهذا ما يستفاد من تقديم تعبير «وصية لأزواجهن» على ذكر حكم النص. وحكم النص الموصى به أو موضوع الوصية هو تمتيع الأرملة لمدة سنة، فيكون معنى «متاعاً» هو «متعوهن متاعاً» وهو ما يكون بالإنفاق عليهن، وكذا عدم إخراجهن من بيوتهن، أى بإسكانهن أو بالتزام «حق السكنى» لهن، وقد جاء ذكره رغم دخوله فى عموم الإنفاق المعبّر عنه بالتمتع لإظهار أهمية ذلك لأن الورثة كانوا فى الجاهلية وإلى نزول الآية فى الإسلام يخرجون الأرملة من مسكنها بمجرد وفاة الزوج.

ويبين من نص الآية أن حكمها جاء لصالح الأرملة ولذلك كان لها أن تتنازل بإرادتها عما يقرّره لها من حقوق، خاصة أن هذه الحقوق جاءت مرتبطة بفترة السنة وهى للمرأة فترة عدّة وفترة حداد، ولذلك أعطى نص الآية للمرأة الحق فى عدم التمسك بالحداد وما يفرضه عليها فأباح للنساء أن يتركنه ويتزوّجن ويتطيّن وأن يفعلن فى أنفسهن ما يشأن مما لا ينكره الشرع، فإذا ما فعلن ذلك انقضى التزام الورثة بالإنفاق عليهن وإسكانهن، فكأن النص قد خيّر النساء بين ملازمة مسكن الزوج وأخذ النفقة وبين الخروج منه وتركها، فهذا هو معنى قوله تعالى «فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف».

واختتمت الآية بقوله تعالى «والله عزيز حكيم» جاء للحض على التزام أحكامه التى ينتقم ممن خالفها، ومنها أحكامه تعالى فيما أوصى به للنساء، وبياناً لكون جميع أحكامه مشرعة لصالح العباد، وفى شأن سريان حكم نص الآية فى الزمان، فقد كان هذا فى أول الإسلام ثم نسخ هذا الحكم فأصبحت عدة الأرملة أربعة أشهر وعشر ليالٍ أو أربعة أشهر وعشرة أيام، ونسخت مدة الحول. وكذلك نسخ حكم الإنفاق والإسكان فى مدة الحول بآية الميراث التى حدّته بالربع والثمن فى سورة النساء. فالآية من المنسوخ حكمه من القرآن مع بقاء لفظه يُتلى ويتعبد به .

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّىٰ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

أولاً: الأسماء :

- ١ - المطلقات : قيل إن المراد بهن - فى الآية - جميع المطلقات سواء كنَّ مدخولاً بهن أم لا. وقيل إنهن المطلقات غير المدخول بهن اللائى لم يفرض لهن مهر .
- ٢ - المتاع : قيل إن المراد به - فى الآية - عموم ما يتمتع به، أى مطلق المتعة فيشمل ما هو واجب وما هو مستحب. وقيل إن المراد به نفقة العدة .

ثانياً : التفسير :

النص يقرر حق المطلقة عموماً، أو المطلقة قبل الدخول بها غير المفروض لها مهر فى الحصول على نفقة متعة من زوجها، أوجبها وصفه تعالى الأزواج الواجبة عليهم النفقة «بالمؤمنين» وليس بالمحسنين، لأنه لما كان الإحسان مندوباً يفعله الشخص أو لا يفعله باختياره، فقد اعتقد البعض أن النفقة لا تلزمهم فى هذه الحالة، فجاء وصفه تعالى الواجبة عليهم النفقة فى الآية بأنهم المتقون لأن المؤمن الحق هو من يتقى عذاب الله بالتزام أحكامه وبعدهم عصيانه، فيكون إيفاء هذه النفقة واجباً وليس مندوباً .

كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

ثانياً : التفسير :

بعد إرادته تعالى آيات الأحكام السابقة جاء قوله تعالى فى هذه الآية مفيداً أنه على هذا النحو من الإيضاح تجسء آياته التى تنظم بأحكام شئون حياتكم لتعملوا عقولكم فى استخلاصها على نحو سليم والالتزام بها، بمعنى الالتزام بالعجمد منها المتعلق بأحكام العقيدة والشرع، والتزام الأصول مع مراعاة مقتضيات تغير الأحوال فى شأن ما تعلق بالمعاملات مما تكون فيه مرونة. لأن كل ذلك يتطلب إعمال العقل.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ
 اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٢﴾

أولاً: الأسماء :

- ١ - الذين خرجوا من ديارهم : هم قوم من بنى إسرائيل كانوا فى قرية حل بها الطاعون فخرجوا منها فرارا من الوباء. وقيل إنهم لم يفروا من وباء وإنما فروا من الجهاد أمروا به .
- ٢ - أُلُوف: جمع كثرة مفردة «ألف» لا يقال فى عشرة فما دونها. وقيل إن المراد بها - فى الآية - «مؤتلفين» حال يبين هيئة الفارين خوفا من الموت .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى «ألم تر» موجه إلى رسول الله ﷺ إن كان بمعنى «ألم تعلم» وإلى المؤمنين وغيرهم ممن لم يعلموا خبر من تروى الآية قصتهم، والخبر الذى تضمنته الآية يتعلق بقصة هؤلاء الألوف من بنى إسرائيل - على الراجح - ومن سكان قرية يقال لها «داوردان» فى واط بالعراق - على رأى - الذين فروا بأنفسهم من قريتهم عندما حل بها وباء الطاعون فلما نزلوا واديا أماتهم الله موت عقوبة «فقال لهم الله موتوا» والمعنى أن الله تعالى أمر بموتهم عقابا لهم، وهو موت يختلف عن موت الأجل الذى لا تكون بعده حياة فى الدنيا. وقيل إن ملاكا صاح بهم بأمر الله أن موتوا فماتوا، ثم إنه تعالى أحياهم بعد أن أنتنت أجسادهم، وقيل إن نبي الله حزقيال مرَّبهم فدعا الله أن يحييهم فأحياهم، وقيل إن النبي هو صموئيل أو شموئيل، وقيل إنه شمعون. وقد لا يكون صحيحا ما قاله المفسرون من أن جثثهم أنتنت لأن ذلك إنما يكون فى موت الآجال الذى لا حياة بعده فى الحياة الدنيا على ما يبينه قوله تعالى «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى»، فيكون الموت الذى حل بهم شبيها بما يقال عنه اليوم «الموت الإكلينيكي» أو موت جزع المخ، وفيه تخمد حركة الإنسان ويفقد الإحساس إلا أن الروح

لا تكون قد فارقت جسده. ولما كانت إعادة الحياة إلى هؤلاء هي فضل من الله عليهم ليعتبروا بها فيكون منهم السعي إلى الهدى، كما كانت فضلا منه تعالى تفضل به على غيرهم من عموم الناس حين أعلمهم قصتهم ليكون بها الاعتبار فقد جاء قوله تعالى - في ختام الآية - «إن الله لذو فضل على الناس» فشمّل فضله الذين أمّاتهم ثم أحياهم وشمّل غيرهم من الناس الذين علموا قصتهم واعتبروا بها. وقوله تعالى «ولكن أكثر الناس لا يشكرون» فيه بيان لواقع أن من الناس من يشكر الله على فضله، وأن هؤلاء الشاكرين أقل عددا من غير الشاكرين، وفيه حض على شكره تعالى على أفضاله على الخلق، وهو ما قد يكون بالاعتبار والاستبصار، وفيه فوق ذلك تشجيع المسلمين على الجهاد في سبيله تعالى وتعرض النفس لشرف الاستشهاد والاستسلام لقضائه، وهو تشجيع جاء تمهيدا لأمره تعالى بالجهاد في الآية التالية.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

التفسير:

بعد أن أوضحت الآية السابقة أن قضاء الله لا بد نافذ، وأن الفرار من الموت لا ينجى منه متى حان الأجل، ولما كان الموت في سبيل الله هو أشرف الموت وأعظمه أثرا ومشوبة، فقد جاء أمره تعالى للمسلمين بأن يقاتلوا في سبيل الله، وأن يثبتوا فيه ولا يهربوا «وقاتلوا في سبيل الله»، وجاء قوله تعالى «واعلموا أن الله سميع عليم» محذرا المتخلفين عن الجهاد الذين ينفرون غيرهم منه بإعلامه إياهم أنه تعالى يسمع ما يقولون ويعلم ما انطوت عليه نفوسهم من بواعث، وهو إعلام مفاده أنه مجازيهم بأفعالهم وبنياتهم تنفيرا لهم من التمادي في أفعالهم.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَكُمْ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقِضُ

وَبُصْطًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - القرض : فى قوله تعالى «قرضاً حسناً» اسم لكل ما يلتبس عليه الجزاء، فيقال «أقرض فلان فلاناً» بمعنى أعطاه ما يتجزأه. والمراد به - فى الآية - كل ما أسلف المرء من عمل، يكون صالحاً أو حسناً، ويكون سيئاً فيجازى به .

٢ - الأضعاف : فى قوله تعالى «أضعافاً كثيرة» جمع الضعف وهو «مثل الشيء فى المقدار يضاف إليه أو يزداد عليه» فيكون بمعنى «مثلى الشيء».

٣ - كثيرة: أى بلغ عددها حدَّ الكثرة. ولا يعلمها - فى معنى الآية - إلا الله تعالى.

ثانياً : التفسير :

بعد أن أمر سبحانه وتعالى المسلمين بالجهاد فى سبيله فى الآية السابقة، ورد قوله تعالى - فى الآية - «من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً» جاء فى صيغة سؤال بقصد الحض على الفعل موضوع السؤال وهو «إقراض الله» تم تقريب المطلوب من المسلمين إلى أفهام المخاطبين بالنص بوصفه بأنه قرض ليعلموا أنهم مجازون به وأنه لن يضيع عليهم. ووصف سبحانه وتعالى محل القرض بأن «حَسَنٌ» فيشمل الجهاد بالنفس والمال - بالمعنى الخاص - ويكون مطلق العمل الصالح - بالمعنى العام - فيدخل فيه الجهاد بالنفس والمال. ثم جاء وصف الجزاء الذى يكون على هذا الإقراض بأنه أضعاف كثيرة للقرض «فيضاعفه له أضعافاً كثيرة»، والمضاعفة تكون فى النوع وفى القدر فلمن ضحى بحياته فى سبيل الله الخلود فى الجنة حياة لا انتهاء لها يرفل فى نعيم الجنة، ولمن ضحى بماله من الحسنات ما لا يعرف عددها إلا الله، ومنها ثواب الدنيا وثواب الآخرة.

ويجىء قوله تعالى - فى ختام الآية - «والله يقبض ويبسط» حاضاً الذين يجاهدون بأموالهم على السخاء وعدم البخل معلماً إياهم بأنه الذى يوسع على العباد أو يقتر عليهم بحكمته التى لا يعلمها سواه، وقد يكون منه التقدير على من ييخل والتوسعة على من يسخو فى عطائه. ويحتمل المعنى أن يكون قوله تعالى هذا إعلاماً للناس بأنه يقبض الصدقات ويبسط الجزاء عليها ليحرص المؤمنون على بذلها؛ ولذلك ذُكرت الآية بقوله

تعالى «وإليه ترجعون» لتأكيد معنى ما سبق بيانه من أنه مجازٍ كلاً بفعله يوم القيامة ليعلم الناس أنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ لَهُمْ بَعْثٌ لَنَا
مَلَكًا فَقَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ
أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا
وَأَنْبِيَاءَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الملأ: الملأ من القوم هم وجوههم وأشرفهم تملأ الصدور هييتهم حين يتمالؤون متعاونين. وهو اسم للجماعة ليس من لفظه ما يدل على الواحد منها .

٢ - النبي: في قوله تعالى «لنبي لهم» هو- على الراجح - صموئيل النبي أو شموئيل، وليس صحيحاً ما قال به البعض إنه يوشع بن نون لبعد الفترة الزمنية بين عهد يوشع بن نون وبين الملك الذي ستخبر عنه الآيات والذي خلفه داود عليه السلام .

ثانياً : التفسير :

جاءت الآية متعلقة بآيات الحز على الجهاد في سبيل الله وما يكون من شأن الذين يتقاعسون عن الجهاد في سبيله وما يكون من شأن المجاهدين ونصرة الله لهم على قتلهم، فروت قصة قتال جرى بين بنى إسرائيل وبين العماليق الذين كانوا يسكنون فلسطين، وكانوا قد انتصروا على بنى إسرائيل واقتحموهم وشردوهم فتوجه رؤوس أسباطهم وجهاء القوم إلى صموئيل النبي - وهو شموئيل - وسألوه أن يختار لهم ملكاً ينصبوه عليهم بتولى قيادتهم

ليحاربوا العماليق «ألم تر إلى الملاء من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» وقد أوضح النص القرآني أن النبي الذي حادثه وجهاء القوم كان أحد أنبياء بنى إسرائيل الكثيرين وأنه كان زمانه من بعد عهد نبي الله موسى عليه السلام، لم يعينه النص بالاسم لأن المراد من رواية القصة محض الاتعاظ.

وقد أوضح النص رد النبي عليهم بقوله تعالى «قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا» بمعنى «هل ستقاتلون بالفعل إذا كتب عليكم القتال؟»، والمعنى المبطن في الرد هو إظهار النبي لهم توقعه منهم أن يكون الإحجام عن القتال إذا ما أمروا به، فيكون الاستفهام في عبارته مفيدا للتوقع.

وجاء رد بنى إسرائيل على سؤاله بقوله تعالى «قالوا ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» فكانهم قالوا له «كيف أننا لا نقاتل في سبيل الله وقد جرى إخراجنا من أوطاننا وتغريبنا عن أهلنا وأبنائنا».

فيكون المراد بقولهم إنهم لا بد مستجيبيون للقتال في سبيل الله لتوافر الدافع لديهم على القتال مما لا يتصور معه إحجامهم عنه.

وبعد بيان ما كان من الأمرين بنى إسرائيل وبين نبيهم يقص علينا سبحانه وتعالى ما كان من أمرهم بعد أن سألوا النبي أن يقيم لهم ملكا وبعد أن أقام لهم هذا الملك وأمرهم بأمره تعالى بالقتال، فيقول تعالى «فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم» بمعنى أنهم لما استعرت بينهم وبين عدوهم نار المقاتلة وشاهدوا من عدوهم ما شاهدوا من القوة تولى أغلبهم فرارا من القتال إلا القليلين منهم الذين صبروا على القتال، وهم الذين جاوزوا النهر وقيل إن عددهم كان ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدد أهل بدر - ولادليل على ذلك .

وتختتم الآية بقوله تعالى «والله عليم بالظالمين» إعلاما - في الظاهر - بعلمه تعالى بالذين ظلموا أنفسهم وأهلهم بالتولى عن القتال، ووعيدا مبطنا لهم ولمن هم على شاكلتهم بمجازاتهم بنكوصهم عن القتال ومخالفة أفعالهم أقوالهم .

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي
مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - طالوت: اسم علم أعجمى معرب، وهو في العهد القديم - الذي بين أيدينا - شاول أو شاؤول، كان من سبط بنيامين الذي تقول التوراة التي بين أيدينا اليوم إنه قيل «من يهوذا يكون الرأس ومن بنيامين يكون الذئب» بمعنى أن يكون الملك في سبط يهوذا وتكون الضعة لسبط بنيامين وأحقر الأعمال. ملك على بنى إسرائيل ونزوح نبي الله داود ابنته بعد أن قرّبه منه طالوت أو شاؤول بعد قتله جالوت أو جوليئات، ثم غار قلبه على داود وحاول قتله فهرب منه داود وتبعه شاؤول عدة مرات إلى أن تمكن منه داود فلم يقتله، واقتنع طالوت ببراءة داود مما وشى به الوشاة عنه فتصافيا، ولم يأمنه داود فهرب منه ثانية. مات طالوت متحرا بطلبه من عبده أن يقتله بعد أن جرح في حربه مع الفلسطينيين وقتل أبناؤه .

٢ - بسطة: البسطة هي السعة، والمراد بالبسطة في الجسم زيادة الطول واكتمال بناء العضلات وضخامتها.

ثانياً: التفسير :

الآية استطراد في رواية القصة تحكى ما كان من نبي بنى إسرائيل من اختيار طالوت أو شاؤول ملكا قام بمسح رأسه بالدهن علامة على تملكه على بنى إسرائيل، وإعلامه القوم أن الله تعالى هو الذى اختاره ليكون عليهم ملكا استجابة لطلبهم، وقد كان من بنى إسرائيل حين أخبرهم بنبيهم بهذا الاختيار استنكارهم له وإبداؤهم سبب هذا الاستنكار «قالوا أنى يكون له

الملك علينا ونحن أحقُّ بالملك منه ولم يؤت سعة من المال» بمعنى أنهم قالوا «من أين يأتى الملك لمثل هذا؟» قالوه لأنه كان من سبط بنيامين الذى يعتقدون أنه الأبعد بين الأسباط الاثنى عشر عن تولى الملك لقول يعتقدونه «من يهوذا يكون الرأس ومن بنيامين يكون الذئب» لأنه لما كان من سبط بنيامين الذى لا يتولى - فى اعتقادهم - إلا أخط الأعمال فإنه لا يكون متصورا فى اعتقادهم أن يكون ملكا، وقالوه أيضا لسبب أفصحوا عنه وهو فقره «ولم يؤت سعة من المال» إذ كان يعمل بيديه ليكسب قوته. وترتبا على هذا فقد ذكروا لبنيهم أنهم أحق منه بالملك أو أن منهم من هو أحق منه بالملك، فهم عيون الأسباط ورؤساؤهم، وهم مالكو الأموال، وهذا وذاك مفتقد لدى طالوت.

وجاء ردُّ بنيهم بذكر سببين لاختياره للملك على ما يبين من قوله تعالى «قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم، والله يؤتى ملكه من يشاء» ويبين من نص الآية أن السبب الأول هو اصطفاء الله له بمعنى اختياره وهو سبب كاف - فى حد ذاته - لقبول اختياره تعالى الذى لا يحيط بعلمه ولا بحكمته أحد، ومع ذلك فقد أورد الردَّ شيئا من علة هذا الاصطفاء وهو ما أنعم الله به عليه من البسطة فى العلم وفى الجسم، جاء ذكر البسطة فى العلم أولا لأنه به تكون القوة وتكون سياسة الأمور التى لا تكون بحسب أو نسب كما لا تكون بالمال، وتلاها ذكر البسطة فى الجسم لكونها تكسب صاحبها المهابة وأخصها المهابة فى عيون الأعداء لكون الحرب وقتذاك حرب نزال بين القادة فى البداية، والبسطة فى الجسم من شأنها أن تورث المهابة فى نفس الغريم فيقل لديه الغريم - أما السبب الثانى الذى ذكره النبى فقد أوردته فى صيغة القول المأثور أو الحكمة أو المثل «والله يؤتى ملكه من يشاء» وذلك قطعاً للمجادلة فى الأمر وإنهاء للاعتراض على الاختيار، لأنه لا اعتراض على أمر الله.

وجاء قوله فى ختام الآية «والله واسع عليم» مبينا - من جهة - أن اصطفاءه طالوت كان اصطفاء بحكم كونه تعالى الواسع الفضل والعليم بما فيه مصالح العباد، ومشيرا - من جهة ثانية - إلى أفضلية طالوت على غيره بما تفضل عليه تعالى من البسطة فى الجسم ومن العلم لارتباط معانيهما بصفتيه تعالى المذكورتين فى النص .

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَءِ آلَ مُوسَىٰ وَآلَ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - التابوت: هو الصندوق الذي يضع فيه المرء حاجياته، من «التوب» وهو الرجوع، لأن المرء يرجع إليه كلما أراد أن يستخرج منه شيئاً أو أن يعيده إليه.

والمراد به الصندوق الذي اصطحبه بنو إسرائيل معهم لدى خروجهم من مصر، قال فيه علماء المسلمين الكثير منه أنه أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام تناقلته أيدي المكرمين إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام ثم إلى أبنائه من بعده، فلما فسد حال بنى إسرائيل وغلبهم العماليق أخذوه فسلط الله عليهم البلاء فأعادوه إلى بنى إسرائيل على ثورين قادتتهما الملائكة إلى بيت طالوت.

وفي التوراة التي بين أيدينا اليوم أنه كان فيه عظام يوسف عليه السلام، وأنه كان من خشب السنت وضع فيه موسى شهادة أعطاه الله إياها وكرويين من الذهب، كان يسبق بنى إسرائيل عند رحيلهم من مصر بمسيرة ثلاثة أيام واسمه «تابوت العهد»، وعبريه يوشع بن نون نهر الأردن، وأخذه الفلسطينيون بعد قتلهم حفنى وفينحاس حارسه، وذهبوا به إلى جت وعقرون وبيتشمس فضر بها الله بالبلاء.

٢ - هارون : اسم علم أعجمى معرب. هو رسول الله هارون بن عمران أو «عمرام» بن قهاث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ثبتت نبوته بقوله تعالى في سورة الشعراء «فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين»، وهو أخو موسى الأكبر، ووزيره كما جاء بقوله تعالى «وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً» أمه «يوكابد»، تزوج من اليسابعت بنت

عميناداب فولدت له ناداب وأيهو والعازار وإيثامار. مات في التيه في سيناء على جبل هور قبل موت موسى عليه السلام .

ثانيا : التفسير :

جاءت الآية مبينة قول النبي لبنى إسرائيل فيما يبدو أنه جاء إجابة على سؤالهم عن آية تدل على اصطفاء الله طالوت واختياره للملك «إن آية ملكه أن يأتكم التابوت» لأنه لما كان التابوت قد سلب من بنى إسرائيل باستيلاء العماليق عليه ويثس بنو إسرائيل من استرداده منهم فقد كان في عودة طالوت به إليهم آية أو دليل على اصطفاء الله له واختياره.

وقول النبي لهم «فيه سكنة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» هويان لسبب اهتمام بنى إسرائيل بهذا التابوت وهو أنه يحمل لهم السكنة والاطمئنان.

وقد يكون لتضمنه التوراة التي أنزلت على موسى وقد يكون لأنه كان يثبت بنى إسرائيل في القتال ويكون لهم به النصر مادام معهم.

وأنه فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وهو - في قول - رضا الألواح التي كتب الله تعالى لموسى عليه السلام فيها التوراة وعصا موسى وعمامة هارون.

وقول النبي عن التابوت أن يجيء تحمله الملائكة هويان لحال التابوت لدى الإتيان به تضمن معنى سوق الملائكة الثورين اللذين حملوا التابوت بعد أن وضعه العماليق عليهما تخلصا منه لما أصابهم من البلاء بسببه.

ثم كان من الرسول قوله لبنى إسرائيل «إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» .

وفيه يشير إلى الإتيان بالتابوت الذي كانوا يفتقدونه وأنه آية عظيمة لهم فيها التدليل على اصطفاء طالوت عليهم ملكا ماداموا مؤمنين وذلك لكون المؤمن مفترضا فيه الإيمان بآيات الله لا يجادل فيها بغير الحق.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ
فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا
مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ
لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُبْلَكُوا اللَّهَ كَرِهَ
مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - الغرقة : فى قوله تعالى «إلا من اغترف غرفة بيده» هى الواحدة من الغرف أو
الاعتراف، وهو الأخذ من الشئء باليد أو بآلة. والمراد به - فى الآية - الأخذ من الماء للشرب
باليد لمرة واحدة.

٢ - الذين آمنوا معه : المراد بهم - فى الآية - الذين لم يشربوا من النهر والذين اكتفوا
بشرب غرفة واحدة اغترفوها براحة اليد .

٣ - الطاقة: فى قوله تعالى «قالوا لا طاقة لنا اليوم» هى القدرة .

٤ - الفئة: هى القطعة أو المجموعة، والمراد بها - فى الآية - الجماعة من الناس .

٥ - جالوت: اسم علم أعجمى معرب، هو جوليات فى العهد القديم بطل الفلسطينيين
وجبارهم الذى تحدى بنى إسرائيل أن يقاتله أحدهم فيكون الفوز نصيب قوم المنتصر فى
النزال فتهيبوا نزاله إلا داود كان صبيبا يتفقد إخوته الجنود، قبل التحدى وقاتله وقتله بأن ضربه
بالحجر بالمقلع بين عينيه فسقط على الأرض، فاحتر رأسه .

ثانياً : التفسير :

الآية فى تفصيل ما حدث من طالوت بعد توليه ملك بنى إسرائيل وقيادته الجنود وما دار بينه وبينهم، تبدأ بذكر ما حدث منذ خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس أو منذ أن انفصل عنها «فلما فصل طالوت بالجنود»، فكان أن قال للجنود إن الله سيختبركم ويمتحن قلوبكم بنهر تجدونه أمامكم وقد شعرتم بالظماً. فكل من يشرب من النهر بأن يكرع أو يروى ظمأه لا يكون من شيعتى وأتباعى، وكل من امتنع عن الشرب منه ولم يذق ماءه فإنه يكون من شيعتى وأصحابى «قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى»، وبعد ذكره هذه القاعدة وهى اعتبار الشاربين من النهر من غير الأتباع، واعتبار الممتنعين عن الشرب هم الأتباع، استثنى من الشاربين من اكتفى من الماء بشرب غرفة واحدة يغترفها بيده فجعله من أتباعه وأصحابه «إلا من اغترف غرفة بيده» ليكون أتباعه هم غير الشاربين من النهر ومن اكتفى من الشرب منه بغرفة ماء يغترفها بيده، وليكون غير أتباعه هم الشاربين الكارعين من الماء.

ثم تروى الآية ما حدث من الجنود وبينهم وبين بعضهم فتقول - فى مبتدأ الأمر - أنهم لما وجدوا النهر وكانوا ظامئين فإنهم شربوا منه وأفرطوا فى الشرب عامةً إلا القليل منهم فإنهم لم يشربوا أو لم يفرطوا فى الشرب مكتفين بشرب غرفة واحدة من الماء اغترفوها باليد، والمعنى أن غالب الجنود شربوا من الماء مفرطين فى الشرب، وأقلهم لم يفعل ذلك فمنهم من لم يشرب ومنهم من اكتفى من الشرب بغرفة اغترفها بيده «فشربوا منه إلا قليلاً منهم».

أما ما حدث بين الجنود بعضهم والبعض أو دار بينهم من الحديث فقد ذكره قوله تعالى «فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله». وبداية القول تذكر أن الحوار الذى دار بين الجنود كان بعد مجاوزتهم النهر مع طالوت وتبين أن الجنود جميعهم كانوا مؤمنين ومنهم الذين شربوا من النهر وأفرطوا - وقيل إن المؤمنين هم الذين لم يشربوا والذين اكتفوا بشرب غرفة واحدة من الماء - وعلى هذا القول يكون الذين صاحبوا طالوت واجتازوا معه النهر هم هؤلاء فقط ويكون الشاربون قد تخلفوا عن مصاحبته، فيكون معنى قول طالوت

«فإنه منى» هو «إنه سيكون ملازماً لى فى الحرب». ومضمون حوار الجنود أن منهم من قال «ليس بنا قدرة على قتال طالوت وجنوده» قالوها عندما شاهدوا عدد الأعداء وعدتهم وشاهدوا مظاهر قوتهم. ويغلب - لدينا - أن يكون قائلوا هذا هم الذين شربوا من النهر ونهلوا من الماء مما مفاده أنهم جاوزوا مع طالوت النهر وأنهم كانوا مؤمنين، فإنهم لما لم يستطيعوا كبح جماح نفوسهم عن الشرب فإنهم دلُّوا على ضعف نفوسهم عن مقاومة الشدة، ولذلك فإنهم لما شاهدوا قوة عددهم ظهر منهم دليل آخر على هذا الضعف. وباقى الحوار تمثل فى رد المتقين من البعث وحسن الجزاء المؤمنين بأنهم عما قريب يستشهدون فيلاقوا ربهم، تمثل فى ردِّ هؤلاء على المتخاذلين بقولهم «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله»، و«كم» فى الجملة خبرية وليست استفهامية بمعنى «كثير» فيكون معنى قولهم هو «إنه كثير ما حدث من تغلب فئة قليلة على فئة كثيرة بإذن الله» والمراد بالغلب هو الانتصار فى الحرب والقتال، تكون الغلبة لقليلى العدد على كثيره بالنسبة لهم، وذلك بحكمة الله وتيسيره. وهذا القول أريد به بث الشجاعة فى قلوب المتخاذلين أو الذين أظهروا فزعهم لما شاهدوا قوة العدو.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «والله مع الصابرين» ومعناه أنه يكون فى نصره الصابرين، يقبل أن يكون كلامه سبحانه وتعالى، ويقبل أن يكون كلام الذين ظنوا أنهم ملاقوا الله.

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

التفسير :

الآية فى رواية وقائع ما تم بين جنود طالوت وبين جبالوت جبار الفلسطينيين العماليق وجنوده، فتقول إنه عندما ظهر طالوت ومن معه إلى الجنود وشاهدوا جالوت وجنوده فإنهم - أى جنود طالوت - صاحوا جميعاً - بعد أن قويت قلوب من كانوا ضعاف العزيمة -

متضرعين داعين بالنصر بقولهم «ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». فطلبوا أن يكون منه تعالى عليهم إفراغ الصبر عليهم ليظهر نفوسهم كما يكون إفراغ الماء على الجسم وصبه وسيلة تطهيره، وطلبوا ثبات الأقدام بمعنى أنهم طلبوا منه تعالى أن يجعلهم من الصامدين في القتال غير الفارين منه، ولما كان طلبهم الصبر والثبات طلبا لوسيلة النصر، وكانت الغايات إنما تدرك بالأخذ بالأسباب، فقد جاء طلبهم النصر متأخرا عن ذلك «وانصرنا على القوم الكافرين»، ومن الدعاء يبين أن النصر إنما كان على قوم كافرين وقتذاك، وأن بنى إسرائيل كانوا هم المؤمنين .

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

أولا: الأسماء والأعلام :

١ - داود : اسم علم أعجمي معرب. وهو نبي الله داود بن يسى - وهو إشار - من سبط يهوذا، كان يتفقد إخوته الثلاثة الأكبر منه وكانوا جنودا في جيش طالوت عندما سمع وشاهد تحدى جالوت أو جليات بطل الفلسطينيين لبنى إسرائيل وخوفهم جميعا من منازلته، فقبل هو تحديه وتمكن من قتله مستخدما الحجر والمقلع فضربه بالحجرين عينيه فلما سقط مغشيا عليه قطع رأسه فهرب الفلسطينيون. تزوج من ابنة طالوت أو «شاول»، ثم تزوج من «أبيجاب» التي كانت زوجة نابال، ثم تزوج من «بتشبع» بنت ألبعام التي كانت زوجة «أوريا الحثي» وهي التي ولدت له سليمان عليه السلام، ومات داود بعد أن أوصى بالحكم لسليمان بعد أن حكم إسرائيل أربعين سنة منها سبع سنين في حبرون وثلاث وثلاثون سنة في بيت المقدس .

التفسير :

تذكر الآية أن بنى إسرائيل هزموا أعداءهم بإذن الله تعالى الذى أيدهم وأراد لهم النصر، كما تذكر واقعة قتل داود عليه السلام - فى النزال - جبار الفلسطينيين جالوت، كما تذكر ما كان من أمره بعد ذلك من إتياء الله إياه ملك بنى إسرائيل، والحكمة، ومن تعليمه مما يشاء. وقد كان إتياء الله الحكم داود عليه السلام من بعد موت طالوت لما كان داود فى حبرون ومعه زوجاته: أخينوعم اليزرعيلية، وأبيجابل التى كانت امرأة نابال الكرملى، فجاءه رجال يهوذا - إحدى مملكتى بنى إسرائيل - ومسحوه ملكا على بيت يهوذا، بمعنى أنهم مسحوا رأسه بالدهن الذى يمسحون به رؤوس الملوك، والمراد ببيت يهوذا هو «مملكة يهوذا» وبعد ذلك بسبع سنوات مسح ملكا على مملكة إسرائيل وهى التى تضم باقى أسباط بنى إسرائيل. فهذا هو الملك الذى أتاه الله داود عليه السلام، ثم أتاه الحكمة باصطفائه نبيا فاجتمعت له مع الملك النبوة ولم تجتمع من قبله فى أحد. كذلك فإنه تعالى علمه ما شاء أن يعلمه من أنواع العلوم والمعارف، ومنها - بالنص القرآنى - صناعة اللبوس، وهى صناعة الدروع التى تلبس على الصدور من المعدن الخفيف الواقى وقيل إن من هذه العلوم منطق الطير وكلام الدواب.

وبعد ذلك يجيء قوله تعالى «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض». ويستفاد من قوله تعالى هذا عدة حقائق .

أولها: أنه لا بد أن يكون على الأرض فى جميع الأزمان قوم مفسدون فى الدنيا وفى الدين. وثانيها: أنه لا بد أن يسخر الله أناسا يردون هؤلاء المفسدين عن الفساد وأنه لولا قيام هؤلاء المسخرين لرد المفسدين عن فسادهم لشاع فى الأرض الفساد. وثالث الحقائق المستخلصة من هذا القول أنه سبحانه وتعالى هو الدافع المدفوعين إلى رد فساد المفسدين إليه، والمسخر المسخرين لذلك إليه؛ ولذلك جاء قوله «ولكن الله ذو فضل على العالمين»، بمعنى أنه قد امتنع حصول الفساد فى الأرض لأنه تعالى المتفضل على الناس، تفضل عليهم بعدم الإذن بتحقيق فساد الأرض فلم يكن .

بَلَاغُ آيَةِ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

التفسير :

الخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ، مبدؤه إعلام بأن جميع ما سبق الإخبار به - المشار إليه بـ «تلك» من أحداث التاريخ ووقائع الدهر التي منها موت الألو ف ثم إحيائهم، ومنها ما كان من تملك طالوت على بنى إسرائيل ثم حربه والفلسطينيين وتمكن داود الصبي من قتل جالوت جبار الفلسطينيين وأيلولة الملك إليه. إعلام بأن جميع هذه الأخبار قد تليت على رسول الله ﷺ، تلاها جبريل عليه السلام حقاً وردت بحق. يعلمها أهل العلم من أهل الكتاب، ويحيىء قوله تعالى «وإنك لمن المرسلين» مقرر واقع أنه عليه الصلاة والسلام رسول ربه إلى الناس، ومفيدا معنيين أولهما أنه قد علم ما علمه ربه من أخبار من سبق من الأمم بحكم كونه رسولانيا يوحى إليه. وثانيهما أنه لما كان سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بالجهاد في سبيله، وكان قد قصّ قصة الذين خشوا على أنفسهم الموت فماتوا، ثم أحييتهم دعوة نبي، فقد جاء قوله تعالى مقرر بعثه محمدا رسولانيا ليعلم من يدعوهم للجهاد أنه إنما يدعوهم لما يحييهم فتكون منهم الاستجابة .

بَلَاغُ الرُّسُلِ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ وَآلَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ
أَخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

لما جاء خطاب المولى تعالى فى الآية السابقة ناعنا محمدا ﷺ بأنه من المرسلين، بمعنى أنه أحد الرسل فقد جاء الحديث - فى الآية - عن الرسل فأشير إليهم بـ «تلك» لإفادة بُعد مرتبتهم وعلوها، وجاء بيان أحوالهم ومراتبهم عند الله بقوله تعالى «فضلنا بعضهم على بعض»، والمراد بالترتيب - فى هذا الموضع - هو الاختصاص بأمر ما لم يختص به آخرون، فمن ذلك مثلا أن كلا من نوح وموسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه كانوا أصحاب شرائع حين لم يكن رسل آخرون أصحاب شرائع مثل إسحاق ويعقوب والمسيح عيسى ابن مريم عليهم السلام، ثم جاء بيان بعض ما اختص الله به بعض الرسل، فذكر تعالى أنه قد اختص بعضهم بكلامه «منهم من كلم الله»، والثابت بالنص أنه تعالى قد كلم موسى عليه السلام. وجاء بالحديث أنه تعالى قد كلم آدم عليه السلام، وقيل إن ذلك كان فى الجنة قبل نزول آدم إلى الأرض. وبعد ذلك أوضح سبحانه وتعالى أن منازل الرسل لديه مختلفة فمنهم سلام الله عليهم من تعلو منزلته فوق منزلة غيره - وهم الأعلون منازل - على ما يبين من قوله تعالى «ورفع بعضهم درجات»، وذلك ثابت بقوله تعالى فى شأن إدريس عليه السلام «ورفعناه مكانا عليا» وثابت بحديثه ﷺ فى الإسراء الذى يبين منه اختلاف مراتب الأنبياء فى السماء. ورسول الله هو الأعلى درجة لكونه تمام الدين وكماله وخاتم الأنبياء والرسل، بعث إلى الناس جميعا وكان الأنبياء يبعثون لأقوامهم، وجعلت الأرض له مسجدا وطهورا وأحلت له الغنائم وأعطى الشفاعة ووعد المقام المحمود. ثم جاء بيان ما فضل به عيسى ابن مريم على غيره من الأنبياء أو اختصه الله به فقال تعالى «وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس»، والبيانات التى آتاها الله عيسى ابن مريم منها إحياء الموتى وإبرأه الأكمه والأبرص، وخلق من الطين كهيئة الطير ليعلم طيرا بإذن الله، والروح القدس الذى أيد الله به عيسى عليه السلام وقواه هو جبريل عليه السلام، وقد يكون ذكر ما اختص به سبحانه وتعالى كلا من موسى وعيسى عليهما السلام من الفضل مع ظهور فضله ﷺ مرتبطا بما أورده - من بعد - سبحانه وتعالى فى الآية من حدوث الاقتال بين الناس من بعد الرسل، ومنه الاقتال بين من يتشيعون لرسول ومن يتشيعون لآخر بغير علم. ذلك أن قوله تعالى «ولو شاء الله

ما اقتتل الذين من بعدهم» ومعناه أنه حدث اقتتال بين الناس من بعد الرسل، وأنه تعالى لم يشأ خلاف ذلك، ولذلك فإنه وقع. والمراد بالرسل قد يكون جميع الرسل، وقد يكون موسى وعيسى عليهما السلام، ويكون حال الاقتتال مستمرا من بعد رسول الله ﷺ، فيكون حدوث القتال من بعد كل رسول، لأن هناك من يتبعه على الحق وهناك من ينكره، كذلك فإنه لما جاء خاتم الرسل وكمال الدين وأنكره من أنكره من أهل الكتاب كان الاقتتال بين الأشياع، ومنهم الذين هم على الحق ومنهم الذين على الباطل .

وقد يؤكد هذا المعنى من بعد إثباته أنه تعالى - من بعد أن بيّن حتمية وقوع الاقتتال بين الناس بعد الرسل - قال «من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر» وبملاحظة أن الحديث في النص ورد متعلقا بالآيات وأنه تعالى ذكر - من قبل - أنه أيد عيسى ابن مريم بالبينات. فإنه يمكن صرف معنى النص إلى معنى خاص مع بقاء المعنى العام المتمثل في سبق حدوث مثل ذلك في زمان ما سبق من الرسل. والمعنى المقصود أنه بعد أن أظهر الله المعجزات على يدى المسيح عيسى ابن مريم الذى بعث فى بنى إسرائيل وقت أن كانت فلسطين وفيها بنو إسرائيل تابعة لروما فإن من اليهود من لم يؤمن برسالة المسيح رغم تأييده بالآيات ومنها ما تضمنه كتاب موسى ذاته، فكان من اليهود - ظنا أنهم يتشيعون لنبي الله موسى - أن كادوا لمن آمن للمسيح عيسى ابن مريم عند الرومان فكان تعذيبهم بأيديهم وهو اقتتال، ثم إنه كان - من بعد - وبعد دخول النصرانية روما ذاتها وانتشارها فى أوروبا، كان الاقتتال بين النصارى وبين اليهود وفيه أذاق النصارى صنوف العذاب بنى إسرائيل معتقدين أنه بهذا يكون التشيع للمسيح عيسى ابن مريم، ثم إنه لما أرسل سبحانه وتعالى محمدا ﷺ مؤيدا بالآيات البينات ومنها البشارات فى التوراة والإنجيل رأينا من أهل الكتاب من ينكره ولا يؤمن له، ورأينا من هؤلاء من أشعل نار حرب دعوها صليبية اعتقادا منهم أنهم بهذا يتشيعون للمسيح عيسى ابن مريم، هاجموا فيها بلاد المسلمين فوقع القتال، كذلك وجدنا اليهود يشنونها حربا إثر حرب على المسلمين ويخربون مقدساتهم ووجدنا المسلمين يدافعون عن أرضهم ومقدساتهم فكان القتال ليفسر قوله تعالى «ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا» .

وقوله تعالى «فمنهم من آمن ومنهم من كفر» هو بيان لواقع أن من بين من ادعى التشيع نبي من الأنبياء من هو مؤمن صحيح الإيمان، ومنهم من يعدُّ كافراً لأنه لم يؤمن بما أمر الكتاب الذي يدعى إيمانه به أن يؤمن به. وبمن طلب منه الرسول الذي يدعى أنه من شيعته أن يؤمن به إذا ما أرسل.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد» هو تكرار لقوله تعالى السابق، قيل إنه جاء لتأكيد المعنى، ونقول إنه لأمر تفرّد سبحانه وتعالى بعلمه. ومعناه أنه لو أراد تعالى ألا يحدث اقتتال بين الناس من بعد الرسل لما كان قد وقع، ولكنه حدث بإرادته تعالى، فصار كأنه فعله تعالى «ولكن الله يفعل ما يريد» وهو تعالى المتفرد بحكمته لا يدركها من الخلق أحد.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

أولاً: الأسماء :

١ - البيع : مصدر الفعل «باع - يبيع» بيعاً، هو عقد من عقود المعاوضة به ينقل البائع بمقتضاه إلى المشتري ملكية شيء مقابل الثمن.

٢ - الخلة : هي الصداقة والمودة - وهذا هو المراد بها في معنى الآية - وهي - في اللغة - الخمر الحامض، وبطانة أجفان السيوف .

٣ - الشفاعة: سبق بيانها، والمراد بها - في الآية - شفاعاة من أذن له الرحمن أن يشفع فيمن ارتضى أن تكون فيه شفاعاة من عصاة المسلمين.

ثانياً : التفسير :

الخطاب في الآية موجه إلى المسلمين جاء بصيغة الأمر مما مفاده أن يكون المراد

بالإنفاق هو أداء الزكاة إن اعتبر الأمر أمراً بفرض أو بواجب، وقوله تعالى «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة» مفاده أن الإنفاق المطلوب إنما يكون في الحياة الدنيا إذ يكون في المقدور الإنفاق ومباشرة المصالح عن طريق البيع والشراء وأنواع المعاملات، كما يكون ممكناً الانتفاع بالصدقات والشفاعات، وذلك قبل مجيء يوم القيامة الذي يكون فيه الحساب ولا يكون فيه الاكتساب بالتعامل ولا بالصدقات ولا بالشفاعة من الغير، إلا من بعد أن يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والكافرون هم الظالمون» هو تقرير لواقع حكمه تعالى في الكافرين وهو أنهم ظالمون، وقيل إن المراد بالكافرين - في معنى الآية - هم الممتنعون عن الإنفاق المأمور به؛ شبههم سبحانه وتعالى بالكافرين أو وصفهم بأنهم بامتناعهم عن الإنفاق قد شاربوا على الكفر. وهو ما نراه بعيداً عن معنى عبارة النص ونرى أنه إنما ورد قوله تعالى هذا لبيان أن الإنفاق المأمور به في صدر الآية هو الإنفاق في جهاد الكافرين الظالمين فيكون المراد به الإنفاق في الجهاد وليس أداء الزكاة، ويكون الأمر بالإنفاق أمراً بمندوب وليس أمراً بفريضة أو بواجب.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥)

أولاً: الأسماء :

١ - الحى : هو من به «حياة» ، وهى القوى التى تفيض عنها جميع القوى الحيوانية ومنها قوة الحسّ والحركة، ولما كان ممتنعاً اتصافه بصفات أصحاب الأجسام فإنه بقى أن نقول إن الإخبار عنه تعالى بالحى إنما يتعلق بصفة موجودة فيه تعالى حقيقة غير معلومة حقيقتها وغير ممكن استكناه كنهها لأنها فوق العلم والقدرة، أو إنها إنما تعنى الكمال الذى لا يقبل العدم ولا يرد عليه، وهو ما يتفرد به المولى جل وعلا. وهو اسم من أسماء الله الحسنى .

٢ - القيوم : صيغة مبالغة للقيام، معناه القائم بذاته، والقائم بتدبير خلقه وحفظهم، والقائم على كل نفس بما كسبت فيجازيها بعملها.

٣ - السّنة : هى النعاس الذى يدخل على العين قبل أن يدخل على النفس والقلب فيصير نوماً، وقيل هى ريح النوم بمعنى الفتور الذى يسبقه ولا يفقد الإنسان خلاله الإدراك والعقل.

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى «الله لا إله إلا هو» جملة مكونة من مبتدأ وخبر تتضمن معنى نفى الألوهية عن غيره جلّ وعلا وإثباتها له وحده. فهى إيمان وتوحيد، وإثبات بأنه وحده المستحق أن يُعبد، ونفى الألوهية عن غيره قد يعنى نفى الألوهية الحقّة عما اتخذّه الناس آلهة بزعمهم، فلا يكون النفى متعلقاً بوجودها فى الواقع وإنما متعلقاً بحقيقة كونها آلهة. وقد يعنى نفى التعدد إطلاقاً أو نفى الوجود، وقد يكون الصحيح أن نفى الألوهية عما اتخذ الناس آلهة إنما يعنى ردّ ما اتخذّه الناس آلهة إلى طبيعتها وكونها مخلوقات أو مصنوعات وهو ما يفيد انتفاء وجود آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى، وإثبات الألوهية له وحده بما لا يختلف عن اعتبار القول نافية وجود آلهة أخرى سواء سبحانه وتعالى.

وبعد إيراد مبدأ الإيمان بالله وتوحيده بما يفيد استحقاقه وحده أن يعبد جاء الإخبار عنه تعالى بخبر آخر هو أنه «الحى القيوم» وحياته تعالى ليست كحياة الناس وسائر الحيوان فهى حقيقة لكننا لا ندرك حقيقتها ولا نعرف ماهيتها، وقد يكون ذلك من المتشابه الذى لا يُدرك

تأويله ولا معناه، وإن كان معلوماً أن مقتضى كماله تعالى يفيد مخالفة حياته تعالى لحياة البشر حيث لا يرد على حياته العدم ولا الفناء وهما مصير حياة كل حي سواه. والإخبار عنه تعالى بأنه القيوم مفاده أنه القائم بتدبير خلقه منذ البدء وعلى تدبير أمورهم وحفظهم. ثم جاء قوله تعالى «لا تأخذه سنة ولا نوم» بيانا لبعض صفات اسم «القيوم» لأنه لما كان الاسم يفيد مداومة القيام على شئون الخلق فيستوجب عدم الإغفال عنهم لحظة وكان النوم يتضمن معنى الإغفال فقد جاء نفى تعرضه تعالى لما يتعرض له المخلوق من النوم يستعيد به قوته وطاقته، فنفى قوله تعالى أنه تعالى يرد عليه الفتور الذي يعترى الأعين قبل أن يتمكن النوم من المخلوق أو يدخل قلبه، وجاء ذكر «السنة» قبل ذكر النوم لأنها تسبقه، فكأن وصفه تعالى نفسه بأنه «لا تأخذه سنة ولا نوم» بيان وشرح لكونه القيوم، وجاء الإخبار عنه بأنه الحي والقيوم معرّفين بالألف واللام لبيان أنه تعالى وحده الحي القيوم.

ثم جاء قوله تعالى «له ما فى السموات وما فى الأرض» تقريراً بموجبات القيومية وتدللاً على وحدانيته، لأنه وحده مالك السماوات والأرض، ولم يتخذ الناس معبوداً إلا من السماء أو من الأرض فقد عبدوا الكواكب والنجوم والأشخاص والتماثيل والأحجار وجميعها مما هو فى السماء أو فى الأرض فهم مملوكون له تعالى مما مفاده أنه وحده المستحق للعبادة.

وبعد أن أقام نص الآية الدليل على استحقاقه وحده العبادة لكونه وحده الإله، فإنه تعالى أوضح خطأ عقيدة من عبدوا غيره بمظنة أنهم يشفعون لهم عند الله أو يقربونهم إليه زلفى، فقال تعالى «من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» جاءت العبارة فى صيغة استفهام استنكارى لبيان أن أحداً من الخلق ملائكة كانوا أم أنبياء وصديقين لا يملكون أن يسألوه جل شأنه فى أمر أحد إلا إذا أذن لهم أن يشفعوا، فدل على أنه صاحب الأمر، وأن غيره لا يملك شيئاً إلا بإذنه.

وبعد أن أوضح سبحانه وتعالى خطأ عقيدة من تقرب إلى غير الله طمعا فى شفاعته لديه تعالى فإنه ذكر أنه تعالى يحيط بجميع ما بين أيدي كل ما هو كائن فى السماوات والأرض وكل عاقل وبكل ما هو خلفهم، وبأنهم لا يعلمون من العلم شيئاً إلا ما شاء تعالى أن يعلمهم

إياه. «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء»، والمراد بما بين أيديهم هو أمور الدنيا، والمراد بما هو خلفهم هو أمور الآخرة، فيكون المعنى أن جميع من هو في السماوات والأرض بمن فيهم الملائكة والأنبياء وعموم العاقلين معلومة أمورهم في الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى، وأنهم - بمن علت مراتبهم - لا يعلمون من العلم الذي هو جميعه له تعالى «من علمه» إلا ما شاءت إرادته تعالى أن يعلمهم إياه.

ثم يجيء قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» في معرض بيان شيء من عظمتة سبحانه وتعالى فوصف كرسيه بأنه يحيط بالسماوات السبع والأرضين السبع، وفي الحديث أنه ﷺ قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة»، وحال الكرسي من العرش كحال السماوات والأرضين من الكرسي.

وقد رأى البعض أن في ذكر الكرسي استعارة تمثيلية وأنه ليس ثمة كرسي ولا قاعد ولا قعود.

وأكثر السلف الصالح على أن قوله تعالى عن الكرسي من قبيل «المتشابه» الذي لا يحيطون به علما، وفوضوا علمه لله تعالى .

وقد استتبع ذكره تعالى السماوات والأرض اللتين يحيط بهما كرسيه بيان أنهما على ما هو ظاهر من أمرهما من العظمة لا يثقل عليه تعالى حفظهما «ولا يؤوده حفظهما». ثم تختتم الآية بقوله تعالى «وهو العلي العظيم» ليبانه أنه تعالى المتعالي عن مظاهر النقص التي هي صفات كل معبود سواه وأنه تعالى المتعالي عن الأشباه والأنداد، العظيم الذي يكون كل شيء إليه حقيرا ولا قياس .

وهذه الآية «آية الكرسي» قيل إنها أعظم آيات القرآن العظيم، وأن ثوابها لقارئها عاجل وآجل، إذا قرأها قارئ في زوايا بيته الأربع كان له في كل جانب منه حارس، يتنفى بها وجود الشيطان من زوايا البيت، وأن من قرأها دبر كل صلاة كان كمن قاتل مع أنبياء الله فقتل شهيدا، وأنها لا تقرأ في بيت إلا خرج منه الشيطان .

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

أولاً: الأسماء :

- ١ - الإكراه : هو الإجبار على أمر، قد يكون بفعل مادي يباشر على المكروه فيؤثر على إرادته مثل استخدام العنف معه وقد يكون معنوياً بترهيبه من إلحاق أذى به أو بمن يحب أو يعول .
- ٢ - الرشـد: مصدر الفعل «رشد- يرشد» يتمثل في فعل يؤدي إلى صلاح الأمر والنجاة.
- ٣ - الغى : نقيض الرشـد، ويتمثل في فعل يؤدي إلى الهلاك، فهو يختلف عن «الجهل» الذى يكون متعلقاً بالعقيدة دون الأفعال .

٤ - الطاغوت: هو الشيطان، وقيل «هو الكاهن» وهو ضعيف .

٥ - العروة الوثقى: المراد بها - فى معنى الآية - الإيمان، وقيل : القرآن .

٦ - الانفصام : فى قوله تعالى « لا انفصام لها» هو الانقطاع .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى «لا إكراه فى الدين» يقبل أن تكون جملته خبرية فيكون المعنى أنه غير متصور أن يكون فى الدين إكراه، لأنه لما كان الإكراه متضمناً معنى إجبار شخص ما على قبول شىء رغماً عن إرادته لأنه لا يرى فيه خيراً، وكان الدين الحق هو جماع الخير فإنه لا يكون متصوراً أن يكون اعتناق دين الحق بالإجبار. ويقبل القول كذلك أن يكون المراد بالإخبار هو النهى عن إجبار الكافرين على الإيمان، وحينئذ يكون حكم الآية منسوخاً بقوله تعالى - فى سورة التوبة - «يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم». وقيل إن النهى تعلق بأهل الكتاب الذين قبلوا أداء الجزية. وقد يكون الصحيح أن قوله تعالى هذا يعنى أن مبنى الأمر

فى شأن الدين والملة هو تمكين الناس من الاختيار ليكون الابتلاء والامتحان فيكون معنى قوله تعالى هذا هو ذات معنى قوله تعالى فى سورة الكهف «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

ثم يجيء قوله تعالى «قد تبين الرشد من الغي» معللا الحكم السابق إirاده وهو اعتبار أمر الدين والملة من أمور ما يختار فيه العبد فيكون له اختياره أو يكون عليه. وعلة الحكم هى ظهور طريق النجاة والظفر بالخير وظهور طريق الهلاك، ولما كانت النجاة رهنا بعدم إطاعة الشيطان الذى يأمر بما فيه هلاك الإنسان وبالإيمان بالله وطاعته، فقد عبرت الآية عمّن سلك طريق النجاة بأنه من كفر بالشيطان وأمن بالله.

«فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله». وجاء بيان حاله بتشبيهه بحال من كاد أن يسقط فى حفرة وألقى إليه حبل قوى لا ينقطع فأمسك به فأنجاه من السقوط.

لأن المرء يكون لدى امتحان الله له بالاختيار بينه وبين الشيطان مثل من هو على شفا حفرة يكاد أن يسقط فيها، ويكون دين الحق وهو الإسلام الذى عرض عليه مثل الحبل القوى الذى لا ينقطع، إذا أمسك به فأمن بالإسلام كان قد سلك سبيل النجاة، وإن أعرض عنه كان قد اختار الهلكة.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أُولَئِكَ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الولي : هو من تولى أمر آخر يحتاج الولاية والرعاية ورعاه، ومنه جاء «ولي القاصر»، وهو أيضا الحميم، والمحب.

٢- الظلمات : المراد بها - فى معنى الآية - ظلمات الكفر والمعاصى تشبيها للكفر بعدم الإبصار الذى يكون فى الظلمة .

٣- النور: المراد به - فى معنى الآية - نور الإيمان والطاعة .

ثانيا : التفسير :

بعد أن بين سبحانه وتعالى ما يكون من المرء من اختيار طريق الدين الحق أو اختيار طريق الهلاك مطيعا للشيطان جاء قوله تعالى « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » ومعناه أنه تعالى يحب الذين أحاط علمه الأزلى أنهم يؤمنون ويرعاهم، وأنه يوفقهم إلى طريق الإيمان وهو نجاة لهم يختارونه فيكون منهم - إن كانوا غير مؤمنين - أن يهتدوا إلى الإيمان فيسلموا ليسلموا فيكون منهم أنهم يخرجون من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فإن كانوا مؤمنين فيكون منه تعالى أنه يمنعهم عن دخول ظلمات العصيان بمنعهم عن مقارفة المعاصى.

وبعد ذلك - وفى مجال المقارنة بين المؤمنين والكافرين - جاء قوله تعالى « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت » ومعناه أن الذين أحاط علمه تعالى أنهم يختارون الكفر يكون أولياؤهم وأصحابهم الذين يهدونهم إلى العمى هم الشياطين وسائر المضلين، يكون فعلهم معهم أنهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فهم يخرجونهم من الإيمان الفطرى الذى جُبل عليه الناس جميعا، ومن نور البينات التى جاء بها المرسلون وتضمنتها الكتب والصحف إلى ظلمات الكفر والانغماس فى الغى والضلال.

وهو ما يكون تارة بالوساوس وتارة بالإغراء بمتع الحياة. ثم يحىء قوله تعالى - فى ختام الآية - « أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون » وفيه الإشارة إلى الكافرين وإلى أوليائهم معا، والبيان بأنهم أصحاب النار الذين يلازمونها أبدا فلا يخرجون منها، ويفهم من القول - بمفهوم المخالفة - أن حال المؤمنين يكون بخلاف حال الكافرين وأوليائهم بمعنى أنه يكون الخلود فى الجنة، وإن اكتفى فى الإشعار بالمعنى بإيضاح أن الله هو وليهم لبيان الفرق بين من كان الله وليه وبين من كان وليه الشيطان .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي
الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ
مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

- ١ - الذي حاج إبراهيم : هو النمرود - على الراجح - اسم علم، ابن كوش، كان عاملاً على سواد العراق وما اتصل به لبيوراسب من ملوك الفرس وهو المسمى «الضحاك»، بمعنى أنه كان والياً على العراق من قبل ملك فارس الذي كان يحكمها. وقيل إن النمرود كان قد استقل بحكم العراق بعد أن قوى أمره فيها فتمرد على بيوراسب واقتطعها وحكمها.
- ٢ - الملك : المراد به ولاية الحكم .

ثانياً: التفسير :

بعد حديثه تعالى في الآية السابقة عن الكافرين أولياء الشيطان، وعن المؤمنين الذين وليهم الله مقارنة بين حال هؤلاء وهؤلاء جاء قوله تعالى في الآية راوياً قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام - ووليه الله - مع «النمرود» الذي تولّى الشيطان فتلاه.

وقوله تعالى - في مبتدأ الآية - «ألم تر» معناه «هل علمت»، وفي التعبير معنى التعجب مما يُخبر به، والمراد بالذي حاج إبراهيم في ربه هو النمرود بن كوش حاكم العراق من قبل بيوراسب ملك فارس وقتذاك، جادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمر الربوبية بعد خروج إبراهيم من النار، وقيل إن النمرود ادّعى الألوهية وطلب من الناس عبادته، وإذا صحَّ هذا تعيّن القول بأنه كان بعد استقلاله بحكم العراق لأنه مما ينافي ما يدّعيه أن يكون عاملاً لبيوراسب .

وقوله تعالى «أن آتاه الله الملك» معناه أنه كان منه ما كان من المحاجة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لَمَّا أن آتاه الله الملك، أى بسبب ما شعر به من القوة والزهوة نتيجة إيتائه الملك، ويحتمل المعنى أن يكون أنه وقع منه ما وقع من المجادلة فى أمر الربوبية بعد أن آتاه الله الملك بدلا من أن يشكر الله على ذلك.

ويستدل من الآية على أن الكافر يُوتى الملك ليكون امتحانا للعباد، أو إنه يؤتى الحكم بالغلبة والقوة.

ووقائع ما كان بين إبراهيم والنمرود ترويه الآية بدءا من قوله تعالى «إذ قال إبراهيم ربِّى الذى يحيى ويميت» يستشف من عبارة النص أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ردًّا على سؤال النمرود له عن ربِّه من هو، فأجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن ربَّه هو الذى يحيى ويميت، بمعنى أنه الوحيد الذى يقدر على الإحياء بالخلق من العدم، وتوفى الآجال، والإحياء بالبعث والنشور، ويذكر نص الآية ردَّ النمرود على هذا قوله «أنا أحى وأميت» فانحرف بحديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوقوله عن معناه ليظهر قدرته فى التحكم فى الخلق بأمره أن يُقتل ممن يحكم من يأمر بقتله - وبأمره بإطلاق سراح من قضى عليه بالقتل أو بالعفو عنه، فيكون - بزعمه - قد أَمَات من أراد موته وأحيا من أراد أن يحيى.

وقيل إنه - دعما لزعمه - أتى برجلين قتل أحدهما وأطلق الآخر.

ثم تستطرد الآية فتذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنمرود مُحاجًّا إن الله يأتى بالشمس من المشرق - ذاكرا حقيقة مشاهدة معروفة - وتحدها - إن كان يدعى الألوهية - أن يخالف إرادة الله فيأتى بالشمس من جهة المغرب «قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب»، ثم تقصُّ الآية علينا ما كان عليه انتهاء المحاجة بقوله تعالى «فبهت الذى كفر» بمعنى أنه عند سماعه ما تحداه به إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلم عجزه عن الإيتاء بما تحدَّاه أن يأتى به استولت عليه الحجة وتحير وانقطع حديثه.

والذى نراه فى شأن ما كان بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين النمرود فى المحاجة، أن حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على النمرود المتمثلة فى كونه تعالى الذى يحيى

ويميت، وتحذيه المضمرة في القول النمرد أن يفعل مثل ذلك تدليلاً على ربوبيته أو قدرته، أن هذه الحجة أقوى كثيراً من حجته الثانية المتمثلة في قوله إن الله يأتي بالشمس من المشرق، وتحذيه النمرد أن يأتي بها من المغرب إثباتاً لربوبيته، وذلك لأنه كان في مقدور النمرد أن يطلب منه أن يسأل ربه أن يفعل ذلك لإثبات ربوبيته؛ ولذلك يصعب تصور انتقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من حجة ظاهرة قوية إلى حجة مردود عليها.

والرأى عندنا أنه لما شاهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعابن التفاف النمرد حول معنى الإحياء والإماتة في قوله فجعل من الإبقاء على حياة الحي وعدم إماتته إحياء، مع أنه ليس فيه إحياء وإنما استمرار لحالة الحياة التي أوجدها الله الخالق فكان منه الإحياء، مما مفاده الإقرار بأن المحيى هو الله وحده، فإنه أراد أن يثبت للنمرد هذه الحقيقة وأنه ليس محيياً أحداً وإنما تاركاً حياة أنشأها الله، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق، بما يعني أنه تعالى خلقها لتكون في الدنيا على هذا النحو، وهذا شبيه بخلقه تعالى الحياة في المخلوق، وأنه كما يكون في استمرار طلوع الشمس من مشرقها إطلاق إرادة خالقها في تسييرها لا يدحضه إلا أن يخرج بها أحد عن هذا فيطلعها من المغرب، فكذلك الحال في شأن الكائنات الحية أو جنس الحيوان عموماً، أنشأه الله وخلق فيه الحياة، فيكون في استمراره حياً إلى أن يقضى أجله إطلاق لإرادة خالقه فيه ولا يكون فيه معنى الإحياء بعدم إماتته.

فلا يكون ما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أمر الشمس وتحذيه النمرد أن يأتي بها من المغرب حجة ثانية بل يكون إيضاحاً لذات حجته أثبت به فساد مجادلة النمرد بغير الحق.

وتنتهي الآية بقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين وهو قول له معناه العام بمعنى أنه تعالى لا يهدي الذين اختاروا أن يكون الشيطان وليهم إلى الحق الذي يهدي إليه أوليائه، وله معناه الخاص في شأن القصة التي روت الآية أحداثها، فيكون ذكراً لتطبيق لحكمه تعالى المذكور، وهو أنه لما كان النمرد ممن اتخذوا الشيطان ولياً فإنه لم يهتد إلى الحق ليكون من الظالمين الكافرين.

أَوَكُلِّدَىٰ مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ
 بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَّا لَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ وَقَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
 يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ
 وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ
 نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا عِظًا فَلَمْ يَتَّيِّنْ لَهُمْ قَالِ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - الذى مرَّ على القرية : قيل إنه «عزير»، وهو- فى العهد القديم الذى بين أيدينا - عزرا، اسم علم أعجمى، وقيل هو «حزقيا»، وقيل إرميا، وقيل إنه الخضر- وهو مستبعد لبعده الزمن إلا بالنظر إلى أنه لا يزال حيا من زمن موسى إلى الآن- وقيل هو إشعيا .

٢ - القرية : فى قوله تعالى «كالذى مرَّ على قرية» قيل إنها القرية التى خرج منها الألف حذر الموت، وقيل هى قرية دير سابراباد أو دير سلماباد، وقيل هى دير هرقل، وقيل هى بيت المقدس، وهو ما نرجحه لأن أحداث التاريخ تركيه على ما سيأتى بيانه فى التفسير .

٣ - العروش: فى قوله تعالى «وهى خاوية على عروشها» جمع «عريش» وهو كل ما يتهيا ليظل، وهو سقف البيت، ومنه قولهم «عريش الدالية» .

ثانيا : التفسير :

بعد أن قصَّ المولى سبحانه وتعالى ما كان من أمر النمرود - وقد أشار إليه بقوله تعالى

«ألم تر» - مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه - في الآية - ذكر قصة آخر أشار إليه بقوله تعالى «أو كالذى مرَّ على قرية وهى خاوية على عروشها» فكانه تعالى قال: «هل رأيت كالذى حاج إبراهيم فى ربه، أو: هل رأيت كالذى مرَّ على قرية. والذى مرَّ على القرية هو - على الغالب - عزيز، أو عزرا، والقرية التى مرَّ عليها هى - فى رأينا - بيت المقدس على ما يبين من أحداث التاريخ وما جاء فى العهد القديم، وذلك أن صدفيا كان قد تولى حكم بنى إسرائيل وعصى الله ولم يحترم إرميا النبى، كما تمرد على نبوخذنصر ملك بابل، وانحرف عن عبادة الله، كما أن جميع كهنة بنى إسرائيل والشعب أكثروا من الخيانة ومن ارتكاب جميع أنواع الرجس - على ما هو ثابت فى كتابهم الذى بين أيدينا اليوم، بسفر أخبار الأيام الثانى - ونجسوا بيت الرب، فأرسل الله إليهم رسله ينهاهم عن ذلك فكانوا يستهزئون بهم، ويرفضون كلامه تعالى، فأصعد عليهم الله ملك الكلدانيين فأمعن فيهم القتل واستولى على كل ما فى بيت الرب وأحرق البيت وهدم سور بيت المقدس المدينة أو القرية وأحرق جميع مبانيها فتهدمت، وفى فترة دمار بيت المقدس مرَّ عليها عزيز أو عزرا وشاهدها «وهى خاوية على عروشها» بمعنى خالية من أهلها، بيوتها فارغة من ساكنيها، فكان منه أنه «قال أتى يحى هذه الله بعد موتها» وهو قول متلف متشوق إلى أن يعمر الله القرية وإن كان مقرونا باليأس من حدوث ذلك لأنه يراه بعيد التحقق. وعندئذ كان من الله معه أنه أماته مائة عام ثم أحياه «فأماته الله مائة عام ثم بعثه» وفى خلال موته منع عنه تعالى وحش سباع الحيوان وجوارح الطير وأعين الناظرين. وفى هذه الأثناء كان «كورش» قد تولى ملك فارس فأوحى إليه الله أن يعمر بيت المقدس ويبنى فيها بيتا لعبادة الله فجرى تعمير بيت المقدس وأعيد إلى بيت الله كل ما أخذه منه وزيادة، فأعيدت الحياة إلى مدينة بيت المقدس أو إلى القرية بإعادة تعميرها بسكانها، وبعد ذلك كان منه تعالى أن أحيا عزيرا «ثم بعثه» وكان ذلك بعد تمام مائة عام من يوم أماته، ليعلم أن القادر على إحياء نفس الإنسان بعد موته قادر على أن يعيد الحياة إلى القرية الخربة.

وتذكر الآية أنه بعد بعث الحياة فى عزير أنه سئل عن المدة التى نام خلالها «قال كم لبثت» سأله تعالى - وبعده أن يكون قد كلمه لأنه ليس ممن كلمهم الله تعالى - فيتصور أن

يكون قد سمع هاتفا من السماء، أو أن يكون جبريل عليه السلام هو السائل. كما تذكر الإجابة رد العزيز «قال لبثت يوما أو بعض يوم» وذلك أنه كان قد مات غدوة يوم، وأحى قبل غروب الشمس، فلما بعث وسمع سؤال ربه أجاب بأنه نام يوما، فلما ظهر له أثر الشمس لم تغرب خشى أن يكون كاذبا فقال «أو بعض يوم»، ف قيل له «يل لبثت مائة عام»، وحالئذ نظر إلى القرية فوجدها عامرة بساكنيها ومبانيها، وأشجارها، فكان كأنه أشهد على آيات الله وعلم ما لم يكن يعلم ف قيل له «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» بمعنى فانظر إلى ما كان معك من الطعام ومن الشراب قبل مائة عام تشاهد أنه لم يجر عليه فعل السنين فلم يفسد ولم يأسن الشراب، وقيل إن ما كان معه من الطعام هو التين كان يجمعه من شجراته قبل أن يميتة الله.

وبعد ذلك أراه الله آية أخرى هي إشهاده حماره حيا فى مربطه كهية يوم أن تركه قبل مائة عام، وقيل إشهاده عظام الحمار وهي تتصل بعضها ببعض ثم وهي تلتحم، ثم وقد كساها الله لحما إلى أن جاء ملك نفخ فيه الروح فقام الحمار ينهق. وقيل إنه إنما شاهد تجمع عظامه هو ثم اكتسأها لحما ثم نفخ الروح فيه. لأن الله كان قد أحى عينيه ليرى ورأسه ليفهم، وأن الحمار كان حيا كيوم أن قيده بمربطه قبل مائة عام.

ثم إنه تعالى أوضح له علة ما كان من فعله تعالى معه - إلى جانب إقناعه بقدرته تعالى على إحياء الموتى وإعادة العمران إلى القرية الخربة - كما يبين من واو العطف فى قوله تعالى «ولنجعلك آية للناس» بمعنى ولتكون دليلا للناس على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى متى عرفوا حقيقة قصتك، وقد كان ذلك بعد أن دخل قريته ولم يجد فيها ممن كان يعرفه إلا عجوزا قد عميت سألها عن خبر العزيز فأنبأت أنه خرج من مائة عام ولم يعد، فذكر لها أنه عزيز فقالت إنه كان مستجاب الدعوة وطلبت منه دليلا أن يدعو الله يرد إليها بصرها ففعل ورد الله إليها بصرها فتعرفت عليه وأنبأت الناس خبره وأتت به قومه وأهلها من الأبناء والأحفاد وتحققت ابنته وكانت قد أسنت من أنه أبوها من علامة كانت بين كتفيه، وعلم الناس قصته فكان لهم آية على قدرة الله تعالى.

ويجىء قوله تعالى - فى ختام الآية - «فلما تبين له قال أعلم أن الله كل شىء قدير» مفيدا معنى أنه لما تأكد لعزيز مما حل به وعلم وشاهد أن قدرة الله لا حدود لها مما أقر معه بخطأ

معتقده السابق حين يس من إعادة الحياة إلى القرية الخربة، فإنه تيقن من قدرة الله على كل شيء، وأقرب ذلك بلسانه وأعلنه بقوله «أعلم أن الله على كل شيء قدير».

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُطْمِئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الطير : اسم جمع، وقيل جمع طائر، وقيل إنه مصدر من الفعل «طار - يطير»، والطيور الأربعة المروى عنها في الآية هي الغرنوق. والطاووس، والديك. والحمامة، وقيل لم يكن فيها الغرنوق وإنما الغراب .

٢ - الجبل : هو المرتفع من الأرض فوق الهضبة، وقيل هو كل مرتفع من الأرض. وقيل إن الجبال المذكورة في الآية كانت أربعة، وقيل كانت سبعة، وقيل إنها كانت عشرة

ثانياً : التفسير :

الآية تروى ما كان من حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ربه، وهو حديث يتصور أن يكون قد بدأه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتكون معه حجة يحتج بها ودليل يستدل به على قدرة الله على إحياء الموتى في محاجاته النمورد، وقد يكون استهدف منه التيقن أنه تعالى سيعيده إلى الحياة إذا قتله النمورد. والمشاهد من مخاطبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه بقوله «رب» أنه قد عمد إلى استعطافه والتلطف إليه قبل أن يدعو له لطلبه، ويجيء قول إبراهيم أو طلبه «كيف تحيي الموتى» سؤالاً عن كيفية إحيائه تعالى الموتى، كما يبين من

حرف الاستفهام «كيف» وهو ما يعنى يتقن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قدرة ربه على إحياء الموتى، وسؤاله عن كيفية هذا الإحياء طلباً للمعرفة أو للعلم. وقوله تعالى لإبراهيم «أو لم تؤمن» بمعنى ألم تعلم وتؤمن بأننى قادر على إحياء الموتى لتسألنى ذلك جاء - منظورا مع ما كان من إجابة طلب إبراهيم - لبيان أنه لا يضُرُّ - مع الإيمان - طلب العلم؛ ولذلك كانت إجابة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على السؤال هى «بلى ولكن ليطمئن قلبى»، بمعنى أنه مؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى، لكنه يريد أن يسكن قلبه بمعرفته وسيلة إحياء الموتى أو كيفية حدوث ذلك، أو أن يهدأ قلبه - إذا ما شاهد كيفية إحياء الموتى - بأن الله سيحييه إذا قتله النمرود .

ثم إنه كانت إجابة الله طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى له «فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك» بمعنى خذ أربعة أنواع من الطيور وقطعهن أو قطع كلا منها أجزاء وهى مائلة نحوك أو على القرب منك.

والمستفاد من هذا أنه يلزم عن تقطيع جثمان الحيوان التقطيع الذى تنتفى به البنية حدوث الموت، لأن قوله تعالى «فصرهن إليك» بمعنى «قطعهن» إنما كان لبيان موت الطير.

ثم أتبع ذلك قوله تعالى «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا»، وذلك ليكون تفرق أجزاء بنية كل طير من الطيور على جبال متعددة متباعدة ليكون جمعها من بعد أبعد أثرا فى إظهار قدرته تعالى. وقوله تعالى «ثم ادعهن يأتينك سعيًا» مفاده ثلاثة أمور:

أولها: أنه قد تحقق ذلك بالفعل إذ دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الطير فأجابته الطير وحضر إليه ساعيا.

وثانيها: أن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الطير إليه إنما كان من بعد أن أحيا الله الطيور.

والثالث: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد شاهد وعين اجتماع أجزاء أو أوصال كل طير من الطيور إلى باقى أجزائه وأوصاله ثم سعى الأوصال المجتمعة إليه فترد إليها الروح

لديه، أو أنه شاهدها وهي تجتمع أوصالها بعضها إلى بعض، ثم والروح ترد إليها فيكون سعيها إليه.

ويجىء قوله تعالى - في ختام الآية - «واعلم أن الله عزيز حكيم» هو تذكير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بما هو حق من أنه تعالى هو الغالب على أمره، الصادرة أحكامه عن حكمة تتحقق بها مصالح الدنيا والدين وإن عز فهمها على الخلق لأنها فوق ما تدركه العقول والأبصار.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الحبة : اسم جنس لكل ما يزرع ليقتات به، وواحدة الحب، ويسمى بذراً ما لا يقتات به من البقول بالحب وواحدته - حبة بكسر الحاء.

٢ - السنابل : جمع سنبلة، وهي الهيئة التي تظهر بها بذور ما يقتات به - في النبات بعد أن يكتمل نموه - مجتمعة ومتفردة

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - حث على الجهاد في سبيل الله، تعلق بالجهاد بالأموال، تمثل فيه الحث على الجهاد في تشبيهه تعالى المنفقين في سبيل الله بالزراع، ومثل الصدقة بالبذرة، وأوضح أنه يكون للمنفق صدقة في سبيل الله سبعمائة حسنة هي حاصل ضرب سبعة في مائة «كمثل حبة أتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» وقوله تعالى «والله يضاعف لمن يشاء» يفيد ظاهره أن المضاعفة إلى سبعمائة تكون لمن يشاء له المضاعفة، والذي نراه أننا

نميل إلى الرأي القائل أنها المضاعفة فوق السبعمئة لأن صدر الآية أثبت أن الصدقة تكون لبذلها سبعمئة حسنة. فبقي أن تكون المضاعفة فوق ذلك هي المقصودة بقوله تعالى «والله يضاعف لمن يشاء» وهو ما يكون بالنظر إلى حال المنفق من الصلاح، ودرجة الغنى، وخلوص النية لله في الإنفاق وغيره مما هو إليه تعالى أمر تقديره. ثم يجيء قوله تعالى - في ختام الآية - «والله واسع عليم» لبيان أنه لا يضيق عليه أن يوسع على المنفق في الجهاد في سبيله، وأنه بحكم علمه بحال المنفق ونيته من الإنفاق يضاعف له بقدر حاله الذي يعلمه.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

أولاً: الأسماء:

١ - المن : هو ذكر النعمة التي أنعم بها على من أنفقت عليه أو بذلت له على سبيل التقرع، كأن يقول «ها أنذا قد أحسنت إليك وأصلحت حالك»، أو أن يتحدث بإحسانه إلى أن يبلغ حديثه من أخذ الصدقة فيؤذيه هذا .

٢ - الأذى : هو عموم ما يتأذى منه الإنسان، والمراد به - في معنى الآية - هو السب والشكى.

ثانياً : التفسير :

وردت الآية بعد سابقتها التي حثت على الإنفاق في سبيل الله لتبين كيفية الإنفاق الذي يثاب به فاعله ومؤديه وماهيته، فجاء قوله تعالى «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» مبيناً أن الإنفاق المقصود هو الذي يتغى به المنفق وجه الله وليس غيره، فلا يعد من قبيل الإنفاق الذي يثاب به ما ينفقه المنفق ليقال إنه كريم أو إنه صالح أو منفق. وهذا الشرط يعتبر وجوده

لازما قبل الإنفاق وخلال وقته. وبعد هذا جاء قوله تعالى بذكر شرط آخر هو عدم إتباع الإنفاق بمن أو بأذى «ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى» فلا يمنون على من أعطوا الصدقة، ولا يتسببون في إيذائه بحديثهم عما أحسنوا به إليه أو ما تصدقوا به عليه. والامتناع عن المن والأذى يعتبر شرطا لاحقا على حدوث الإنفاق أو التصديق.

ويجىء بيان أنه بتوافر هذين الشرطين يكون للمنفق أجره الذي وعد الله به المنفقين في سبيله بقوله تعالى «لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فيكون المعنى أنه يكون لمن أنفق مبتغيا وجه الله ولم يُتبع إنفاقه بالمن على من أحسن إليه ولا بإيذائه فإنه يكون له أجره الذي وعد الله به المحسنين ولا يكون له أن يخشى عدم قبول صدقته ولا أن يحزن لضیاع فائدة ما أنفق من المال لأنه يجازى به ما يفضل به ويزيد عليه، فإن كان من الصالحين كانت له الجنة حيث لا خوف ولا حزن.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٢﴾

أولا: الأسماء :

١ - القول المعروف : المراد به - في الآية - القول الطيب الذي يرد به الشخص من سألته صدقة، مثل قول أحدهم «يرزقك الله».

٢ - المغفرة : هي الغفران والعفو عن الإساءة أو السيئة وعدم المؤاخذه بها. والمراد بها - في معنى الآية - ستر سؤال طالب الصدقة وإلحافه في طلبها.

ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة شروط الإنفاق في سبيل الله الذي يؤجر عليه المنفق من الله، فإنه تعالى - في هذه الآية - أورد علة اشتراطه أن يكون التصديق دون من المتصدق ولا إيذاء، جاء بيانها في جملة تفسيرية مفادها أن عدم إعطاء السائل صدقة أو

عطية إذا ما صاحبه قول طيب ممن سئل الصدقة فلم يعطها وأتبعه عدم إذاعته ما كان من أمر السائل وستره ما وقع منه من إلحاف في السؤال، يكون عند الله وعند الناس خيرا من إعطاء السائل صدقة ثم الإساءة إليه بقول أو بفعل.

وتختتم الآية بقوله تعالى «والله غنى حلیم» لإفادة أنه تعالى إنما أمر بالصدقة لصالح المتصدق لكونه تعالى غنيا عن عبادة الخلق إياه ومنها أداء العبادات المالية أو الصدقات. ولأنه تعالى قادر أن يغنى الفقير فلا يسأل الغنى الصدقة، والقول كذلك يفيد أنه تعالى بحكم كونه حلیمًا يؤجل عقاب من آذى من تصدق عليه بصدقة، لعله يتوب فيغفر له، وإلا كان مستحقا عقابه وإن أخر له.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا بُطْلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَثَلُّهُ وَمِثْلُ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى
شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الرثاء : فى قوله تعالى «رثاء الناس» هو المراءاة، وهو «الرياء» وهو أداء العمل على أعين الناس ليشاهدوه، ويلحق به نشره بأية وسيلة ليعلم به من لم يشهده.

٢ - الصفوان : هو الحجر الكبير الأملس، وهو اسم جنس .

٣ - الوابل : هو المطر الشديد الوقع .

٤ - الصلد: هو الأملس الذى ليس عليه شىء، والمراد «الذى ليس عليه شىء من

التراب».

ثانيا : التفسير :

من بعد ذكره تعالى شروط الصدقة التي يؤجر عليها باذنها، وإيضاحه أنه يفضلها عدم إعطاء الصدقة مع الكلمة الطيبة والمغفرة فإنه تعالى أورد في هذه الآية حكما مفاده أن الصدقة يبطلها أن يقع من معطيها من أو أذى، على ما يستفاد من قوله تعالى «لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى» والمتصور أن يكون الإبطال مُذهباً ثوابها من البدء فلا يكون لمعطيها ثواب.

فيمحى ما كان له من ثواب عليها من وقت إعطائها، والمتصور أيضا أن يكون الإبطال من وقت حدوث المن أو وقوع الأذى، فيكون لمعطي الصدقة ثوابها عن الفترة من وقت إعطائها إلى حين وقوع المن أو الأذى، لكنه لا يربو ولا يضاعف بعد ذلك.

ويؤيد أن الإبطال يحوكل ثواب للصدقة من وقت إعطائها - في رأينا أمران :

أولهما : أنه جاء التعبير عن أثر المن أو الأذى «بالإبطال» ومعلوم أن «البطلان» يلحق العمل فيعدم أثره منذ البداية وأنه بهذا يختلف عن «الفسخ».

والثاني : أنه تعالى شبه أثر المن والأذى في الصدقة بفعل من أنفق ماله مع اجتماع شرطين هما: الإنفاق رثاء الناس، والكفر «كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر» لأنه معلوم أن الكافر يؤجر على الحسنة يؤديها في حياته الدنيا خيرا يؤتيه الله إياه، وأنه لما كان قد حصل على أجره متمثلا في مشاهدة الخلق له حال إنفاقه وعلمهم بهذا وتحديثهم به، فإنه لا يعود له أجرٌ يثاب به في الحياة الدنيا.

ويؤيد هذا النظر أيضا المثال الذي ضربه الله في الآية للكافر الذي ينفق ماله رثاء الناس والذي شبه به المؤمن الذي أبطل صدقته باليمن والأذى فأصبح حاله مثل حاله. والذي تم التمثيل به هو الحجر الكبير الأملس، الذي كان عليه تراب ثم هطل عليه المطر الشديد، فيكون حاله من بعد انقطاع المطر أنه يكون حجرا أملس ليس عليه من التراب شيء، فيكون حاله أنه كأن لم يكن عليه شيء من الأصل، ويكون المعنى أنه إذا كان لمن أنفق ماله من المؤمنين ثواب فعله فإنه باليمن والأذى يذهب ما كان له من الأجر كما يذهب المطر الشديد

ما كان على الحجر الأملس من تراب قبل هطوله؛ ولذلك جاء قوله تعالى من بعد «لا يقدرُونَ على شئ مما كسبوا» بمعنى أنهم لا يجدون أثراً لما اكتسبوه من قبل من الحسنات، والقول يشمل الكافرين المشبه بهم الذين ينفقون أموالهم رياء الناس، ويشمل المشبهين وهم المؤمنون الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله لا يهدي القوم الكافرين» يتضمن نهياً عن إبطال الصدقات بالمن والأذى حتى لا يكون بين المؤمن والكافروجه شبه، وإعلاماً للمؤمنين بأن من صفات الكافرين المراءاة والمن والأذى، وأنهم بذلك لا يهتدون إلى ما فيه الخير، والمراد من الإعلام الانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى المؤمنين .

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتُبَيَّنَّا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَانْتَأَتْ أَكْشَامُهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصْبَحْهَا وَابِلٌ
فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الربوة: هي المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراً من الأرض مع كثافة ترابه أو خضوبة أرضه مما يُحسن به نباته على المعروف.

٢ - الطلُّ: في قوله تعالى «فإن لم يصبها وابلٌ فطلَّ» هو الرذاذ من المطر أو اللين منه.

ثانياً: التفسير :

بعد أن مثل الله تعالى قصة نفقة المؤمن المتبوعة بالمن والأذى بنفقة الكافر الذي ينفق رياء الناس، وشبه نفقة الاثنين بالحجر الأملس يصيبه المطر الشديد فلا يترك عليه شيئاً مما كان قد علق عليه من التراب، فإنه - في مجال المقارنة بنفقة المؤمن الذي لم يتبع بنفقته سوى وجهه الله - تحدث عن هذه بأن وصفها بأنها تنفق ابتغاء مرضاة الله وتبئنا من نفس

معطيها «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم» بمعنى أنها صدقة ينفقها المؤمن مبتغياً بها وجهه تعالى، فهو يخفيها ولا يظهرها، ينفقها وهو ثابت على إيمانه، أو متثبتاً من أن من يعطيه إياها مستحقٌ لها محتاج، ثم مثل سبحانه وتعالى أثر هذه الصدقة بالبستان القائم على ربوة من الأرض وليس به أنهار تجري «كمثل جنة برية». وأظهر حال المشبه به ليُعلم أن نفقة المؤمن المبذولة ابتغاء مرضاته تعالى وتثبيتاً من النفس بقوله تعالى «أصابها وابلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابلٌ فطلٌ» والمعنى أن هذه الجنة المشبه بها إذا أصابها وابلٌ من المطر فإنها ستؤتي ثمارها ضعفين، فإذا لم يصبها هذا المطر فإنه مصيها رذاذه أو اللين منه ليكون شأنه فيها الإثمار وإن قلَّ عما يكون عليه إثمارها إذا كان الوابل. ومفاد هذا المثل أنه في جميع الأحوال سيكون للمؤمن الذي ينفق في سبيل الله وتثبيتاً من نفسه الحسنات يثاب بها على فعله وإن كانت مضاعفتها ستكون بإرادته تعالى وبسائر أحوال معطى الصدقة.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله بما تعملون بصير» أريد به الترغيب في التصديق المستهدف وجه الله تثبيتاً من النفس، والترهيب من التصديق رياء الناس، لأنه لما كان تعالى بصيراً فإنه يكون عالماً بالنوايا فيجازى بها.

أَيُّدُ أَحَدٍ كُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الجنة: في قوله تعالى «أن تكون له جنة» هي البستان الممتلئ بالأشجار الملتفة

المتكاثفة.

٢- النخيل: اسم جمع، والمفرد نخلة وهي النبتة المعروفة التي تثمر البلح على المعروف منه في بلاد العرب ومنه ما يثمر غيره مثل جوز الهند، ومنه ما لا يثمر ثمرا يقات به. وقيل هو جمع الجمع بمعنى أنه جمع «نخل» ذكر في الآية ولم تذكر ثماره لأنه ينتفع به كله بخشبه، ويسعفه، وبليفه فضلا عن ثماره.

٣- الأعناب: جمع العنبه وهي ثمرة الكرم، ذكرت دون ذكر الكرمة لأنه لا ينتفع من الكرم بغير ثماره.

٤- الثمرات: جمع ثمرة وهي ما تخرج الأشجار مما يؤكل. والمراد بها في الآية ثمرات جميع أنواع الأشجار المثمرة وليس فقط ثمار النخيل والكرم بدلالة قوله تعالى «كل الثمرات»، وقيل إن المراد بها عموم المتافع.

٥- الكبير: هو كبير السن، والمراد به - في الآية - بلوغ الشيخوخة وحلول الضعف بالشيخ على ما يبين من التعبير عنه بأنه مصاب يصاب «وأصابه الكبير».

٦- ضعفاء: جمع ضعيف، والمراد باللفظ - في الآية - العاجزون عن كسب عيشهم.

٧- الإعصار: هو الريح الشديدة التي تلتف حول نفسها كما يلتف الثوب المعصور.

٨- نار: المراد بها في الآية نار السموم.

ثانيا : التفسير :

الآية الشريفة نزلت في بيان هول ما يلقاه من أمضى عمره في طاعة الله حتى إذا ما اقترب أجله واحتاج إلى رضا ربه عليه عمل بعمل الشيطان فخرص صالح أعماله. والمراد بالبيان التمثيل لحال من أدى الصدقات ثم أبطلها بالمن والأذى.

فقوله تعالى «أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات» جاء وصفا تشبيها لحال من أدى الصدقات، مثله مثل من امتلك جنة مليئة بالأشجار المثمرة من كل الأنواع ومنها النخيل والكرم جاء ذكرهما ذكرا للخاص بعد

العام، وقوله تعالى «تجرى من تحتها الأنهار» وهى التى تغذى الأشجار وتمدها بحاجتها من الماء لتوالى إثمارها، جاء لبيان مضاعفة حسنات الصدقات، ولذلك وصف صاحب الجنة بأن له فيها من كل الثمرات كما يكون للمتصدق ثواب الدنيا وثواب الآخرة. والسؤال فى مبتدأ الآية بقوله تعالى «أيجب أحدكم» هو سؤال استنكارى بمعنى «أنه لا يجب أحدكم».

وتمام وصف حال صاحب الجنة المشبه به هو أنه أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء» بمعنى أنه أصابه وهن الشيخوخة وضعفها فلم يعد قادرا على كسب عيشه، وأن له ذرية ضعفاء لا يقدر على كسب عيشهم فضلا عن ترتيب معاشه وإعالتهم. والمعنى أن حال من أمضى حياته فى فعل الخير حتى إذا ما اقترب أجله وأصبح أشد حاجة إلى القرب من الله ونيل رضائه فعمل بعمل الشيطان فحبط عمله يكون شبيها بحال صاحب الجنة الذى أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. وأن حال من ينفق فى الصدقات ثم يتبع إنفاقه بالمن والأذى شبيه بحال هذا وذلك لأنه أذهب حسناته وأحبط أعماله الطيبة بالمن والأذى.

ويكمل وصف صاحب الجنة المشبه به حال من عمل الخير حتى إذا ما قرب أجله عمل بعمل الشيطان، وحال من ينفق فى الصدقات ثم يتبع ما ينفق بالمن والأذى بقوله تعالى «فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» بمعنى أن إعصارا تلبست فيه السموم ضرب جنة الرجل المشبه به فاحترقت.

فيكون احتراق جنته وقد حدث فى الوقت الذى هو أشد ما فيه حاجة إلى ثمرها لو أنه وهن وهن الشيخوخة وعدم قدرته على كسب عيشه، مع وجود أبناء ضعفاء له لا يستطيعون تدبير معاشه ولا كسب عيشهم، وحدث ذلك جميعه من بعد رغد من العيش وبلهنية مع ثمار جنة وارفه كانت تؤتى أكلها، يكون احتراق جنته هذه هو الخسران المبين. والتشبيه مفاده أن من ينفق فى الصدقات ثم يتبع الصدقة بالمن والأذى يُبطل ويحبط عمله مثل صاحب الجنة التى احترقت وهو فى أشد الاحتياج إليها. والآية بما حوت من التشبيه والتشليل قمة البلاغة فى إيصال المعنى إلى الأفهام. وربما لذلك جاء قوله تعالى - فى ختامها - «كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون» بمعنى أنه على هذا النحو يذكر الله لكم الأحكام والوصايا والعظات لتفهموها ولتعملوا بها.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

التفسير :

الآية - كما يبدو من عبارتها وألفاظها - متعلقة بالزكاة وبصدقة التطوع، نيين بعض ما تكون فيه الزكاة وماهية الإنفاق وشروطه، والخطاب فيها موجه إلى عموم المسلمين «يا أيها الذين آمنوا»، وتبين أن الإنفاق في الصدقات على العموم يجب أن يكون من طيب الكسب من المال ومن الذهب والفضة والطعام وغيره، وكذا من جميع ما اكتسب المرء وحاز مما تخرجه الأرض من ثمار الزرع ومن المعادن والبتروك ونحوه «أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض»، وقوله تعالى «ومما أخرجنا لكم من الأرض» يبين تعلق الحكم بالزكاة المفروضة لأنها تكون في الثمار وفي كل ما يخرج من الأرض.

ومن بعد الأمر بأن يكون الإنفاق من طيب الكسب وما خرج من الأرض جاء تأكيد الأمر بنهي عن أن يكون الإنفاق في الصدقات وفي الزكاة من ردىء الكسب أوردىء ما تخرج الأرض لمزيد من البيان والإيضاح لما يجب أن يكون منه الإنفاق «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» بمعنى «ولا تقصدوا إلى الخبيث من الكسب ومما تخرج الأرض تخرجون منه صدقاتكم وزكاتكم».

ثم يذكر سبحانه وتعالى المؤمنين بأن حالهم أنهم في عقود معاوضتهم لا يقبلون أخذ الخبيث أو الردىء ممن يتعاملون معه إلا تساهلاً منهم على ما يبين من التعبير عنه بالإغماض «ولستم بأخذيهِ إلا أن تغمضوا فيه» والمعنى المراد أنه مادمتم لا تقبلون في معاملتكم قبول الردىء من الأشياء إلا تساهلاً منكم فلا يكن إنفاقكم في الصدقات من هذا الردىء.

ثم يجيء قوله تعالى - في ختام الآية - «واعلموا أن الله غني حميد» إعلاماً للمخاطبين

بنص الآية بأنه تعالى غنى عن نفقاتهم التى أمروا بها لينتفعوا هم بها، والقول بهذا المعنى يتضمن حثاً للمؤمنين أن يكون الإنفاق من طيبات الكسب، وإخباراً بأنه يستحق أن يحمد على قبول صدقاتهم الطيبة لأنه تعالى يثيب بها.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً
مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الفحشاء : المراد بها - فى الآية - البخل ، وهو خصلة فحشاء .

٢ - الفضل : فى قوله تعالى «والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً» المراد به خير الدنيا .

ثانياً: التفسير :

بعد أمره تعالى المؤمنين بالإنفاق من طيبات الرزق وتجنب الإنفاق من خبيثه فإنه تعالى - فى الآية - أوضح للمؤمنين سبب مراودة النفس صاحبها أن يكون الإنفاق من الخبيث دون الطيب، فبيّن أن الشيطان يوسوس للمنفق فيوهمه بأنه إن أنفق من خير ماله فإنه يفتقر أو تكون له الخسارة، وجاء التعبير عن إيحاء الشيطان بأنه وعد مع أن الوعد يكون بالخير لأن تخويفه المنفق من الإنفاق ظهر كأن المراد به خيره. وبعد بيان ما تكون عليه وسوسة الشيطان فإنه تعالى أخبر عن أن الشيطان يتبع وسوسته بأمره بالبخل وهو فحشاء. وقيل إنه الأمر بالبخل وبغيره من سائر المعاصي «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء».

وبعد ذلك يورد تعالى - فى مجال المقارنة - ما يكون عليه وعد الله المنفقين من خير ما كسبوا «والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً». والمعنى أنه تعالى يعد المنفق من خير ماله «المغفرة» وهى خير الآخرة لأنها غفران الذنب، نسبت إليه تعالى بقوله «مغفرة منه» لبيان عظمتها لكونها منه تعالى فلا يقاس بها وعد الشيطان. كما أنه تعالى يعده «الفضل» وهو خير الدنيا، فيكون وعد الله بخير الآخرة والأولى. والمستفاد من البيان هو وجوب الانحياز إلى أمر

الله وطاعته ورد وسوسة الشيطان.

ثم يجيء قوله تعالى - فى ختام الآية - «والله واسع عليم» مفيدا أنه واسع الرحمة وأنه عليم بما ينفق المنفقون من خير ما لهم فيشبههم به بواسع رحمته، والقول فى مجموعه حث على الطاعة فى الإنفاق.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الحكمة : قيل إنها القرآن العظيم معرفته ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، وقيل إنه الفقه فيه. وقيل إن المراد بها النبوة، وقيل إنها نور يفرق بين الإلهام والوسواس. وقد يكون المراد بها - فى معنى الآية - معنى خاص هو المعرفة التامة بما ورد من أحكام الإنفاق فى سبيل الله.

ثانياً: التفسير :

قوله تعالى فى مبتدأ الآية «يؤتى الحكمة من يشاء» هو إخبار عن واقع أنه تعالى يمنح العلم النافع وأعلاه العلم بالقرآن والتفقه فيه لمن تشاء إرادته أن ينعم عليه بهذا، وقوله تعالى «ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً» وقد ورد فى شكل جملة اعتراضية، هو تقرير لحق لا يرد عليه شك مفاده أن من ينعم عليه الله بنعمة العلم النافع يكون قد أوتى خير الدنيا والآخرة. لأنه به تحيا القلوب فى الدنيا ويغفر للعلماء فى الآخرة على ما هو مستفاد من قول رسول الله ﷺ «يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول: يا معشر العلماء إنى لم أضع فيكم علمى لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم».

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «وما يذكروا إلا أولوا الألباب» هو حث على الحرص على العلم على ما هو مستفاد من عبارة الآية من أنه لا يتعظ بما ورد فى القرآن ولا يتفكر فى الآيات

إلا أصحاب العقول المتبصرة غير المتبعة سبيل الهوى، وهى عقول الذين أوتوا الحكمة. لأنه تعالى لا ينعم بنعمة العلم إلا على من حرص عليه.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

أولاً: الأسماء :

١ - النذر : هو عقد القلب على شيء قد يكون دفع مال أو أداء عمل، والتزامه على وجه مخصص - أصله الخوف لأن الناذر ينذر نذره خوفاً من وقوع مكروه، أو لخوفه من التقصير في الوفاء به.

ثانياً: التفسير :

الآية فى شأن الإنفاق وقُرْن به النذور لأنها قد تكون إنفاقاً لمال أو أداء لعمل، وقوله تعالى «وما أنفقتُم من نفقة أو نذرتُم من نذر فإن الله يعلمه» معناه أنه تعالى يعلم حال النفقات التى ينفقها باذلوها من حيث هى قليلة أم كثيرة، أعطيت سرا أم أعطيت فى علانية، كما يعلم الباعث عليها وفيَم أنفقت، بمعنى أنه تعالى يعلم ما إذا كان قد ابتغى بها المنفق وجهه تعالى أم أنه ابتغى أن يقال إنه متصدق، كما أنه يعلم ما إذا كانت قد أنفقت فى طاعة أم أنفقت فى معصية، فهو تعالى يعلم كل ما تعلق بها وتعلقت به ويجازى به. وكذلك فإنه تعالى يعلم كل ما تعلق بالنذور من شئون وأحوال تعلقت بها فيجازى به.

ويرتبط معنى عبارة صدر الآية بقوله تعالى - فى ختامها - «وما للظالمين من أنصار» لأن المراد بالظالمين أنهم المنحرفون بالصدقة والنذر عن معانيهما، فهم المنفقون رثاء الناس والمتبعون ما أنفقوا منّا وأذى، والمنفقون من خيىث أموالهم، والمنفقون فى باطل مثل استجلاب شهود الزور. كذلك فإنهم الناذرون فى معصية، والممتنعون عن الوفاء بما نذروا. ولأن معنى أنهم ليس لهم أنصار هو أنهم يعدمون وجود ناصر لهم ينصرهم من بأس الله، أو

شفيع يشفع لهم لديه، أو مدافع يدفع عنهم جزاء أفعالهم. فيكون وجه الارتباط أنه لما كان المولى سبحانه وتعالى عليهما بنفقاتكم ونذوركم ومجازيكم بها، وكان شأن من خالف أحكامه تعالى في شأن النفقات والنذور أنه لن يجد له من دون الله نصيراً يدفع عنه الجزاء فإنه يكون صالح العباد في التزام أحكام النفقات والنذور وعدم مخالفتها .

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعَاهُ^{٢٧١} وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيَكْفِرْ عَنْكُمْ^{٢٧٢} مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ جَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

التفسير :

الآية الشريفة في بيان المفاضلة بين الصدقة المعلنة وبين الصدقة المخفية رداً على سؤال الناس «يا رسول الله أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟» وقوله تعالى «إن تبدوا الصدقات فنعما هي» معناه أنه لا ضرر في أن تكون الصدقة معلنة وأنها تكون خيراً في ذاتها وخيراً للمعطيها. وقيل إن المراد بالصدقات المعلنة هي صدقات التطوع، وقيل هي عموم الصدقات، وقيل هي الصدقات المفروضة أي الزكاة. والذي نراه أنه لما كانت الزكاة عبادة مفروضة شأنها شأن الصلاة والصوم، فضلاً عن كونها من أركان الإسلام فإنه لا ضرر من إعلانها، بل أنه قد يكون في إعلانها حثاً على التمثل بالمتفق شريطة ألا يكون مستهدفاً من علانية الإنفاق المراءاة، وأن يبتغى وجه الله.

وقوله تعالى «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» مفاده أن إعطاء الصدقات خفية يفضل إعطاءها في العلن. والذي نراه أن المراد بالصدقات في قوله تعالى هذا صدقات التطوع، واشترط النص القرآني أن يكون الإعطاء للفقراء، وقد يعنى القول ضرورة التحري عمن تكون له الصدقة لأنه لما كانت الصدقة مخفية فإن من الأغنياء من قد يسألها ويقبلها. فيكون المعنى أن إعطاء صدقات التطوع سرّاً للفقراء يفضل إعطاءها إياهم في العلن. ومعنى

أنه الأفضل أنه تكون عليه المثوبة أكثر منها حال الإعطاء في العلن. ويجيء قوله تعالى - في بيان فضل الصدقة المخفأة - «ويكفر عنكم من سيئاتكم» مبينا أنه تعالى يكفر بهذه الصدقات المخفأة بعض سيئات المتصدق، فهو لا يكفر بها جميع السيئات لأنه يكون منها ما يتعلق بحقوق العباد فلا يُعفى عنها إلا بعفو العبد صاحب الحق فيها.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله بما تعلمون خبير» تضمن حثاً على إنفاق الصدقات في السر والعلن وإن اختلفا في الأفضلية فهو مجازي بكل منهما المتصدق بحكم علمه بما أنفق وبمبتغاه من الإنفاق.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

التفسير :

قيل إن الآية الشريفة نزلت في شأن التصدق على غير من يدين بالإسلام فأجازته، إذ كان ﷺ قد نهى عن التصدق على غير من آمن ليكون في ذلك دافع على الإيمان - في قول - وقيل إن بعض المؤمنين حجبوا الصدقة عن أقاربهم الذين لم يؤمنوا فنزلت الآية لبيان جواز إعطاء الصدقة لغير المسلم، والمراد بالصدقة في هذا المقام صدقة التطوع أو النفل وليس الصدقة المفروضة أو الزكاة .

والخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ، يخبره المولى تعالى أنه غير مكلف بهداية الناس جميعاً فهو بشير ونذير، غير مطلوب منه سوى إبلاغ الرسالة والتبشير والإنذار، أما أمر الهداية فهو بيد الله تعالى، يهدي إلى الحق من شاءت إرادته تعالى أن يكون من المهتدين. ويتضمن القول في ثناياه النهى عن منع صدقة التطوع عن غير المسلم.

وقوله تعالى «وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم» مفاده أن فائدة إنفاقكم في أوجه البر المتعددة تعود عليكم أيها المنفقون في الدنيا والآخرة. والقول بهذا المعنى يتضمن حثاً على أن يكون الإنفاق من الطيب وأن يبتغى به وجه الله، غير متبوع بمن ولا أذى.

وبعد ذلك يجيء قوله تعالى «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» جاء في صيغة النفي والمراد به النهي عن أن يكون المبتغى من الإنفاق شيء آخر بخلاف وجه الله تعالى. ويتبعه قوله تعالى «وما تنفقوا من خير يوفّ أليكم وأنت لا تظلمون» حثاً على الإنفاق بإظهار أن هذا الإنفاق لن يُنقص من أموال المنفق شيئاً وإنما سيخلفه في الدنيا خيراً وفي الآخرة حسنات وتكفيراً عن بعض السيئات، وتؤكد وعده تعالى المؤمنين بذلك بإثباته أنهم لن يظلموا بمعنى أنهم لن يُنقصوا مما وعدهم الله به شيئاً.

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ إِيحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٢﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الذين أحصروا في سبيل الله : هم كل من حبسه الجهاد في سبيل الله أو العمل في سبيله عن السعي عن كسب الرزق أو أصابته الجروح في الجهاد بما عاقه عن التكسب، وقيل هم قوم كانوا يسكنون سقيفة المسجد يشتغلون بالتفقه في الدين ويخرجون مجاهدين في كل سرية يبعثها رسول الله ﷺ

٢ - الجاهل : المراد به - في الآية - الذي لا يعرف حال الذين أحصروا في سبيل الله .

٣ - التعفف : هو ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة على أخذه.

٤ - الإلحاف : في قوله تعالى «لا يسألون الناس إلحافاً» هو الإلحاح سمي إلحافاً لأنه

يغطي القلب كما يغطي اللحاف جسد الملتحف به.

ثانياً: التفسير :

الآية الشريفة في بيان وجه إنفاق صدقة التطوع أوفى ذكر مثال لما يجب أن تكون فيه أو في مثله. بدأت بقوله تعالى «للفقراء» بمعنى «أعطوا صدقاتكم للفقراء» أو اعمدوا إلى الفقراء تعطوهم الصدقات، ثم جاء بيان هؤلاء الفقراء أو التعريف بهم بقوله تعالى «الذين أحصروا في سبيل الله» بمعنى الذين منعهم الجهاد في سبيل الله وكل ما شابهه من أن يسعوا على أرزاقهم، ومنه الذين أصابهم الجهاد بأمراض أو عاهات حالت بينهم وبين السعى على الرزق بما خلفته فيهم من عجز، وهذا ما يفصح عنه وصفهم بأنهم «لا يستطيعون ضرباً في الأرض».

ومن لطف الله بالمؤمنين أن أشار إليهم بما يهديهم إلى معرفة هؤلاء الفقراء فقال تعالى «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً» فأوضح أنهم يتعففون عن سؤال الناس وذكر تعالى أن الجاهل يحسبهم أغنياء استتاجاً من عدم السؤال وعدم الإلحاح فيه، وأنه من الممكن تحرى حقيقة أمرهم باستخبار هيئاتهم وما تدل عليه. وفي القول حث الناس على تجنب أن يوصفوا بالجهل فيكون منهم التحرى عن هؤلاء الفقراء والنظر إلى هيئاتهم وما يكونون عليه في المظهر والصحة والملبس، حتى إذا ما عرفوهم تصدقوا عليهم.

ثم يجيء ختام الآية قوله تعالى «وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» ترغيباً في الإنفاق عامة وفي الإنفاق على الفقراء المذكورين على وجه الخصوص، لأنه تعالى بحكم علمه بما يكون من المنفق سيكون منه له نعم الجزاء من خير الدنيا والآخرة.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

التفسير :

نص الآية إخبار عن حال من أطاعوا أمره تعالى بالإِنفاق في سبيله وعلى الفقراء، ورد في صدر الآية تعيين من ورد بالنص حكمهم فقال تعالى «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية» فهم الذين ينفقون أموالهم في جميع الأوقات ويكون إنفاقهم في السر كما يكون في العلن. وقد ورد ذكر الليل قبل النهار لأن فيه الخفاء ومعناه وفي النهار الوضوح والظهور، وهذا يوافق ذكر السر قبل العلن للتدليل على أن نفقة السر تفضل نفقة العلن.

أما ما يكون من أمر هؤلاء المنفقين فيفصح عنه قوله تعالى «فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والقول يبيِّن أن لهم أجرا، ذكر أنه عند ربهم ليكون اليقين بأنه مبدول لهم، وأخفيت ماهية هذا الأجر لكونه مخبوءا عند ربهم مع الثقة بأنه كل الخير وجماعه؛ ولذلك قال تعالى «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» لأن من وعده الله حسن الجزاء ظاهره والمخفى يكون له أن يأمن مكر الله فلا يحزن .

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الربا : هو - في الأصل - الزيادة، والمراد به ربا النسئثة. وهو ما كان عليه العرب - ولا يزال موجودا - إذ كان أحدهم يقرض الآخر مالا على أن يرده بمضى الحول، فإذا مضى

الحول قال له «ادفع أوارب» بمعنى زد على المبلغ، ومنه ربا المضاعفة وكان مبلغ القرض يؤدي ومعه مثله بمضى الحول وفيه جاء قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة».

٢ - الذى يتخبطه الشيطان: المراد به - فى الآية - المصروع أى من أصابه الصرع.

٣ - المس: هو الجنون، أصله اللمس باليد فقليل إن الشيطان قد يمس الأدمى فيحدث به الجنون، وقيل إن ذلك كان معتقد العرب .

ثانياً: التفسير :

الآية الشريفة نزلت فى تحريم الربا وبيان الجزاء عليه. فجاء قوله تعالى «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس» مبينا الهيئة التى يبعث عليها آكل الربا فى الآخرة، فهو يقوم يوم القيامة متخبطا فى ذاته تخبط المصروع فى الحياة الدنيا بفعل الشيطان الذى يفقد سيطرة عقله على حركاته وأفعاله فيكون شأنه شأن المجنون حال إصابته بالصرع أو يكون جنونه مؤقتا متقطعا. وخروج آكل الربا على هذه الحال يوم القيامة يكون علامة له يعرف بها. وقوله تعالى هذا يثبت - على الراجح - أنه يكون من الشيطان فى الحياة الدنيا مس البعض فيصيبهم الصرع أو ما يشبهه، وهو ما يكون الاحتراز منه والتحصن بتلاوة كتاب الله والتمسك بطاعته لقوله تعالى «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين».

ثم يذكر سبحانه وتعالى حجة آكل الربا التى يدونها ليستحلوه وهى قولهم «إنما البيع مثل الربا» بمعنى أن الربا يشبه البيع لأنه فى كل منهما يكون الكسب بمعنى حصول كل من البائع والمقرض على عوض يزيد على ما أداه فى المبيع أو ما أقرضه من مال، وهى حجة داحضة أثبت سبحانه وتعالى فسادها وفساد الاحتجاج بها بقوله تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا»، ومعلوم أن الحكم الشرعى الثابت بدليل شرعى لا يكون ثمة مجال للبحث فى علته فتكون طاعته واجبة ويكون تاركه مستحقا العقاب. وذلك فضلا عما هو معروف من أن من علل تحريم الربا أن فيه عدوانا على الإخوة الإنسانية المأمورين بالمحافظة عليها لأن فيه استغلالا لحاجة الإنسان وضعفه بالزيادة عليه.

وبعد ذكره تعالى حكم تحريم الربا فإن ذكر حكم من سمع حكمه تعالى فى شأن الربا فاتعظ به وامتنع عن أكله، فذكر سبحانه وتعالى أنه يكون له ما حصل عليه من الربا قبل نزول حكمه تعالى فى الربا فلا يؤخذ منه ما دفع إليه منه، ليكون أمره بعد ذلك موكولا إلى الله يعصمه من العود إليه ومن ضعف النفس، وذلك على ما يبين من قوله تعالى «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله».

ثم إنه تعالى لما كان عالما بالقلوب وبأحوال الخلق وأن منهم من قد يعيد الشيطان إغواءه فيعود لما نهى عنه أكلا الربا، فقد جاء قوله تعالى «ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» فبين تعالى أنه يكون جزاء من أفلح عن الربا ثم عاد إليه أنه يكون فى عداد الكافرين فيكون أمره فى الآخرة ملازمة النار والخلود فيها. وقيل إن المعنى المستفاد من هذا أن مرتكب الكبيرة يعتبر كافرا وأنه يخلد فى النار لا يخرج منها. وقد يكون الصحيح أنه لا يكفى ارتكاب الكبيرة وإنما أن يكون ارتكابها مصحوبا باستحلالها لأنه يكون متضمنا معنى إنكار النص القرآنى الذى يحرمها فيكون كفرا. وقد يكون المراد هو مرتكب الكبيرة من بعد توبته عنها فيعود إليها مع الإصرار على مقارفتها فيكون فعله من قبيل الكفر بما يستوجب أن يكون جزاؤه جزاء الكافر وهو النار يخلد فيها.

يَحْيَىٰ اللَّهُ الرِّبَا أَوْ رَبِّي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

التفسير :

الآية الشريفة نزلت فى بيان الفرق بين الربا وفى ظاهره الكسب، وبين إعطاء الصدقات وظاهره نقص المال والافتقار، وهذا الظاهر هو ما يعتقده الجهلاء، فجاء قوله تعالى «يحق لله الربا ويربى الصدقات» مبينا أنه تعالى يهلك ما دخل من الربا على المال ويذهب بركة المال ذاته، وأنه تعالى يزيد مال المتصدق بماله والمراد بذلك ما يكون منه تعالى مع آكل الربا ومع المتصدق فى الحياة الدنيا دون إغفال حساب الآخرة بتعذيب آكل الربا والمغفرة

للمتصلق. وقد اختص سبحانه وتعالى أكل الربا بذكر مآله في الآخرة تضمينا لاتصريحا بقوله تعالى «والله لا يحب كل كفار أثيم» والكفار هو معتاد الكفر المتمسك به، ويقبل أن يكون وصفا لمن انتهى عن أكل الربا ثم عاد إليه مع الإصرار، وكونه أثيما أو وصفه بذلك إنما هو لاستمرائه فعل الإثم المنهى عنه، وحكمه أن الله لا يحب، ولمن لا يحبه الله الخلود في النار لأنه يحرم شفاعة الشافعين .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

التفسير:

الآية الشريفة في بيان مآل المؤمنين، أوضح فيه أن المقصودين بالنص الموعودين بالوعد الذى تضمنته الآية هم الذين آمنوا فهم المسلمون المؤمنون بكل ما وجب الإيمان به، فهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، الذين شهدوا شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وهم الذين قرنوا إيمانهم بعمل صالحات الأعمال، وحرصوا على إقام الصلاة وأداء الزكاة، جاء ذكرهما مع دخولها في عموم الأعمال الصالحة لأهميتهما ولكونهما دعائين أساسيتين للدين .

أما مصيرهم فهو ما جاء فيه قوله تعالى « لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » بمعنى أنه يكون لهم ثواب كل طاعة وكل عبادة وكل نفقة وثواب كل انتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى، ووصف الأجربأنه عند ربهم مفاده اليقين بحصولهم عليه لأنه عند من لاتضيع عنده الحقوق. وهؤلاء لا يخشى عليهم من شئ في الدنيا والآخرة لأنهم أصحاب الحظ الموفور بما كان منهم من الإيمان المقرون بالعمل؛ ولذلك يكون لهم إلا يحزنوا في الآخرة لأن مصيرهم يكون الجنة وليس فيها حزن.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

التفسير:

الآية الشريفة نزلت فيمن كان له عند الناس ربا عن مال أعطاه إياه قبل تحريم الربا وكان مزمعا أن يحصل عليه مع علمه بتحريمه، ربما بدعوى دخوله في معنى « ما سلف » فجاء قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا » بمعنى يا أيها المؤمنون، ودل على أن المراد به المؤمنون في الظاهر قوله تعالى - في ختام الآية - « إن كنتم مؤمنين » فدل على أنهم لا يوصفون بالإيمان حقيقة إلا إذا فعلوا المأمور به في الآية، وهو اتقاء عذاب الله، ووسيلته المذكورة في النص ان يتركوا ما لهم من ربا عند الناس فلا يأخذوه.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكَرُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

أولا: الأسماء:

حرب: في قوله « فأذنوا بحرب » ليس المراد بها الحرب المعروفة على الحقيقة، وإنما الإعراض وعدم المصاحبة.

ثانيا: التفسير:

عبارة الآية تنمة لأمره تعالى المراد بين الوارد في الآية السابقة، فيقول لهم سبحانه وتعالى إنكم إذا لم تستجيبوا لأمرى فتكون منكم التقوى ويكون منكم ترك مالكم من الربا لدى الناس وعدم أخذه معترفين بحرمة فاعلموا أنكم قد خسرتم محبة الله تعالى وحب رسول الله ﷺ. والمعنى يتضمن تهديدا لأن من خسر حب الله ورسوله لن تعوضه الدنيا وزينتها

يكسبها عما فقد. ثم يقول لهم سبحانه وتعالى أنهم إذا اختاروا التوبة عما كان منهم فإنه يكون لهم استرداد ما أعطوا فقط دون زيادة فوقه، فلا يظلمون بذلك مدينهم لأنهم لا يأخذون منهم فوق ما أعطوهم، ولا يظلمون هم لأنهم يستردون ما أعطوا.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

ولا: الأسماء:

١ - نظرة: المراد بها - في معنى الآية - الانتظار، بمعنى الإمهال والتأخير.

٢ - الميسرة: المراد بها الوقت الذي يتحقق فيه حصول اليسر أو اليسار.

ثانيا : التفسير:

بعد أن أمر سبحانه وتعالى المرابين باتقاء عذابه وترك مالهم من ربا عند مدينهم والاكتفاء باسترداد رؤوس أموالهم التي أقرضوهم، فإنه تعالى في هذه الآية أخبر عن حال يتوقع وجودها وهي أن يكون المدين الملزم بالوفاء بالدين معسرا غير قادر على الوفاء - وهي الحال التي كان يلزم معها قبل تحريم الربا الحصول على الزيادة - فأمر تعالى المقرض بالانتظار على المدين المعسر وإمهاله إلى أن يتحقق يساره فتكون مطالبة بالرد «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، ثم إنه تعالى بعد ذلك، ولما كانت دواعي الإمهال هي رعاية الأخوة في الدين وفي الإنسانية، وأنها تكون محل رعاية أوفى فيما لو تم التنازل عن مبلغ القرض ذاته أو عن رأس المال ذاته فيكون صدقة للمقرض المتنازل، فإنه تعالى أوضح أن تنازل المقرض عن رأس ماله والتصدق به على المقرض المعسر يكون أكثر فائدة له وتحقيقا لمصلحته من استرداد رأس المال، وهو مفاد قوله تعالى «وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون»، وذلك لأن الفائدة ستكون بركة في المال في الدنيا وحسن ثواب الآخرة..

وَأَنْقُؤْاَيَوْمَ مَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى المؤمنين أو إلى المقرضين الذي أمروا بعدم أخذ ما لديهم من الربا عند مدينتهم اكتفاء باسترداد رؤوس أموالهم التي أقرضوها، مع حثهم على التصديق بها على مدينتهم إن كانوا معسرين أو إمهالهم في الوفاء إلى حين ميسرة أمرا منه تعالى. والآية تأمرهم بأن يكون منهم اتقاء عذاب الله يوم القيامة، الذي ترجع فيه النفوس إلى خالقها ليكون فيها حكمه وليكون فيما بين بعضها والبعض فصله وقضاؤه وبه تستوفى النفوس مالها من خير الله الموعود به أو من عذابه بما قدمت في دنياها من خير أو شر، فلا تظلم نفس شيئا. والآية بهذا المعنى حث على التمسك بأوامره تعالى ونواهيه وعلى فعل المندوب ومنه التصديق على المدين المعسر بمبلغ دينه. والمشهور أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن على رسول الله ﷺ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَوَلَّ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَحْجَسَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَةِ أَنْ تَضَلَّ

إِحْدَهُمَا فَتَذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهْدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْمُونَ أَنْ تَكْبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً لِيُدْرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الدين: في قوله تعالى «إذا تداينتم بدين»، المراد به المعنى الخاص للدين وهو المبلغ المقرض العالق في ذمة المقرض إلى حين الوفاء به للمقرض، جاء لتمييزه عن الدين بالمعنى العام وهو الجزاء.

٢ - الأجل: في قوله تعالى «إلى أجل مسمى» هو الوقت المحدد بين الدائن والمدين للوفاء بالدين فيه أو المتفق على عدم مجاوزته.

٣ - الكاتب: في قوله تعالى «وليكتب بينكم كاتب» المراد به كاتب وثيقة التداين في محرر..

٤ - الذي عليه الحق: المراد به - في الآية - المشهود عليه أو المقر بالدين وهو المدين.

٥ - السفية: هو من به سفاهة أو حمق، أو من يبذر ماله دون مراعاة مصلحته ودون ترو، فيكون متلف ماله.

٦ - الضعيف: فى قوله تعالى «أو ضعيفا» هو غير مكتمل القوة على وعى الأمر وإملاء ما يريد إملاءه على الكاتب مثل الصبى والشيخ الخرف.

٧ - الشهيد: فى قوله تعالى «واستشهدوا شهيدين» هو شاهد واقعة التداين العارف بمبلغ الدين المقر بما شاهد وعين.

٨ - الأقسط: فى قوله تعالى «ذلكم أقسط عند الله» هو الأعدل

٩ - الأقوم: فى قوله تعالى «وأقوم للشهادة» هو الأكثر إثباتا للحدث والمعين عليه.

١٠ - الفسوق: فى قوله تعالى «وإن فعلوا فإنه فسوق بكم» هو الخروج عن الطاعة.

ثانيا : التفسير:

الآية من آيات الأحكام وردت فى شأن المعاملات جاء الخطاب فيها موجها إلى المؤمنين فبين أنه يجوز عند الفصل بين أهل الذمة بعضهم والبعض أعمال أحكامهم إن كانت تقضى بخلاف ذلك. وأول حكم ورد به نص الآية هو ما عبر عنه قوله تعالى «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» وهو أمر بمنسوب مفاده أنه يتعين إثبات الدين بالكتابة، وأنه إذا كان موعد الوفاء محددا بمعرفة الدائن أو متفقا عليه بين الدائن والمدين فإنه يجب أن تشمل الكتابة ذكر أجل الدين الذى يتعين الوفاء بالدين فيه أو إلى حين حلوله.

والحكم الثانى الذى ورد به نص الآية هو اشتراط العدالة فيمن يتولى كتابة عقد القرض أو تدوين المحرر المثبت الدين، والمراد بكونه عادلا هو ألا يكون مائلا إلى أحد طرفى عقد القرض على حساب الآخر، أو أن يكون على معرفة ودراية بكتابة الوثائق أو العقود، وارتبط بهذا الحكم أمره تعالى للكاتب بعدم الامتناع عن الاستجابة إلى الكتابة تطلب منه وأن تكون كتابته موافقة ما علمه الله من كيفية تدوين الوثائق والمحررات. « وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله »، ثم إنه تعالى - إظهارا لأهمية نهيه الكاتب عن الامتناع عن كتابة محرر الدين إذا ما طلب منه ذلك - أعاد سبحانه وتعالى عليه مضمون النهى فى صيغة أمر بقوله تعالى « فليكتب » وبعد ذلك أورد سبحانه وتعالى كيفية الكتابة أو

التدوين بقوله « وليلمّل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخس منه شيئا. فأعطى المشهود عليه وهو المدين - المعبر عنه بأنه الذى عليه الحق - أعطاه حق إملاء الوثيقة على الكاتب ترتيبا على كونه المقرب بالدين وبمضمون المحرر، وجاء أمر الله له أن يتقى الله فى نفسه وماله لدى قيامه بالإملاء على الكاتب وألا ينقص من مبلغ الدين شيئا ولو كان حقيرا.

ثم إنه لما كان متصورا أن يكون بين المدينين غير القادر على الإملاء أو على حسن الفهم والإدراك ثم التعبير عنه بما يكتب، فقد جاء قوله تعالى « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » والمعنى أنه إذا كان المدين فى المحرر به سبب يمنعه عن الإدراك على نحو حسن، أو عن الإملاء، أو عن التصرف فى ماله بتدبير وروية كأن يكون سفيها لا يحسن التصرف فى ماله أو لا يدرك الأمور على نحو تام، أو أن يكون صبيا أو شيخا خرفا ناقص الإدراك، أو كان أخرس لا يستطيع النطق، فإنه يحل محله فى الإملاء وليه الشرعى أو القيم عليه أو وكيله، ويكون على هذا أن يقوم بإملاء الكاتب بالعدل.

وبعد ذلك جاء قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » وهو قول يتضمن حكما هو تطلب وجود شهود على وقائع التداين أو المعاملات بصفة عامة، وأن تثبت شهادة الشهود على المحرر المثبت المعاملة، كما يتضمن بيان شروط صحة الشهادة وهى أن تكون شهادة رجلين بالغين، قيل إنه يشترط فيهما الحرية وقيل لا يشترط، ويقوم مقام شهادة الرجل شهادة رجل وامرأتين. وذلك لتعلق الشهادة بالمعاملات وليست فى الحدود أو القصاص، ووصف الشاهدين بأنهما من رجال المخاطبين بالنص أى من المؤمنين وبأنهما مرضيٌّ عن شهادتهما.

وبعد ذلك جاء بيان سبب تطلب امرأتين تشهدان محل الرجل ليكون الشهود رجلا وامرأتين، جاء بقوله تعالى « أن تفضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » وذلك لأن غلبة الأمر أن يكون من المرأة سرعة نسيان ما شهدت وعلمت، فاحتيط لهذا إذا ما طلبت لتشهد بما عاينت يتطلب أن تكون معها أخرى حتى إذا ما اعترى إحديهما النسيان ذكرتها الأخرى

بما نسيته، والمعنى أنه قد دفع لتطلب هذا الحرص على أن تكون الشهادة بالصحيح الذى تم .

وتلى ذلك أمره تعالى الشهود بعدم الامتناع عن الشهادة إذا ما دعوا إليها أو طلب منهم أدائها « ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا »، وأتبعه نصحه تعالى المتعاملين أو أمره إياهم أن يحرصوا على إثبات معاملاتهم المالية بالكتابة مهما كانت قيمة الحقوق موضوع هذه المعاملات ولا يملوا ذلك أو يسأموه « ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا » وكمل نصحه تعالى المؤمنين بإثباته وجوب تضمن الكتابة ذكر الأجل المحدد للوفاء فيه بمستحقات المتعاملين أو الذى يجب عدم تجاوزه « إلى أجله » وأوضح سبحانه وتعالى علة ما نصح به بقوله تعالى « ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا » فيبين أن فى اتباع ما أمر به تعالى ونصح فى شأن إثبات المعاملات ما من شأنه تحقيق العدل على نحو أفضل بعدم تعريض الحقوق للضياع، كما أنه يؤدى إلى اكتمال الدليل حيث تكون الكتابة داعمة شهادة الشهود مثبتة صحتها، ومؤدى هذا جميعا ألا يكون محل لأن تعترى النفوس ريبة.

وبعد ذكره تعالى ما ذكر من الأحكام العامة أو القواعد العامة لإثبات المعاملات، فإنه تعالى - وهو أعلم بشئون العباد وأحوالهم - اختص بالمعاملات التجارية بحكم خاص ورد فى صيغة الاستثناء من القواعد العامة فلم يتطلب لإثباتها الكتابة أو إنه تعالى أورد ما يفيد ذلك إذا ما اعتبرت أحكام الآية بمثابة توجيهات لأولى الأمر فى المجتمعات وإلى المشرعين يهتدون بها فى تشريعاتهم، فهذا هو البين من قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها »، وبعد ذلك جاء قوله تعالى « وأشهدوا إذا تبايعتم » بمعنى أنه لا تلزم الكتابة لإثبات معاملات البيع والشراء التجارية فيجوز الاكتفاء لدى إثباتها بشهادة الشهود. وبصرف النظر عن علة الاكتفاء بشهادة الشهود عوضا عن الكتابة لإثبات المعاملات التجارية وكونها صعوبة حدوث الكتابة مع متطلبات المعاملات التجارية من السرعة فالمشاهد أن هذا الحكم هو السائد اليوم فى غالب التشريعات الوضعية فى دول العالم، ويفضلها تشريعه تعالى بلا جدال، ومن شواهد أفضليته اشتراطه ألا يكون فى المعاملات التجارية وفى إثباتها غيرها من المعاملات

المالية عموماً، اشتراطه ألا يكون في ذلك مضارة فلا يكون إضرار من طرف لآخر ولا من كاتب لمتعامل، ولا يكون ضرر بطرف ولا لكاتب فيكون أساس التعامل هو الشرف والعدل . وليس ما يدعيه ذوو النفوس الخربة من إباحة الحصول من المتعامل على الكسب على أى نحو وبأى وسيلة. ويكمل المراد من توجيهه تعالى المؤمنين إلى مناحى الخير فى تعاملاتهم بتهديده تعالى من يخالف عن أمره فيكون منه الإضرار بالغير فى تعاملاته، وذلك بقوله تعالى « وإن فعلوا فإنه فسوق بكم » ، بمعنى أنه يكون منكم خروجاً عن طاعته تعالى يستوجب عقابه إياهم، وقد تبعه قوله تعالى « واتقوا الله ، ويعلمكم الله » وهو أمر باتقاء عذابه تعالى بوسائله التى منها تجنب الإضرار بالغير فى المعاملات، وإعلام بأنه تعالى قد علم المؤمنين ما يجب أن تكون عليه معاملاتهم.

تم تختتم الآية بقوله تعالى « والله بكل شىء عليم » وهو تذكير للمخاطبين بأحكام الآية بأنه تعالى يعلم كل ما يكون منهم وأنه تعالى محاسبهم به، وذلك ليكون الحرص على طاعته والتزام أحكامه.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْمُنْهَا فَإِنَّهُ نَزَّاهٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

أولاً : الأسماء:

الرهان: فى قوله تعالى « فرهان مقبوضة » جمع رهن، وهو عقد يلتزم بمقتضاه الراهن أن يسلم المرتهن شيئاً ذا قيمة أو مالا قيمياً مقابل حق يكون للمرتهن عليه، يلتزم المرتهن بإعادته إلى الراهن إذا ما أوفاه الراهن حقه فى خلال الأجل ، ويعتبر الشئ المرهون ضماناً

للَّذِينَ، فيكون للمرتهن إذا امتنع المدين الرأهن عن الوفاء له بحقه فى الأجل أن يأخذ الشئ المرهون، عوضاً عن حقه ، أو أن يتصرف فيه بالبيع ليستوفى حقه من ثمنه.

* ثانيا : التفسير :

الحكم الوارد به قوله تعالى - فى الآية - يتعلق بإثبات المعاملات أو التا ا من الذى قد يقع فى حال السفر مع عدم وجود كاتب يحزر وثيقة التداين التى تثبته « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً » ، فكان الحال التى يكون فيها تطبيق الحكم هى حال السفر مع عدم وجود كاتب ، والحكم الذى ورد به النص هو إباحة الرهن حالئذ ، بمعنى أن يأخذ الدائن فى المعاملة ضماناً من المدين شيئاً يعتبر مرهوناً لديه . ثم إنه مع إباحته تعالى الرهن فى مثل هذه الحال فإنه حث حثاً مستترا على عدم أخذه بإظهاره تعالى أنه قد يأتمن الدائن مدينه فلا يثبت حقه بكتابة ولا بشهادة شهود ، ولا يستحصل من المدين على رهن ضماناً للوفاء بدينه « فإن أمن بعضكم بعضاً » . ثم إنه تعالى لما حث على مثل هذا العمل الطيب فإنه أمر المدين المؤتمن بأن يؤدى أمانته « فليؤد الذى أوتمن أمانته » وأمره أن يتقى عذاب الله فلا ينكر الدّين ولا ينقص منه شيئاً .

وبعد ذلك جاء أمره تعالى للشهود بألا يمتنعوا عن الشهادة بالحق إذا ما دعوا إليها ومعنى الأمر ينصرف إلى المدينين أيضاً ليكون قولهم فى شأن مديوناتهم قول الحق فيكون منهم كما لو كانوا يشهدون على أنفسهم ، « ولا تكتموا الشهادة » . وأتبع ذلك سبحانه وتعالى بيان أن عدم الشهادة والشهادة بغير الحق من الشاهد ومن المدين هى إثم نسبته تعالى إلى قلب الشاهد فجعل القلب هو الآثم أو فاعل الإثم لكون القلب أشرف عضو فى الإنسان وللتدليل على عظم الإثم بما يستوجب تغليظ عقوبته ، لأنه لا يكون إثم اللسان وإنما إثم القلب والسريرة .

وتختتم الآية بقوله على « والله بما تعملون عليم » تحذيراً للشهود وللمدينين من كتمان الشهادة ومن عدم أدائها على وجهها لأن العالم بها مؤاخذ عليها .

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ
يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

التفسير:

المراد بقوله تعالى «لله ما في السموات وما في الأرض» هو أن يعلم الناس أن ما في أيديهم من المال ليس مالهم في الحق وإنما هو مال الله وضعه بين أيديهم، حتى لا يكون من أحدهم الاعتقاد أنه وحده صاحب التصرف فيه بما شاء وعلى نحو ما شاء.

وقوله تعالى «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» إنما يتعلق بالأفعال التي وقعت وليس بما جال في النفس ولم يخرج إلى حيز الوجود أو التنفيذ لقوله ﷺ «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم» فيدخل في هذا إلى جانب الأفعال ذات الأثر المادى ما هو معنوى أو ما يتعلق بالأخلاق مثل الكبر، والحسد، والكفران، وكتمان الشهادة. فيكون المعنى أنه إذا ظهر منكم في الوجود ما أكنتم في أنفسكم من الشرور والآثام بعمل، فإنه تعالى مؤاخذكم به يوم القيامة، وليس بين هذا وبين قوله تعالى «أو تخفوه» تعارض لأن الإخفاء المؤاخذ به هو ما سبق بيانه من الأعمال المعنوية التي يكون لها وجود فعلا، أما تصور المعاصي داخل النفس الذي لا يكون له أثر مادى ولا معنوى فالراجح أنه لا عقاب عليه.

ويجىء قوله تعالى «فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» بيانا لأنه تعالى برحمته قد يغفر لمرتكب الخطيئة خطيئته فلا يعذبه بها، وأنه قد لا يغفر له ويعذبه بعدله دون أن يظلم المعذَّب شيئا. وتختتم الآية بقوله تعالى «والله على كل شيء قدير» بيانا لقدرته تعالى على كل شيء بما في ذلك المغفرة والعذاب.

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَكِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

التفسير:

وردت الآية الشريفة فى ختام السورة تعظيما لرسول الله ﷺ ولأتباعه بعد أن وردت شهادته تعالى له ولهم فى صدر السورة بكمال الإيمان وحسن الطاعة، فكان ذكر الإيمان فى هذه الآية أريد به الإيمان بالأحكام التى وردت فى هذه السورة وفى غيرها آمن بها رسول الله ﷺ وآمن بها المؤمنون فى مجموعهم. وآمن بها كل منهم، وهو إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، دون تفرقة بين الرسل كأن يكون الإيمان ببعضهم مع إنكار آخرين. ولذلك يكون قول المؤمنين الذين امتثلوا لأوامره تعالى ونواهيه هو «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فهو إقرار بأنهم بلغتهم رسالة ربهم وبأنهم على طاعته ويطلبون منه المغفرة، ويقرون بالرجوع إليه فى الآخرة ليكون الحساب.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْزِرْنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

التفسير:

قوله تعالى في مبتدأ الآية « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » هو بيان لواقع أن التكليف لا يكون إلا بمقدور، ولذلك جاء قوله تعالى بعد ذلك « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » مفاده أنه لما كان التكليف هو بما تكون عليه القدرة فإن مقتضى العدل أن يكون للمكلف ثواب فعله ما كلف به ينعم به، وأن يكون عليه وزر عدم أدائه ما كلف به فيكون به عذابه.

وبعد ذلك جاء تعليمه تعالى المؤمنين ما يجب أن يكون عليه دعاؤهم إياه، ومبدأ الدعاء هو طلب عدم المؤاخذه على النسيان وعلى الخطأ. والراجح أن المراد بالنسيان هو ترك الواجب فهو إثم مقترف سلبا، لأنه مرفوع عن أمته ﷺ إثم النسيان، وأن المراد بالخطأ هو المعاصي لكونها توصف به، ثم يلي ذلك الطلب منه تعالى ألا يكون التكليف بالشاق من التكالييف مثل قتل النفس الذي كان واجبا في بني إسرائيل على التائب، ويجيء من بعده طلب عدم التعرض للعقوبات التي لا يطيقها الداعي السائل بتجنبيه مقارفة ما يؤدي إلى استحقاقها من الآثام والذنوب. ثم يأتي طلب العفو ومحو آثار الذنوب وغفرانها وستر العيوب والدخول في باب رحمته تعالى.

وبعد ذلك يكون إقرار الداعي معبوديته لله وبكونه تعالى مالكة وسيده، وسؤاله أن يكون منه وبه النصرة على أعداء دين الله الكافرين.

تعقيب:

بعد الفراغ من تفسير سورة البقرة - ولا انتهاء لمعاني ما تضمنت ولا فراغ لقوله جلّ وعلا ولا لفهمه وتدبره إلى يوم الدين - نذكر بعضا مما قيل في السورة لما قد يكون فيه من فائدة .

المشهور أن اسم السورة «سورة البقرة»، وقيل: «الأفضل أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة». وربما يكون الصحيح أن ذلك إنما كان في بدء الإسلام لما كان الكافرون يستهزئون بالمسلمين محتالين على ذلك بذكر أسماء السور، وهو ما انقطع فانقطع التمسك بمعلوله.

يقال لها «فسطاط القرآن» وذلك لما جمع فيها من أحكام لم تذكر في غيرها، فقليل إن فيها ألف أمر، وألف نهى، وألف خبر، سميت «سنام القرآن» وسنام كل شيء أعلاه.

السورة مدنية، آياتها ست وثمانون ومائتان - في رأى - وسبع وثمانون ومائتان في رأى آخر، وفيها آخر آية نزلت في القرآن وهي قوله تعالى «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله» - الآية ٢٨١ - وقد نزلت في حجة الوداع بمعنى أنها نزلت خارج منطقة المدينة المنورة وفي نطاق مكة، ولا يحول هذا دون اعتبارها مدنية لأن «المدنى» من القرآن هو - على الراجح - ما نزل بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. وبعد نزول هذه الآية بفترة زمنية قصيرة قبض رسول الله ﷺ إلى ربه.

ارتبطت بفاتحة الكتاب بروابط منها أن الفاتحة اشتملت على بيان الربوبية في مقام أول، فالعبودية في مقام ثان. ثم طلب الهداية في المقاصد الدينية والمطالب اليقينية، وكذلك جاءت سورة البقرة مشتملة على بيان معرفة الرب في مقام أول كما في قوله تعالى «يؤمنون بالغيب»، وعلى العبادات وما يتعلق بها في مقام ثان، ثم على طلب ما يحتاج إليه المرء في العاجل والآجل. كما أنه جاء في ختام الفاتحة طلب الهداية. وفي أول سورة البقرة إشارة إليه بقوله تعالى «هدى للمتقين».

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال «اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة»، وأنه ﷺ قال «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة».

بسم الله الرحمن الرحيم

[٢]

سورة آل عمران

تقديم: في أوجه الارتباط بينها وبين سورة « البقرة » :

بين السورة وبين سابقتها في المصحف «سورة البقرة» أوجه ارتباط عديدة لاحظها السلف الصالح، نستخلصها من أقوالهم ونفصلها ونوجزها فيما يأتي:

١ - إن رسول الله ﷺ أطلق على السورتين معا اسم «الزهاوين» أو إنه ﷺ وصفهما بهذا فدلَّ على وجود ارتباط بينهما .

٢ - تتأكد العلاقة بين السورتين بقول رسول الله ﷺ «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما»، وبقوله ﷺ «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهاوين سورة البقرة وسورة آل عمران».

٣ - إن الكثير مما ورد ذكره في سورة البقرة مجملا ورد تفصيله أو شرحه في سورة آل عمران، كما أن البين أن سورة البقرة تكفلت بإقامة الحجة على الكافرين وجاءت سورة آل عمران فأزالت الشبهة، ومن هذا وذاك الآتي :

(أ) إنه ورد في سورة البقرة ذكر «الكتاب»، وجاء في سورة آل عمران بيان «حقيّة الكتاب» متضمنا إنزاله، وتصديقه للكتب التي سبقته في النزول، وكونه هاديا إلى الصراط المستقيم. وتكرر هذا في السورة .

(ب) ورد في سورة آل عمران ما يعتبر تاليا لما ذكر في سورة البقرة أو لازما له، إذ جاء ذكر

خلق الناس فى سورة البقرة، وجاء فى سورة آل عمران ذكر تصويرهم فى الأرحام.

(ج) إنه ورد فى سورة البقرة قصة خلق آدم من غير أب ولا أم، فكان ذكر ذلك أشبه أن يكون مقدمة لذكر قصة خلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب، ليكون فيما ورد فى سورة البقرة إقامة الحجة على قدرته تعالى أن يخلق بشرا من أب ولا أم، وليكون فيما ورد فى سورة آل عمران متعلقا بخلق المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام إزالة للشبهة وردًا على إنكار اليهود أن يكون خلقه عليه السلام بدون أب فقالوا فى مريم بهتانا عظيما.

٤ - إنه ورد فى سورة البقرة فى مفتحتها ذكر المتقين - فى الآية الثانية - وذكر الكافرين - فى الآية السادسة - وجاء فى وصف النار - فى الآية ٢٤ - أنها «أعدت للكافرين». فكان السورة قد بينت - بعد ذكر المتقين والكافرين مصير الكافرين مع وصف النار بأنها أعدت لهم. وجاءت سورة آل عمران فبينت - فى الآية ١٣٣ - مصير المتقين مع وصف الجنة التى أعدت لهم بقوله تعالى «وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين». فكان معنى ما جاء فى سورة آل عمران متمما معنى ما ورد فى سورة البقرة .

٥ - افتتحت سورة البقرة بذكر المتقين - فى الآية الثانية - ووصفوا فيها - فى الآية الخامسة - بأنهم المفلحون، واختتمت سورة آل عمران بقوله تعالى «واتقوا الله لعلكم تفلحون».

- وفى وصف المؤمنين - فى مفتتح سورة البقرة - جاء قوله تعالى - فى الآية الرابعة «والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون»، وجاء فى ختام سورة آل عمران - فى الآية ١٩٩ - قوله تعالى «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم».

- كذلك فإنه لما نزل قوله تعالى فى سورة البقرة «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» كان من اليهود أنهم قالوا «يا محمد، هل افتقر ربك فیسأل عباده القرض» فنزل قوله تعالى فى سورة آل عمران «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء».

- ورد فى سورة البقرة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يرزق بنیه فى وادى مكة رسولا منهم «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم»، وجاء ذكر إجابته تعالى دعوة إبراهيم عليه الصلاة

والسلام فى سورة آل عمران بقوله تعالى «لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» [الآية ١٦٤] .

ومن جماع ذلك يبين تكامل المعانى بتلاوة السورتين مع التدبر حتى لكأنهما كيان واحد، وهو ما يوضح القول بوجود ارتباط بينهما دعى إلى تسميتهما معا مجتمعتين «الزهاوين».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم - اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ١

أولا : الأسماء :

١ - الْم : سبق بيانها، والقول فيها إنها أسماء أحرف، وأتينا نميل إلى رأى القائلين إنها من المتشابه .

٢ - الحى القيوم : سبق بيان المعنى فى تفسير آية الكرسى فى سورة البقرة .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى «الله لا إله إلا هو الحى القيوم» هو نفى لوجود آلهة سواه جلَّ وعلا مع ذكر ما يفيد أنه الحى الذى لا يموت حين يموت كل حى سواه فتكون الحياة المقصودة مما اختص تعالى بعلمه بلا قياس على حياة المخلوقات، وأنه تعالى القائم على سلطانه فلا يزول، والقائم على الأنفس - على ما سبق تفصيله فى تفسير آية الكرسى فى سورة البقرة .

وقيل فى سبب نزول الآية أن النصارى خاصموا رسول الله ﷺ فى أمر عيسى ابن مريم، فزعموا أن الله تعالى أبوه، فقال لهم ﷺ ما مفاده أن الولد يشبه أباه. وأن الله حى لا يموت حين يردُّ على عيسى عليه السلام الفناء، وأن الله قائم على كل شىء يحفظه ويرزقه حين لا يملك عيسى عليه السلام هذا، وأن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء حين أن

عيسى عليه السلام لا يعلم من هذا شيئاً إلا ما علّمه الله، وأن الله صوّر عيسى عليه السلام في رحم أمه كما شاء، وأنه تعالى لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث الحدث، حين أن عيسى عليه السلام حملته أمه ثم وضعته كما تحمل الأنثى ولدها وتضعه وأنه كان يأكل ويشرب ويحدث الحدث، فعرفوا الحق واستيقنته أنفسهم ثم جحدوه، فأنزل الله تعالى قوله تعالى الآية افتتحها تعالى بتنزيه نفسه مما قالوا .

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ مِن قَبْلُ

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - الكتاب: المراد به القرآن العظيم، وُصف باسم الجنس معرّفًا «الكتاب»، وجاء ذكر التوراة والإنجيل بعد ذلك في الآية التالية باسميهما بيانا لأنه الأولى أن يطلق عليه «الكتاب» بين الكتب المنزلة لكماله.

٢ - الحق: في قوله تعالى «بالحق» هو الصدق فيما أخبر به، أو بحقيقة كونه من عند الله تعالى.

٣ - المصدّق: في قوله تعالى «مصدّقًا» هو من صدّق قول آخر أو دعواه.

٤ - ما بين يديه: في قوله تعالى «مصدقًا لما بين يديه»، المراد به جميع الكتب والصحف المنزلة من رب العالمين .

٥ - التوراة: هي كتاب الله الذي أنزل على موسى عليه السلام، والكلمة «توراة» عبرية، معناها: التعليم أو الشريعة، وهي الخمسة الأسفار الأولى من كتاب العهد القديم الذي بين أيدينا اليوم وهي: سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويين، وسفر العدد، وسفر التثنية. ويرى أهل التوراة أن كاتبها هو موسى عليه السلام، ولا يبدو هذا لنا صحيحًا لأسباب كثيرة منها أن المتحدث في التوراة يستعمل ضمير الغائب فيقول «قال موسى...» مما مفاده أنه

يتحدث عن غيره، فلو كان موسى عليه السلام هو كاتبها لكان قد استعمل ضمير المتكلم. ومنها أن كاتبها يروى ويقصُّ حكاية موت موسى عليه السلام، ومن غير المتصور عقلاً أن يكون موسى عليه السلام هو راوى قصة موته.

٦ - الإنجيل: هو كتاب الله الذى أنزله على المسيح عيسى ابن مريم، قيل إنه من اللغة السريانية وأن أصله فيها «إنكليون». وهو - فى كتاب العهد الجديد - الذى بين أيدينا اليوم - الأسفار الأربعة المسماة: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. والثابت لدينا أنه لم يكتبها المسيح عليه السلام ولم يأمر كاتبها بتدوينها، وأن كاتبها كتبها بعد فترة طويلة من تاريخ رفعه عليه السلام، وكانوا من أتباع تلاميذه وحواريه، لم يتعاصروا بل عاش كل منهم فى زمان غير زمان الآخرين .

ثانيا : التفسير:

بعد تنزيهه تعالى ذاته أن يكون له شريك فى الألوهية وإثبات الألوهية له وحده، ووصفه ذاته بأنه الحى القيوم، فإنه تعالى ذكر لرسوله ﷺ - ليعلم الناس جميعهم - أنه تعالى هو منزل القرآن العظيم على رسوله ﷺ، جاء قوله تعالى - فى وصف فعل التنزيل - بلفظ «نزل» لبيان أنه نزل عليه ﷺ منجما بمعنى أنه نزل جزءا بعد جزء أو شيئا بعد شيء، ووصف نزوله بأنه كان بالحق، أى أنه نزل بالحق يخبره ومن الحق جلّ وعلا، ثم بيّن حاله بأنه مصدق لما سبق من الكتب والصحف التى أنزلت على الأنبياء والرسل من قبل «مصدقاً لما بين يديه» وكونه مصدقاً لها إنما كان لأنه صدّق بكونها كتب الله المنزل على رسله، ولأنها لما كانت قد أخبرت وتنأت ببعثة رسول الله ﷺ وبالقرآن العظيم كتاباً ينزله عليه سبحانه وتعالى، وكان ما كان من بعثته ﷺ ونزول القرآن العظيم عليه، فإنه كان فى ذلك إثبات صدق الكتب التى أخبرت عنه وكونها منزلة من لدنه تعالى، فهو تصديق لها وبها، ثم جاء ذكره تنزيله التوراة والإنجيل قبل تنزيله القرآن. ورد ذكرهما بالتخصيص مع دخولهما فى مجموع الكتب المنزل لكونهما قد بشراً صراحة ببعثة رسول الله ﷺ فكان فيهما ما يهدى الناس إلى الحق، أو ما يفترض أن يهديهم إليه، وجاء التعبير عن تنزيلهما بلفظ «أنزل» لبيان أن كلا منهما نزل دفعة واحدة وليس منجماً .

هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٤

أولاً : الأسماء :

١ - الهدى: فى قوله تعالى «هدى للناس»، هو الهداية ، جاء فى جملة الآية «حالاً» لبيان أن الكتابين كانا هداية للناس، أو إنهما نزلا لأجل هدايتهم .

٢ - الفرقان : هو القرآن العظيم، سُمى فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام.

٣ - آيات الله : هى آيات الكتب المنزلة. ويقبل أن يكون المعنى آيات الله ومعجزاته على العموم .

ثانياً : التفسير :

بعد ذكره تعالى أنه نزل القرآن على رسوله ﷺ بالحق مصدقا لما سبق إنزاله من الكتب على رسله وأنه تعالى أنزل التوراة والإنجيل - خصّهما بالذكر- ربما لأن ما سبق شريعة موسى قد درس أو أنسى، فلم يعد - قبل نزول القرآن - من شريعة غيرها، ولأن الإنجيل قد أبقى على شريعة موسى وإن كان قد صحح ما كان عليه الانحراف بتطبيقها وتأويلها، ولذلك كان وصفه تعالى حال الكتابين بأنهما هدى للناس، ولقد كانا هكذا بالفعل، فعندما أنزلت التوراة على موسى عليه السلام فإنها كانت هدى للناس اهتدى بها من آمنوا بها وعملوا بشريعتها، وعندما أنزل الإنجيل على المسيح عيسى ابن مريم فإنه كان هدى للناس لأنه فى مجموعه كان فى شأن عقيدة توحيد الله وتوقيره، مع تصحيح التطبيق الخاطىء لأحكام الشريعة والفهم الخاطىء والمنحرف لها، كذلك فإن الكتابين بما تضمّنا من تبشير برسول الله ﷺ ينزل عليه القرآن، وبطلبهما من المؤمنين بهما الإيمان له ﷺ وبكتابه، إن الكتابين بهذا يعتبران هدى للناس لأن من يؤمن بما بشرا به ودعيا إليه واستجاب له يكون من المهتدين.

ولهذا فإنه تعالى أعاد ذكر تنزيله القرآن من بعد ذكره إنزاله التوراة والإنجيل ووصفه إياهما أنهما هدى للناس، ليكون الهدى هو الإرشاد إلى القرآن يؤمن به، وذلك بملاحظة سبق ذكره وذكر إنزاله في الآية السابقة .

وقوله تعالى «إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد» يشمل جميع من كفروا بالآيات بمن فيهم هؤلاء الذين كفروا بآيات التوراة حين نزولها فلم يؤمنوا لموسى وهارون عليهما السلام، وهؤلاء الذين لم يؤمنوا للمسيح عيسى ابن مريم وبالإنجيل حين نزوله عليه وقالوا فيه ما قالوا، ويشمل الذين كفروا بآيات الله وشواهدة التي وردت في التوراة وفي الإنجيل تبشّر ببعثة رسول الله ﷺ وتصفه وتذكر وحيه تعالى إليه بالقرآن، فكان كفرهم بهذه الآيات أنهم لم يؤمنوا له ولم يسلموا، كما يشمل جميع من كفروا بما أنزل على رسل الله جميعا من آيات وما أيدهم به سبحانه وتعالى من المعجزات. ومصير هؤلاء هو العذاب الشديد. يوقعه الله تعالى بهم انتقاما منهم لما وقع منهم من الكفر بالآيات، ولا يجدون من دونه تعالى منقذا ولا ناصرا. أو شفيعا لكونه وحده العزيز الغالب على أمره، وهذا على ما يبين من قوله تعالى «والله عزيز ذو انتقام» .

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

التفسير

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى - في الآية السابقة - أنه معذب الكافرين بآياته وبما أنزل من الكتب بقدرته التي لا غالب لها ولا مانع منها، انتقاما من الكافرين، فإنه أعلم الناس - في هذه الآية - وأخبرهم أنه يعلم كل شيء كائن وكل حدث يحدث في الأرض وفي السماء، جاء التعبير عن المعنى بجملة منفية بأنه تعالى لا يخفى عليه شيء، وذلك لأنه لما كان متصورا أن يكون الكفر مخفيا في الصدور غير معلن وأن يكون من الكافر الخداع فيحسبه الناس مؤمنا، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا تخفى عليه خافية ولو كانت في مكنون الصدور، ليتيقن الكافر أنه ملاق بكفره عذاب ربه العزيز ذي الانتقام .

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٦

أولاً : الأسماء :

١ - الأرحام : جمع رحم، وهو القرابة، وهو العضو من جسم الأنثى الذى يكون فيه الجنين .

ثانياً : التفسير :

الآية بيان لمظهر من مظاهر قيومية الله التى ذكرت فى مفتتح السورة، وعلمه المذكور فى الآية السابقة، فهو بحكم كونه القويم يصور الناس فى الأرحام فيجعل لها الهيئة التى يريد والشكل الذى يرضاه، بما فى ذلك الهيئة الخارجية والتكوين الداخلى شاملاً مكثات الشخص وقدراته، وهو بما هو كائن من الأمر العالم وحده بما يكون عليه تحول هيئة المخلوق فى الرحم، فلا يعلم هذا أحد إلا بما علّمه الله، وهو العالم بما اختار له من هيئة ومن طبع.

وبعد ذلك يجيء قوله تعالى «لا إله إلا هو العزيز الحكيم» جاء نفيًا للألوهية عن غيره وإثباتها له وحده، ثم وصف نفسه تعالى بأنه العزيز الحكيم، وفى وصفه تعالى نفسه بأنه العزيز القادر الذى لا يُغلب ولا يعتريه ضعف ردّ على من زعموا الربوبية للمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فلا يكون إلها وقد ورد عليه التصوير فى الأرحام والتطور فيها من طور إلى طور، وهذا ليس شأن العزيز الذى لا يعتريه ضعف، فلزم أن يكون وحده العزيز، وفى وصفه تعالى نفسه بالحكيم منّ على الخلق الذين صوّرهم فى الأرحام فأحسن صورهم، إذ كان تصويرهم فى الأرحام بوافر حكمته ليشكروه على ما أنعم عليهم به بحكمته جل وعلا .

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتَغَاءَ الْهِنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
الْأَلْبَابِ ٧

أولاً: الأسماء:

١ - الكتاب: هو القرآن العظيم في معنى الآية .

٢ - المحكم : في قوله تعالى «منه آيات محكمات» هو الواضح المعنى، الظاهر الدلالة، المحكم العبارة فلا يقبل الاحتمال والاشتباه، فيكون المراد بالآيات البينات - في الآية - هو ما عرف تأويله منها وفهم معناه وتفسيره.

٣ - أم الكتاب: معنى التعبير «أصل الكتاب وعمدته»، ومنه اعتبرت الآيات المحكمات بمثابة الأصل الذي يرجع إليه عند الناس الأمر في شأن الفروع.
ورد التعبير بإفراد «الأم» مع أن الآيات متعددة لبيان وحدة أصلها.

٤ - أخسر: في قوله تعالى «وأخر متشابهات» «جمع أخرى»، والمراد به وصفاً للآيات أنها آيات خلاف الآيات المحكمة وغيرها .

٥ - المتشابه: في قوله تعالى «وأخر متشابهات»، هو ما ليس لأحد لعلمه بمعناها سبيل لكونه مما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه وقت قيام الساعة، وخروج بأجوج ومأجوج، وخروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، ومعاني الأحرف المقطعة في أوائل السور. وقيل إن القرآن كله محكم لقوله تعالى «كتاب أحكمت آياته»، وقيل إنه كله متشابه لقوله تعالى فيه «كتاباً متشابهاً» وهذا غير صحيح لأن المراد بكون الكتاب أحكمت آياته أنها محكمة في النظم

والرصف وأنها حق من عند الله، والمراد بأنه متشابه هو وقوع التباس عند بعض الناس في معانيه، فيكون معنى التشابه كمعناه في قوله تعالى «إن البقر تشابه علينا». ولفظ «متشابهات» «جمع»، مفردة «متشابهة».

٦ - الزبغ : في قوله تعالى «فأما الذين في قلوبهم زيغ» هو الميل، ومنه قولهم «زاغت الشمس»، «وزاغت الأبصار»، والمراد به في الآية - الميل عن الحق، والعدول عنه إلى الأهواء.

٧ - الفتنة : سبق بيان معناه، والمراد بها فتنة المؤمنين عن دينهم بالتلبس، ومناقضة المحكم بالمتشابه، وتأويله بالهوى. كما كان من طائفة «المجسمة» الذين استمدوا من الآيات التي تتحدث عن يد الله تعالى، ووجهه ما جعلوه أساسا لباطلهم أن الله جسما كجسم المخلوقات.

٨ - التأويل : في قوله تعالى «ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله»، وقوله تعالى «وما يعلم تأويله إلا الله». هو التفسير أو هو بمعناه، أى ما يؤول إليه الأمر في المعنى. والمراد به في قوله تعالى «وابتغاء تأويله» هو التأويل الباطل، والمراد به في قوله تعالى «وما يعلم تأويله إلا الله» هو التأويل الصحيح.

٩ - الراسخ : في قوله تعالى «والراسخون في العلم»، هو الثابت من كل شىء، فالجبل راسخ، والشجر - فى الأرض - راسخ والراسخون فى العلم هم الثابتون على الإيمان عن علم، والمراد بالعلم - فى معنى الآية - هو العلم بالشرع المقتبس عن سيد الخلق ﷺ؛ وذلك لأن عبارة الآية تمتدحهم.

ثانيا : التفسير:

عبارة الآية استئناف لما سبق بيانه من حديثه تعالى شأنه عن ذاته، قد يكون سبب نزولها إبطال زعم وفد نصارى نجران فى المسيح وبيان أنهم حاولوا فتنة المسلمين بما ورد ذكره فى وصف المسيح عليه السلام فى القرآن بأنه كلمة الله تعالى وروح منه. فجاء قوله تعالى «هو الذى أنزل عليك الكتاب» مثبتا أنه تعالى وحده الرب المعبود، وأنه مُنزل القرآن العظيم على

رسوله ﷺ، بما يفيد كون القرآن العظيم كتاب الله بالحق، وكون المصطفى عليه الصلاة والسلام رسوله الحق. وفي هذا إبطال لحجة المجادل في كون القرآن كتاب الله، وكون محمد ﷺ رسول الله. ثم يصف سبحانه وتعالى القرآن العظيم بقوله تعالى «منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات». فيبين تعالى أن القرآن يتضمن بين دفتيه نوعين من الآيات: أولاهن الآيات المحكمات وهي الآيات الواضحة المعنى الظاهرة البيان. وذكر المولى بعد ذلك سمة هذه الآيات فوصفها بأنها أم الكتاب «هن أم الكتاب» بمعنى أنها أصله الذي ترد إليه الفروع، فيدخل فيها الآيات التي وردت في بيان الفرائض والواجبات، والآيات المتضمنة الوعد والوعيد، والآيات الفارقة بين الحلال والحرام، والمحددة الحدود. والثانية هي الآيات المتشابهات، وحكمها أنه يؤمن بها ولا يعمل، والراجع في شأنها أنها مما استأثر الله تعالى علمها بذاته، ومنها الأحرف المقطعة في أوائل السور، وقيل إن منها القصص والأمثال، وهذا ضعيف.

وبعد ذكره تعالى نوعي الآيات فإنه نبه إلى وجوب الإيمان بالآيات المتشابهات وعدم العمل بها ترتيباً على عدم إدراك معانيها، فجاء قوله تعالى «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله»، ويفهم من القول - بمفهوم المخالفة - أن غير الذين في قلوبهم زيغ لا يتبعون المتشابه من الآيات، فيكون في القول حثٌّ على عدم اتباع المتشابه، والاكتفاء بالإيمان به، والمراد بالذين في قلوبهم زيغ أنهم الذين يتبعون الأهواء أو أنهم أصحاب النوايا الخبيثة؛ ولذلك نُعتوا بما انطوت عليه سرائرهم وما ابتغوه من وراء اتباعهم المتشابه من الآيات «ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله»، فالنص يفضح بواعثهم ويظهر غاياتهم فيبين أنهم يريدون بذلك فتنة المسلمين عن دينهم بضربهم القرآن ببعض بعض قصد إظهار تناقض بين معانيه أو تناقض بين المحكم وبين المتشابه، وقصد الانحراف بمعانيه عن الصحيح ليأتوا بتأويل باطل فاسد، فقوله تعالى «وابتغاء تأويله» معناه ابتغاء تأويله على نحو باطل غير صحيح يوافق أهواءهم الخبيثة المنحرفة.

ويجى بيانه قاطعاً بالنهي عن اتباع المتشابه من الآيات ببيان أن البحث فيها واتباعها والتمسك بتأويلها هو الحرث في البحر الذي لا يرجى منه خير، لأنه تعالى قد استأثر ذاته

بالعلم بها «وما يعلم تأويله إلا الله».

ثم جاء بيان وجوب الإيمان بالمتشابه والحث على ذلك بذكره تعالى أن هذا هو خال الراسخين في العلم. أي الذين استقر في قلوبهم الإيمان عن علم بأحكام الشرع، وذلك لكي يقتدى بهم سائر المؤمنين «والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا» فهم يعلنون إيمانهم به ويقرؤون بأنه والمحكم من الآيات تنزيل الله تعالى، ذكر بلفظ «الرب» في إشارة إلى الحكمة من إنزال المتشابه وهي تربية المؤمنين على ما يحبّه الله لهم ليكمل فيهم أن يكونوا من المؤمنين بالغيب وبكل ما غاب عن أفهامهم إدراكه .

وتختتم الآية بقوله تعالى «وما يذكر إلا أولوا الألباب» للحث على الإيمان بالمحكم والمتشابه والعمل بالمحكم وترك اتباع المتشابه بمدحه تعالى من يكون ذلك شأنه مع المحكم والمتشابه من القرآن فيقول ما قاله الراسخون في العلم ويؤمن بما آمنوا به، ويقف حيث وقفوا فلا يكون منه اتباع المتشابه، وجاء مدح ملتزم هذا بأنه ذو العقل، فدل على أن في التزام هذا مصلحة الملتزم .

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الوهاب : صيغة مبالغة من «واهب» اسم فاعل من الفعل «وهب - يهب» .

ثانياً : التفسير :

القول - في مبتدأ الآية - «ربنا لا تزغ قلوبنا» دعاء أو سؤال الله مسألة، يقبل أن يكون هو قول الراسخين في العلم ويقبل أن يكون قول رسول الله ﷺ أمر أن يقوله، ويقوله المؤمنون. ومعنى إزاعة القلب هو الميل عن الدين، ويتصور أن يكون المراد به عدم الابتلاء بأعمال تثقل على السائلين فيعجزوا عنها، ويتصور أن يكون معنى السؤال هو طلب السائلين ألا

يزيغوا فيزيغ الله قلوبهم، وقد ثبت أن أكثر دعاء رسول الله ﷺ كان قوله: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

وتمام الدعاء «وهب لنا من لدنك رحمة»، فالسؤال سؤال بهبة، ومحلها النعيم الصادر عن الرحمة وليس الرحمة ذاتها، لأنه لما كانت الرحمة راجعة إلى صفة الذات فإنه لا يتصور أن يكون فيها هبة، فيكون معنى السؤال هو طلب النعيم يتفضل به الله على السائل الداعي دون أن يكون سببه فعل السائل وإنما موجبات رحمته تعالى، جاء ذكرها بأنها من لدنه تعالى ولفظ «لذن» وهو «ظرف» قد يكون للزمان وقد يكون للمكان بمعنى «عند» وليس مرادفا له معنى يرتبط بمعنى الهبة.

وقول السائلين في ختام دعائهم «إنك أنت الوهاب» جاء بعد سؤالهم التمتع تفضلا من الله بموجبات رحمته من الإحسان الذي منه التثبيت على الحق، ولكونه تفضلا منه تعالى فإنه ذكر بصفته التي توافق تفضله وهي كونه الوهاب، فجاءت بمثابة تعليل للسؤال أو سببا لتلئيل ما سئل.

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ٩

أولا: الأسماء:

١ - الجامع: اسم فاعل من الفعل «جمع - يجمع» بمعنى من يضم أشياء الشيء بعضها إلى بعض، أو يضم أشياء إلى أخرى فيكون منها «جمع»، والمراد به - في الآية - أنه تعالى يبعث الناس ويحييهم ويجمعهم إليه بعد تفرقهم في حياتهم ومماتهم.

٢ - الناس: المراد بهم عموم الناس من مكلفين وغير مكلفين.

٣ - اليوم: في قوله تعالى «اليوم لا ريب فيه» هو يوم القيامة.

٤ - الميعاد: مصدر ميمي بمعنى «الحدث»، ورد ذكره - في الآية - للإشعار بعلّة الحكم لأن الألوهية منافية للاختلاف.

ثانيا : التفسير:

القول فى الراسخين فى العلم وقول المؤمنين يتضمن إقرارا بالبعث يوم القيامة، ويقبل معناه أن يكون أنه تعالى يجمع الناس فى قبورهم وفى أى مكان كانت أجسادهم إلى يوم بعثهم وجمعهم أى إلى يوم القيامة، وصف بأنه لا ريب فيه ولا شك، ومضمون ذلك أنه يجب ألا يكون لدى الناس شك فيه، يقع فيكون، ويكون ما فيه من حشر الناس وحسابهم ومجازاتهم بأفعالهم وبرحمته تعالى. ثم جاء قوله - فى ختام الآية - «إن الله لا يخلف الميعاد» لنفى الريبة عن وقوع يوم القيامة ووقوع ما فيه، ولتأكيد معنى ما سبق ذكره من أنه تعالى يجمع الناس ويحاسبهم .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝

التفسير:

عبارة الآية الشريفة جملة تقريرية تثبت حال الكافرين ومآلهم، ويفهم من الصيغة التقريرية للعبارة أن المراد بالكافرين أو «الذين كفروا» - فى معنى الآية - جميع الكافرين فى كل زمان ومكان، وإن كانت الآية قد نزلت - على ما قيل - فى وفد نصارى نجران، أو فى مشركى العرب .

ومعنى قوله تعالى «لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا» هو نفى قاطع لتصور أن يكون للكافر شيء يتحصن به فيمنع عنه عذاب الله، ولعبارة الجملة معنى آخر مضمونه أن الاغتناء لا يكون إلا بالله والاحتماء به، فإن الأموال التى تمنع الضرر وتجلب المنفعة فى الدنيا مع الناس لا تغنى من الله شيئا ولا تحول دون عذابه، وكذلك الحال فى الأبناء الذين يستنصر بهم فى الحياة الدنيا، فإنهم لا يملكون لأنفسهم من الله يوم القيامة نفعاً فلا يملكون لأبائهم شيئا. وجاء ذكر المال قبل الأولاد لأنه يستخدم فى جلب الأنصار قبل أن يقع ما يستوجب

الاستعانة بهم، ولأن المرء إن كان ذا مال ورجال لا يستعين بأولاده فى نضال إل للضرورة من بعد نفاذ المال ونقص الرجال لحجّه لهم وحرصه عليهم.

وتختتم الآية بتقرير واقع مآل الكافرين فى الآخرة وهو كونهم حطب النار فهم الذين يؤججونها ويزيدون استعارها، يشتعلون فيزيدونها اشتعالا.

كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑪

أولا : الأسماء :

١ - آل فرعون : الفرعون المقصود هو فرعون موسى عليه السلام أو فرعون الخروج بمعنى الملك الذى كان له الحكم زمن خروج بنى إسرائيل من مصر مع موسى عليه السلام. وقد سبق - فى سورة البقرة - بيان أنه فى رأينا لم يكن مصريا، وأنه كان سادس ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى. وآله هم قومه الذين دعاهم موسى عليه السلام - بدعوته فرعون - إلى الإيمان فاتَّبَعُوا فرعون فأوردتهم النار.

٢ - الذين من قبلهم : هم أهل الأمم السابقة على زمان فرعون موسى، فيدخل فيهم قوم نوح عليه السلام .

ثانيا : التفسير :

بعد ذكره تعالى مآل الكافرين يوم القيامة حين يصبحون للنار وقودا فإنه تعالى يذكر - فى هذه الآية - أن شأن هؤلاء الكافرين هو ذات شأن آل فرعون - بمعنى فرعون وقومه - وذات شأن من جاء قبلهم من الأمم ممن اشتركوا معهم فى صفة الكفر، فهذا هو ما يفهم من وصفه تعالى آل فرعون والذين سبقوهم بأنهم كذبوا بآياته، ليكون المعنى هو «كشأن الذين كفروا من آل فرعون والذين كفروا ممن سبقهم من الأمم» فهذا ما يبين من قوله تعالى «كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا»، فيكون المراد بالآيات المكذَّب بها هى الآيات التى جاء بها

موسى عليه السلام والتي جاء بها الأنبياء من قبله، والآيات والبشارات التي تضمنتها الكتب. وبيّن الله تعالى عاقبة الكافرين - وإن جاء الذكر خاصا بآل قرعون والذين من قبلهم - بقوله تعالى «فأخذهم الله بذنوبهم» بمعنى أنه جازاهم بأعمالهم فعاقبهم لأنها إنما كانت ذنوبا إثر ذنوب، فإنهم لمّا كفروا بآيات الله ارتكبوا الذنوب، ولما جاء حسابهم وجد لهم ذنوب أخرى - على ما يبين من فاء السببية في «فأخذهم»، وبالباء المبيّنة سبب الأخذ في «بذنوبهم» - فاستحق أن يكون لهم أشد العذاب وبذلك جاء وصفه تعالى في معاقبته الكافرين «والله شديد العقاب» .

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

التفسير:

. الخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ، مضمونه أن يخبر الذين كفروا بأنهم سيُغلبون ويحشرون إلى جهنم. ويبين من مضمون القول أن هناك سببا دعا إلى أن يؤمر رسول الله ﷺ بقوله للكافرين، وهذا السبب يخلص في أنه لما هزم المسلمون مشركى العرب في بدر قال بعض اليهود لبعضهم «إنه لرسول الله الذى أخبر أنه يأتى من بعد موسى» وأزمعوا أن يؤمنوا به فمنعهم من ذلك إخوتهم وقالوا لهم «انتظروا ما يكون من أمره فى قادم» فلما كانت «أحد» وهزم المسلمون قالت اليهود «لا والله، ما هو الرسول المبشر به» وانطلق منهم قادتهم ليتحالفوا مع أبى سفيان رأس المشركين وأعوانه، فأنزل الله الآية. وقيل إنها نزلت لما طلب رسول الله ﷺ من اليهود أن يُسلموا، فقالوا له «لا يغرنك ما لقيت من قريش فى بدر فإنهم لا يحسنون قتالا، وإنما لو قاتلنا لعرفت أننا نحن الناس». فيكون على الحالين أن الكافرين هم اليهود الذين تأمروا على رسول الله ﷺ وعلى المسلمين وحالفوا عليهم المشركين، أو الذين توعدوا رسول الله ﷺ والمؤمنين أنهم إن لاقوهم فى قتال لعرفوا قوة بأسهم .

ومعنى قوله تعالى «ستغلبون وتحشرون إلى جهنم» يقوله رسول الله ﷺ للكافرين أنهم سيهزمون في لقاءهم المؤمنين في الحرب، ثم يكون حشرهم يوم القيامة في جهنم، بمعنى أنهم سيلقون جزاءهم في الدنيا على كفرانهم وعلى قولهم وفعلهم هزيمة نكراء، ثم يلقونه في الآخرة خلودا في جهنم يحشرون إليها ويجمعون فيها. والثابت أنه تحققت هزيمة اليهود وقُتل من بنى قريظة في يوم واحد ستمائة قتيل، وأجلى بنو النضير عن مساكنهم، وفتحت خيبر، وضربت على اليهود الجزية، وأن الله نصر المسلمين على مشركى مكة ودخلها المسلمون فيكون الإخبار عن هزيمة الكافرين قد تحقق سواء أكانوا هم اليهود أم كانوا اليهود ومشركى العرب.

ثم يصف المولى سبحانه وتعالى جهنم التى يحشر إليها الكافرون بأنها «بئس المهاد» إفادة عن أن أفضل أحوال الكافرين سىء، لأنه لما كان المهاد أو الفراش هو الموضع الذى تكون فيه راحة المرء، وكان مهاد الكافرين الذى فيه راحتهم هو جهنم، فإنه يكون معلوما أن لهم من العذاب فوق العذاب ما لا يبلغ إدراكه تصور.

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ اللَّتَانِ فَتَّةٌ تُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصَرِيٍّ مِّنْ
يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى الكافرين الذين أخبرهم رسول الله ﷺ - بأمر ربه - أنهم سيغلبون وسيحشرون إلى جهنم. والخطاب إكمال لقول رسول الله، فيه يذكرهم سبحانه وتعالى بواقعة حدثت وعابنها وكان في نتيجتها - غير المتوقعة طبقا للمعتاد من الأمور - آية ودليل على أنه تعالى ينصر من ينصره. والواقعة المذكورة هي معركة بدر التقت فيها في القتال طائفتان أو فئتان أو مجموعتان، أولاهما فئة المؤمنين، وصفوا بأنهم المقاتلون في سبيل الله

ليبان علو منزلتهم في الإيمان لأنه لا يبدل نفسه في سبيل الله إلا من هو على أعلى درجات الإيمان، والثانية هي فئة الكافرين، وصفوا بالكفر - وليس بذكر أنهم يقاتلون كما وصف بذلك المؤمنون - وذلك لبيان انعدام قيمة قتالهم وعدم استحقاقه أن يقال له قتال.

وتفصيل ما كان في الواقعة يوجزه قوله تعالى «يرونهم مثليهم رأي العين». والمعلوم أن عدد المسلمين في «بدر» كان ثلاثمائة وبضعة عشر، وأن عدد المشركين كان تسعمائة وخمسين مقاتلاً بأسلحتهم معهم سبعمائة جمل ومائة حصان. وفي بيان الرائي والمرئي في معنى الآية، وفي عددهم أقوال. ف قيل إن الرائي هم المشركون رأوا المسلمين مثليهم أي ضعف عددهم وعدتهم، وقيل إنهم رأوا المسلمين ثلاثة أمثالهم لأنهم رأوا مثليهم إضافة إلى عددهم. وأنه قد هال المشركين هذا فأوقع في قلوبهم الخوف فهابوا المسلمين وجبنوا عن قتالهم بشراسة فكانت هزيمة الكافرين وكان انتصار المسلمين على قتلهم. وقيل إن الرائي كانوا هم المسلمين وأن المرئي كانوا هم المشركين، وأنه لما كان عدد المشركين ثلاثة أمثال عدد المسلمين في الواقع، وكان قوله تعالى «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» مفيداً معنى أن الفئة المؤمنة تغلب مثلى عددها من الكافرين، فإن المسلمين لما رأوا الكافرين مثليهم آمنوا أنهم غالبوهم فامتلاً وخماساً وشجاعة فدان لهم النصر. والرؤية كانت رؤية عين أو ما شابهها، ويقبل أن تكون هي - في حد ذاتها - الآية، ويقبل أن تكون نتيجة القتال وهي انتصار الفئة القليلة المؤمنة هي الآية.

وقوله تعالى «والله يؤيد بنصره من يشاء» هو إثبات لواقع مفاده أن كل شيء بأمر الله وبإذنه، يجعل له الأسباب التي تؤدي إليه وهو تعالى في غير حاجة إلى أسباب، ولكن ليعلم الناس أن يأخذوا بها، والقول جاء بتطبيق للواقع يتعلق بالنصر في القتال فهو يكون نصيب من شاءت إرادة الله له النصر فيكون منه تعالى العون والمساعدة.

ثم يطلب المولى سبحانه وتعالى من المؤمنين تدبر حكمته بإعمال عقولهم بطلبه منهم أن تكون لهم فيما روى من شأن الفتيتين عبرة بها يعتبرون وعظة منها يتعظون، ووصفه تعالى من يعتبر ويتعظ بأنه ذو بصر - وهو بمعنى بصيرة - هو حث للمؤمنين على الاعتبار بما ضرب سبحانه وتعالى من أمثال .

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمُنَاقَبِ ﴿١٤﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الشهوات: جمع «شهوة» وهى ما تشتهيه النفس، والمراد بها - فى الآية - «المشهيات نفسها» أى ما يُشْتَهَى .

٢ - القناطر: جمع «قنطار»، والمراد به - فى الآية - المال الكثير، وقيل إنه من الموازين، فيه اثنا عشر ألف أوقية، لأنه ألف «رطل»، والرطل اثنا عشرة أوقية. وقيل إنه ألف ألف أوقية. وإنه اثنا عشر ألف درهم وألف دينار.

٣ - المقنطر: صفة للشئ الموزون بالقنطار تدل على المبالغة فى الكثرة مشتقة من «القنطار» على هيئة اسم المفعول وردت على عادة العرب فى وصف الشئ بما يشق منه للمبالغة، ومثله فى قوله تعالى «حجراً محجوراً»، و«نسيا منسيا».

٤ - الذهب: مؤنث، هى المعدن المعروف، وقيل الذهب الحمراء. جمعه أذهاب، وذهب، وذهبان.

٥ - الفضة: هى المعدن المعروف، تجمع على فضة .

٦ - الخيل: قيل إنه جمع مفردة «خائل» مشتق من الخيلاء لأنه يمشى فى خيلاء أو لأنه يتخايل به، وقيل إنه اسم جمع لا مفرد له من لفظه، واحده فرس. وهو الحيوان المعروف.

٧ - المسوّم: فى قوله تعالى «والخيل المسوّمّة» بمعنى «السائمة» أى المرسلّة فى المرعى، من قولهم «وسم ماشيته» بمعنى أطلقها فى المرعى. وقيل إن معناها هو «المطهّمة» من «السيما» بمعنى الحُسْن، وقد يكون هذا هو المراد بها فى الآية .

٨- الأنعام: هي الإبل، والبقر، والغنم. واختصت الإبل وحدها بلفظ «النعم».

٩- المتاع: في قوله تعالى «متاع الحياة الدنيا». هو ما يُتَمَتَّع به.

ثانياً: التفسير:

بعد ذكره تعالى أنه لا ينفع الكافرين أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة كان الانتقال من ذكر حال الخاص أى حال الكافرين إلى ذكر حال العام - أى عموم الناس - فجاء قوله تعالى «زُيِّنَ للناس حب الشهوات»، بمعنى أنه زين فى قلوبهم حب بعض الأشياء فأصبحت لديهم مشهية أى تشتهىها نفوسهم. جاء الفعل فى نص الآية مبنيًا للمجهول. والذى زين المشهيات ابتداءً هو الله سبحانه وتعالى لأنه أحسن كل شئ خلقه، وزينها أن تكون حلالاً طيباً من حلال، والذى زينها حراماً أو من حرام، أو يشغل بها المرء ويمتلئ قلبه بحبها فيغفل عن طاعة ربه هو الشيطان.

ثم يجيء قوله تعالى ببيان هذه المشهيات أو الأكثر خطورة منها «من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث». وجاءت «من» قبل ذكر المشهيات لبيان أنها من المشهيات وليست جميعها، وذكرت النساء فى مقام أول لأنهن يأتين فى مقدمة ما يشتهى الرجال وقد يورث حُبُّهن والرغبة فى إرضائهن قطعَ الرحم وجمع المال من كل طريق ولو بغير الحق، لأن المرأة قد تطلب من زوجها أن يقطع صلته برحمه وذوى قريبه، وقد ترهقه بالمطالب فيضطر إلى تحصيل المال بطريق غير مشروع لإنفاقه فى طلباتها جلباً لرضاها، وقد نقل عن رسول الله ﷺ أنه قال «ما تركت بعدى فتنة أشد على الرجال من النساء»، وتلى ذلك ذكر البنين بمعنى الأبناء عموماً من ذكور وإناث، قد يرى المرء أن الأفضل لهم أن يحييهم حياة رغبة وأن يترك لهم من بعد وفاته ما لا يتمتعون به فيقبل على جمع المال بما ينسبه ذكر ربه أو يجمعه من كل طريق ولو كان غير مشروع.

وتلى ذلك ذكر القناطر المقنطرة من الذهب والفضة، والبيّن من وصفها بالكثرة أنها ليست ما يتخذ للزينة من الذهب والفضة وأنها المال المكتنز، ذكر مستقلاً بعد ذكر النساء والبنين لأن حب اكتناز المال قد يملأ قلب المرء لذاته إرضاء لغريزة «حب الاقتناء» كما هو

المشاهد في بعض غير ذوى الأزواج ممن لم يخلفوا أبناء يخشون عليهم الفاقة بعدهم، وممن أنعم الله عليهم بما يكفى حاجتهم، ترى أحدهم ينفق عمره في جمع المال وترتيبه فيملأ حبه عليه نفسه فيشغله عن ذكر الله، أو يغفل عن أداء حق الله فيه وعن التصديق منه، أو يجمعه من أى طريق ولو كان غير شرعى. ثم جاء ذكر «الخيال المسومة، والأنعام، والحرث». وهى من مظاهر غنى المرء فيكون فى اقتنائها دليل عليه، كما يكون بها الزهو والخيلاء، فالمرء يزهو بالخيال المطهمة تكون له فيظهر بها على الناس ظهور قارون فى قومه، ويملك البقر والغنم والإبل، ويملك الزراعات فيدو فى أعين الناس من عيونهم أو يرتقى بها أعلى المناصب فيملأه الكبر وهو نقيصة تبعده عن المنعم عليه الذى ابتلاه بملكها لينظر أشكر أم يكفر فيقول إنه أوتيها عن علم منه واستحقاق.

وبعد ذكر جميع هذه المشهيات يجيء قوله تعالى «ذلك متاع الحياة الدنيا» مبيّنًا حقيقة كل هذه المشهيات وغيرها بتقريره تعالى أنها ليست سوى متاع قليل بالنظر إلى أنه لا يمتنع به إلا فى الحياة الدنيا أى فى حياة المرء - وهى - مهما طالت - قصيرة لا تقاس بالحياة الآخرة وهى خلود؛ ولذلك اختتمت الآية بقوله تعالى «والله عنده حسن المآب» بمعنى أنه تعالى عنده حسن المنقلب، جنته التى وُعد بها المتقون. نسبت إلى الاسم الجليل للتفخيم وترغيبا فيما هو عند الله تعالى، وبياناً لأن ما فيها يفضل مشهيات الحياة الدنيا فى النوع، ويزيد عليها فى الكم، ويفوقها لأنه خالد لا يزول، ولا يزول تمتع المتقين به.

قُلْ أُوْنِيْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۖ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَرْوَجُ مَطَّهَرَةً ۖ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ٥٥

التفسير :

بعد ذكره تعالى - فى الآية السابقة - المشهيات التى تتوق إليها النفوس فى الحياة الدنيا،

ونعته تعالى إياها بأنها محض متاع يتمتع به في الحياة الدنيا القصيرة الأمد. فإنه تعالى أخبر في الآية عن المتاع الذي أُعدَّ للمتقين فبين في مفتاح الآية أنه خير من متاع الحياة الدنيا السابق ذكره أو ذكر الأهم منه من النساء والبنين وغيرهما، فقوله تعالى «قل أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ» والأمر بالقول موجه إلى رسول الله ﷺ يقوله للمؤمنين وهو قوله تعالى، وهذا مفاده الإعلام بما هو أفضل من صور متاع الحياة الدنيا المشار إليه بـ «ذلك». وجاء بيان هذا الأفضل بأنه جنات تجري من تحتها الأنهار فهي مبتدأ مؤخر - لأن الخبر شبه جملة - جاء مقدماً لبيان المتمتعين بهذا الخير «الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار»، والذين اتقوا هم المتبتلون إليه تعالى المعرضون عمّن سواه المتقون عذابه، والخير الذي وعدوا به وهو الجنات حالها أنها من عند الله للتدليل على حتمية بلوغه لأن ما عند الله لا يضيع. ووصفت هذه الجنات بأن في أرضها تجري الأنهار التي ليست كأنهار الدنيا على ما سبق بيانه في تفسير سورة البقرة. كما جاء بالنص ذكر حال هؤلاء المتقين في الجنات وهو الخلود «خالدين فيها».

وبعد ذكره تعالى جال المتقين وهو خلودهم في الجنات، ذكر تعالى بعض ما يتمتعون به في هذا الخلود وهو بعض ما لهم مما وعدوا «وأزواج مطهرة ورضوان من الله» فيكون لهم في الجنات أزواج مطهرات من كل ما يستقذر من النساء خُلِقا وَخُلِقا - والحديث خاص بالرجال لأن محبّي النساء والبنين في الدنيا هم الرجال - كما يكون لهم الرضاء العظيم من مولاهم الحق، فهو «الرضوان» وصف بأنه من الله لتأكيد حصوله ولتفخيمه.

ثم يجيء ختام الآية قوله تعالى «والله بصير بالعباد» مفيداً علمه بأحوال الخلق جميعاً وبأفعالهم ومجازاته إياهم بها، ومنهم المتقون الذين ذكرهم سبحانه وتعالى وأظهر ما لهم في الآخرة، فكان لهم ما كان بحكم علمه ما ظهر من حالهم وفعلهم وما خفى.

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمَتٌ فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية الشريفة - حديث عن المتقين المذكورين فى الآية السابقة، فيكون الإخبار عن المتقين بأنهم «الذين يقولون ربنا إنا آمنة فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» قد جاء خيرا المحذوف، ويقبل أن يكون نعتا لهم أو بدلا منهم، وقولهم المذكور تبعه سؤالهم الله أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقيههم عذاب النار، وقد استدلل البعض بالآية على كفاية الإيمان سببا لاستحقاق المغفرة والوقاية من النار، لأن المتقين سألوا الله مغفرته والوقاية من النار ولم يجمعوا إليه عمل الطاعات. والرأى عندنا أن العمل بالطاعات متضمن فى معنى الإيمان وهو ما يفصله صفات الداعين بالمغفرة المعلنين إيمانهم الواردة فى الآية التالية .

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ١٧

أولا : الأسماء:

١ - الأسحار: جمع سحر، هو آخر الليل سُمى «سحرا» لما فيه من الخفاء كالسحريقال للشئ الخفى، وقيل هو الثلث الأخير لليل إلى طلوع الفجر.

ثانيا : التفسير:

جاء قوله تعالى «الصابرين» صفة للذين يقولون ربنا إنا آمنة، وعطف عليها باقى صفاتهم، فيكون من صفات هؤلاء أنهم صابرون، صبروا على طاعة الله، وصبروا على هوى النفس فصبروا عن محارمه كما صبروا فى الضراء والبأساء وحين البأس، وأنهم صادقون فى نياتهم وأقوالهم سرا وعلانية؛ ولذلك فإنهم صدقوا الله حين قالوا إنهم آمنوا، وأنهم قانتون مطيعون الله قائمون على طاعته وعبادته لا يفترون، وأنهم منفقون من أموالهم فى سبيل الله وفى الصدقات، وأنهم مستغفرون ربهم فى الأسحار دبر الصلاة، فيشهدون صلاة الصبح.

والبين من تعدّد صفات القائلين «ربنا إنا آمنا» أنهم الكاملون إيماناً، فكأن تعدّد صفاتهم بيان لكمال صلاحهم وتقواهم.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

أولاً : الأسماء :

١ - أولوا العلم : هم العلماء آتاهم الله العلم، وقيل إن المراد بهم - فى الآية - الأنبياء عليهم السلام، وقيل المهاجرون والأنصار، وقيل علماء مؤمنى أهل الكتاب .

٢ - القسط : هو العدل .

ثانياً : التفسير :

قيل فى سبب نزول الآية أنه لما دخل رسول الله ﷺ مدينته قدم عليه حبران من الشام عابنا المدينة فوجدها شبيهة بمدينة الرسول المبشر به فى الكتاب، وشاهدا فى رسول الله ﷺ صفات النبى المبشر به، فسألاه عن شهادة يخبرهما بها فإن فعل آمنا له، فنزلت الآية. ويمكننا الإشارة إلى ما بقى فى كتاب اليهود المسمى بالعهد القديم من هذه البشارة المتعلقة بمدينة رسول الله ﷺ ودخوله إياها. فقد ورد فى سفر أشعياء فى الإصحاح الحادى والعشرين ما مفاده أن الله يبعث من بعد موسى نبين يدخل أولهما مدينته راكبا حماراً، ويدخل الثانى مدينته راكبا جملاً أو ناقة. وهو ما تحقق بدخول المسيح عيسى عليه السلام بيت المقدس راكبا حماراً، كما دخل رسول الله ﷺ المدينة راكبا ناقته القصواء. كذلك ورد فى ذات السفر وذات الإصحاح أنه فى بلاد العرب يخرج النبى المبشر به من وطنه هرباً من أعدائه أعداء الدين فيهاجر إلى مدينته، مع دعوة أهل المدينة للقاءه، وهو ما كان من أمر هجرته ﷺ والتقاء الانصار إياه. وورد أيضاً فى ذات السفر فى الإصحاح الثانى والأربعين أنه من أرض قيدار بن بنايوت بن إسماعيل عليه السلام يخرج نبى يأتى بتسييحه جديدة وبهتاف

يسمع من بعيد، وقد خرج ﷺ من مكة أرض قيذار وذهب إلى المدينة وأعلن عن الصلاة بالأذان يسمع من بعيد.

وقيل في مناسبة نزول الآية أنها نزلت حين قال اليهود والنصارى لرسول الله ﷺ: «ديننا أفضل من دينك» فنزلت الآية.

ومعنى قوله تعالى «شهد الله أنه لا إله إلا هو» - مع فتح همزة أن - أنه شهد تعالى بأنه، ومضمون الشهادة نفى الألوهية عن سواه وإثباتها له وحده «لا إله إلا هو»، وجاء قوله تعالى «والملائكة وأولو العلم» معطوفاً على لفظ الجلالة مفيداً إقرار الملائكة بمضمون الشهادة وإيمان العلماء بها، ووُصف إقرار أولئك وإيمان هؤلاء بأنه شهادة مجازاً.

وقوله تعالى «قائماً بالقسط» جاءت فيه «قائماً» حالاً من فاعل الفعل «شهد» فهو تعالى في شهادته قائم عليها بالعدل والحق، فالمراد بالقول بيان كماله جلّ وعلا .

ويجىء قوله تعالى - في ختام الآية - «لا إله إلا هو العزيز الحكيم» متضمناً نفى الألوهية عن غيره تعالى وإثباتها له وحده بما قد يكون تكراراً لمضمون الشهادة لبيان مدى أهميتها وتنبيهها إلى وجوب الاهتمام بها والإقرار. وقد يكون ذكراً لشهادة الملائكة وأولى العلم فتكون الشهادة الأولى شهادته جل وعلا.

ووصفه ذاته أو وصف الملائكة وأولى العلم سبحانه وتعالى في شهادتهم بأنه العزيز الحكيم جاء فيه ذكر صفة العزيز قبل صفة الحكيم لبيان أن العلم بقدرته تعالى سبق العلم بحكمته، وقيل إن صفة العزيز تعلقت بقول «لا إله إلا هو»، وأن صفة الحكيم تعلقت بقوله «قائماً بالقسط» .

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الدين : قيل إن المراد به - فى الآية - الطاعة والملة، وقيل إنه والإسلام بمعنى واحد. والرأى عندنا أن الدين هو «العقيدة والشرعية معا مقترنين» بمعنى أنه الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به - وهذا هو الإسلام بالمعنى العام - مقترنا بالشرعية وهى الأوامر والنواهى والأحكام. وأنه بهذا يقال إن اليهودية دين، والإسلام دين ولا يقال هذا عن النصرانية لأن المسيح عليه السلام لم يأت بشرية بل صحَّح العقيدة ونقَّى شريعة موسى من تفسيرات خاطئة .

٢ - الإسلام : هو الطاعة والانقياد بمعنى طاعة الله والانقياد له وإسلام الوجه إليه والرضا بحكمه، ومقتضاه الإيمان بالله وعدم الشرك به، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام الذى دعا إليه جميع الرسل، والذى كان قبل بعثة رسول الله ﷺ وكان معه مسلمون، فقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربَّه أن يجعله وإسماعيل مسلمين، كما أنه ويعقوب عليهما السلام أوصيا أبناءهما ألا يموتا إلا وهم مسلمون، وأقرَّ أبناء يعقوب له إذ حضره الموت بأنهم مسلمون. ولإسلام معنى آخر هو ما ندعوه «الإسلام بالمعنى الخاص» وهو «الإسلام الدين» الذى كمل باقتران الشريعة بالعقيدة وتوافر أركانه الخمسة: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. ومعنى اقتران العقيدة بالشرعية منه أنه مع عماده من الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به، يتضمن شريعة تنظم أمور العباد والبلاد .

ثانياً : التفسير:

معنى الآية مرتبط بما جادل فيه نصارى نجران رسول الله ﷺ فى شأن الدين أو ما زعمه اليهود من أن دينهم أفضل من الإسلام. فورد قوله تعالى «إن الدين عند الله الإسلام» قطع فى الأمر فأثبت أنه ليس من دين عند الله سوى الإسلام، ولما كان رب العزة تعالى شأنه هو الذى يرسل الأنبياء داعين للدين الحق وهوبه الأعلَم، فإن معنى القول أن ما يعتنقه بعض الناس من الملل - غير الإسلام - ويطلقون عليه أنه «دين» لا يكون شأنه كذلك عند الله، فليس من

ملة عنده تعالى يقال لها «دين» غير الإسلام. والمعنى أنه في شأن الأمم التي سبقت بعثته ﷺ، تكون ملة من آمن - بما دعا إليه الأنبياء والرسل من الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به - هي الإسلام دينا مقبولا عند الله، ويكون دين من آمن بعقيدة الإسلام بمعنى توحيد الله وعدم الشرك به في التوراة وبالشريعة التي تضمنتها هو الإسلام. فأما من بعد بعثة رسول الله ﷺ فلا يعد مقبولا ديناً ممن بلغته الرسالة سوى الإسلام - بمعناه الخاص - وهو الذي دعا إليه رسول الله ﷺ.

وقوله تعالى «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» يثبت عدة أمور، فهو يثبت وقوع الاختلاف بين أهل الكتاب، وهو اختلاف يشمل اختلاف أصحاب كل من موسى وعيسى عليهما السلام مع أنفسهم أو مع بعضهم والبعض. واختلافهم مع أصحاب النبي الآخر أو المتشيعين له، ثم اختلافهم مع المسلمين. وهو يثبت - من جهة ثانية - أن هذا الاختلاف إنما كان من بعد معرفة أهل الكتاب حقيقة أمر الدين فلم يكن عن جهل منهم بالحق. ثم إنه يثبت أخيراً أن هذا الاختلاف لم يُرد به وجه الحق ولم يكن عن اعتقاد يعتقدهونه وإنما كان ظلماً من المختلفين الذين حركتهم أهواؤهم والمضالِح.

وتفسير ذلك قد يتضح من ملاحظة أنه من بعد أن علم بنو إسرائيل من كتاب موسى ومن خطبته الوارد بعضها فيما بين أيدينا اليوم من التوراة - في سفر التثنية - أن الله سيبعث نبيا من إخوة بني إسرائيل - أبناء إسماعيل - يشبه موسى عليه السلام في حرفته الرعى، وفي زواجه بأكثر من زوجة، وفي كونه رجل حرب، وكونه صاحب شريعة. وأنه يوحى إليه من ربه فيبلغ ما أوحى إليه شفاهة - لعدم معرفته الكتابة - فإن غالبهم أنكروا رسول الله ﷺ ولم يؤمن به من اليهود إلا قليلون فكان الاختلاف ظلماً من المنكرين، وأنه لما جاء المسيح عيسى ابن مريم على نحو ما تنبأ بمقدمه إشعياء النبي في العهد القديم أنكروه غالب بني إسرائيل بظلمهم فوقع الخلاف بينهم وبين من آمنوا به، وأنه لما بعث الله ﷺ بالحق أنكروه غالب النصراني رغم أن نبي الله عيسى ابن مريم أخبر عن مجيئه ودعا إلى الإيمان به، ولا يزال من نبوءته شيء ليس بقليل في إنجيل لوقا - وفيه يسميه بأفعل التفضيل من الفعل حمد - يحمد

- بمعنى «أحمد» في اللغة اليونانية القديمة المترجم عنها الإنجيل، فكان في إنكارهم خلاف بينهم وبين من آمن له. كذلك فالمشاهد أن بين طوائف أهل كل كتاب من مظاهر الخلاف ما يقيم العداوة بين بعضهم والبعض على نحو ما هو مشاهد اليوم بين البروتستانت والكاثوليك في أيرلندا وإنجلترا. وليس الواقع على هذا الخلاف حق يعتقدونه لكنه الباطل والأهواء تدفع منكري الحق إلى التمسك بالباطل ظلما لأنفسهم ولأتباعهم مدفوعين بالمصالح الدنيوية.

ثم يجيء قوله تعالى «ومن يكفربآيات الله فإن الله سريع الحساب» مبيناً أن إنكار أدلته تعالى التي وردت في التوراة والإنجيل مُعلمة أن الدين الحق هو الإسلام بعد أن بشرت برسالة رسول الله ﷺ وأخبرت به وبالقرآن كتاباً ينزل عليه أمراً بالإيمان للرسول وبالكتاب واعتناق ما يدعو إليه من الدين، وأن إنكار الآيات التي وردت بالقرآن العظيم تثبت صحة تنزيله من رب العزة، أن ذلك كفر يستوجب الجزاء، ومخبراً أنه تعالى سيعجل لهؤلاء الكافرين الظالمين حسابهم.

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ٢٠

ثانياً : التفسير:

الخطاب في الآية موجّه إلى رسول الله ﷺ، والمراد بالذين حاجّوه أو يحاجونه هم - بالنظر إلى أسباب نزول الآية - وفد نصارى نجران الذين حاجّوه في أمر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، أو هم اليهود الذين زعموا أن دينهم أفضل من دينه، والمعنى يقبل أن يكونوا عموم الناس، ومعنى قوله تعالى «فإن حاجوك» هو «إن جادلوك في أمر الدين بعد أن أقمت عليهم الحجج» وقوله تعالى «فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» هو توجيه له عليه

الصلاة والسلام بأن ينهى الجدل بعبارة غير مختلف على إقرار المجادلين بها لأن مضمونها الإيمان بوجود الخالق وتسليم الأمر إليه . لأنه لما كان الرسول وأتباعه فيما أعلنوه من إيمانهم لا يخالفون عقيدة مجادلهم فإنه لا يكون لاستمرار الجدل والمحااجة سبب يدعو إلى ذلك . ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا شبيه بقول إبراهيم عليه السلام «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» .

وبعد ذلك يؤمر رسول الله ﷺ أن يقول لأهل الكتاب وللأمة: هل أسلمتم؟ «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمة أسلمتم» والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، والأمة هم غير اليهود الذين كانوا يسمونهم الأميين بمعنى «الأميين» أى أبناء الأمة الأخرى غير بنى إسرائيل، والمراد بهم مشركو العرب لأنه قد خرج من عداد الأميين أو الأميين النصارى لكونهم من أهل الكتاب فيبقى مشركو العرب. ويفترض سؤاله ﷺ إياهم عن إسلامهم أنه قد أبلغهم دعوته وطلب منهم أن يسلموا مما مفاده أنه كُلف - عليه الصلاة والسلام - من ربه أن يبلغهم الرسالة وأن يطلب منهم أن يسلموا، فكان معنى السؤال هو طلب الإسلام أو الأمر به.

ثم يأتى قوله تعالى مبينا أن إجابتهم قد تفيد أنهم أسلموا وقد تفيد إعراضهم عن الإسلام ورفضه غير أن الآية لم تذكر شيئاً عن إجابتهم وإنما ذكرت الحاليين اللذين يكون على أحدهما أمر أهل الكتاب والأمة، وذلك بقطع النظر عما تكون عليه إجابتهم عن السؤال. فهم إما أن يكونوا قد استجابوا لدعوة الرسول إياهم للإيمان فأسلموا. وإما أن يكونوا قد تولوا عن الدعوة وأعرضوا عن الإسلام. وجاء قوله تعالى ليبين أنهم إن كانوا قد استجابوا لدعوته للإسلام وأسلموا فإنهم يكونوا قد اهتدوا إلى الحق بإذنه، وأما إن كانت الأخرى فكان منهم الإعراض فإنه لا يكون تثريب على رسول الله ﷺ، لأنه أدّى ما كُلف أن يؤديه وهو الدعوة إلى الدين الحق لكنه ﷺ ليس عليه هداهم.

ولهذا جاء قوله تعالى «فإنما عليك البلاغ» مبينا أن حدود ما كلف به عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الدعوة وأن يطلب من الناس أن يؤمنوا.

وقيل إن هذا المعنى قد نسخ بآية الجهاد. والذي نراه هو اختلاف المعنى واختلاف المراد بما كُلف به رسول الله ﷺ في الآية عنه في آية الجهاد مما لا يتصور معه أن تكون آية الجهاد ناسخة حكم الآية، مع ملاحظة أنه غير متيقن من معرفة أيهما سبقت الأخرى في تاريخ النزول .

وقوله تعالى في ختام الآية «والله بصير بالعباد» يفيد أنه العالم بأمر المجادلين بالباطل، وأمر الذين دعوا إلى الإسلام وما كان منهم كما أنه العالم بأمر الذين اتبعوا رسول الله فأسلموا وجوههم لله، وأنه تعالى مجازٍ كلا بفعله ونواياه .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

أولاً : الأسماء:

١ - الذين يكفرون بآيات الله : المراد بهم في الآية بنو إسرائيل، كفر أسلافهم بآيات الله وأدلتها منذ أن كان موسى عليه السلام بين ظهرانيهم فعبدوا العجل، وكفروا بآياته التي أتاهَا المسيح عيسى ابن مريم دالة على نبوته فأنكروه وقالوا على أمّه بهتاناً عظيماً، وقبلوا ما كان عليه أسلافهم من الكفر وارتضوه وساروا على إثرهم فيه فكانوا كافرين، وجاءتهم الآيات الدالة عن بعثه ﷺ نبيا وأوصافه في كتابهم فعرفوها وأنكروه فكانوا كافرين .

٢ - النبيون : في قوله تعالى «ويقتلون النبيين» هم أنبياء بنى إسرائيل المتعذدين الذين كثروا لما كثر من بنى إسرائيل الزيف عن الحق فكانوا يُرسلون إليهم لهدايتهم، ويمتلىء كتاب العهد القديم بأسماء كثيرين منهم .

ثانياً : التفسير:

لما كان الذين جادلوا رسول الله ﷺ في الدين وحاجّوه من بنى إسرائيل قوما أقاموا على الباطل صموا وعموا وليس لديهم استعداد للاقتناع وقبول الحق، فإنه تعالى أوضح في الآية

أنهم لن يؤمنوا لرسول الله ﷺ لأنهم اختاروا الكفر فحق عليهم العذاب، وجاء وصفهم بأنهم الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق للتدليل على أن من يفعل ذلك لا يؤمن فيه أن يهتدى وأن مصيره العذاب الأليم يخلد فيه مهانا .

وكفرهم بآيات الله تمثل في كفر آبائهم بالآيات التي أنزلت على موسى عليه السلام وعلى الأنبياء من بعده وبالآيات التي آتاها الله تعالى المسيح عيسى ابن مريم، ولما كان معاصرو رسول الله منهم قد اعتقدوا صواب ما فعل آبائهم من الكفر فضلا عن كفرهم بالآيات التي وردت في التوراة مبشرة ببعثه ﷺ، وواصفة إياه فعرفوها وأنكروه فإنه كان حقا أن يوصفوا بالكفر. وقتلهم النبيين بغير حق إنما كان لما جاء في خطبة موسى عليه السلام فيهم التي بشرهم فيها ببعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام وطلب منهم متى جاء أن يؤمنوا به، ثم حذرهم أن يخدعوا بالأنبياء الكذبة أو مدعى النبوة، وقال إن جزاءهم أن يقتلوا - وهذا لا يزال موجودا في سفر التثنية في الإصحاح الثامن عشر من التوراة التي بين أيدينا اليوم - لما كان هذا فإنهم كانوا إذا ما جاءهم نبيٌ ودعاهم لتقويم انحرافهم وخاطبهم بما لا تهوى أنفسهم، كانوا يدعون عليه الكذب ويقتلونهم؛ ولذلك وصف قتلهم النبيين بأنه بغير حق. كذلك فإنه كان يقوم من بعد الأنبياء مصلحون يكملون رسالة الأنبياء فيدعونهم إلى ما كان يدعوهم إليه النبيون فكانوا يقتلونهم أيضا بغير الحق .

والآية في ذكرها أن آخرين كانوا يأمرون بالقسط من بعد النبيين دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والراجح أنه واجب على كل من له ولاية، فهو على رب الأسرة في أسرته وعلى ولي الأمر في المجتمع، وعلة ذلك أنه يخشى من أن يؤدي قيام آحاد الناس به إلى وقوع المنازعات بين الناس، وأن قوله تعالى «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» يفيد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على ولي الأمر. ولولي الأمر أن يختار من يقوم عنه بهذا الواجب مثل النيابة العامة أو المحتسب على ما يبين من قوله تعالى «ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وفيها «من» في لفظ «منكم» تفيد التبويض، فيكون المعنى هو اختيار البعض منكم لأداء هذا الواجب.

ثم جاء قوله تعالى - فى ختام الآية - فبشرهم بعذاب أليم - دليلا على أن هؤلاء الذين حاجُّوا رسول الله ﷺ وأشباههم فى كل زمان مستمرون على ما كان عليه أسلافهم الذين قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروهم بالعدل والتقوى من الباطل، فهم لن يؤمنوا وسيكون عاقبة أمرهم أن يلاقوا عذاب الله فى الآخرة.

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

التفسير:

المشار إليهم فى الآية هم الذين كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين بغير حق، والذين ساروا على نهجهم من خلفهم وقبلوا فعلهم فصاروا مثلهم أو فى حكمهم، ذكر الله تعالى أنه بأفعالهم حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة والمراد بأفعالهم المذكورة أفعال الخير التى يؤتونها فى حياتهم الدنيا مثل الصدقات وصلة الرحم وهى التى يثابون عليها فى الدنيا خيرا فى عاجلتهم، ولا يثابون عليها فى الآخرة لكفرهم، فجاء قوله تعالى ليبيِّن أنهم يقتلهم النبيين والذين يأمرهم بالقسط قد أبطلوا أفعال الخير التى أتوها فما عادوا يؤجرون عليها خيرا فى الدنيا، ولذلك فإنهم - لما كانوا محرومين من ثواب الآخرة عليها - يكونون قد فقدوا ثواب هذه الأعمال فى الدنيا والآخرة. ومن الآية يبين أن السيئات تذهب الحسنات لدى الكافرين.

وقوله تعالى «وما لهم من ناصرين» لبيان أنه لن يجيرهم أحد من عذاب الله، ولأنه لما لم يجد النبيون والأمرون بالقسط نصيرا ينصرهم من هؤلاء الكافرين، فقد جاء مناسبا أن يذكر قوله تعالى إنهم لن يجدوا لهم ناصرا يدفع عنهم العذاب بما فعلوا.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُتَوَلَّى فَوِيقُ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

أولاً: الأسماء:

١ - النصيب : فى قوله تعالى «أوتوا نصيبا» هو الحظ .

٢ - الكتاب : المراد به - فى الآية - التوراة . وقيل إنه القرآن وافق ما فى التوراة فى شأن العقيدة، وبشرت برسول الله ﷺ .

ثانياً : التفسير:

بدأت الآية باستفهام موجه إلى رسول الله ﷺ أريد به التعجب «ألم تر» ، والتعجب إنما كان لبيان تناقض حال المروى عن حالهم وهم اليهود فهم يحتجّون بالتوراة دليلاً فى يدهم على صحة دعواهم الكاذبة، فإذا ما كذّبتهم التوراة وأثبتت زيف دعواهم أعرضوا عنها وطرحوها لأنها لم تنبرهم.

وقيل إن سبب نزول الآية أن اليهود ادّعوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يهودياً، وهو ما أنكره عليهم رسول الله ﷺ الذى دعاهم إلى التوراة يحتكمون إليها، فلما وجدوها لا تذكر هذا بل تثبت أن التوراة أنزلت من بعده عليه السلام مما لا يتصور معها أن يكون إبراهيم قد اعتنقها فصار يهودياً أعرضوا عنها.

وقيل إن سبب نزولها أنه زنى رجل من بنى إسرائيل بامرأة مثله وكانا من عيلة القوم فأراد اليهود تخليصهما من عقوبة الرجم المنصوص عليها فى التوراة فاحتكموا فيها إلى رسول الله ﷺ - ولم تكن آية «الرجم» فى القرآن قد نزلت بعد، فقال لهم رسول الله ﷺ «إنما أفضى بما جاء فى التوراة» فجاء بها فوجد بها آية الرجم فرجما، فغضب اليهود وشمل غضبهم ما جاء فى التوراة خاصاً بالرجم.

وجاء وصفه تعالى اليهود أو علماءهم بأنهم أوتوا نصيباً من العلم الذى تتضمنه التوراة أو

من العلم بها - كما يبين من حرف الجر «من» في قوله تعالى «إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» جاء وصفه تعالى هذا مبيّناً لثلاثة أمور:

أولها: أن اليهود أو علماءهم لم يحيطوا بعلم التوراة إحاطة تامة، وأنهم مع هذا تباهاوا بهذا العلم واستكبروا ولم يؤمنوا بما أنزل العليم الخبير.

وثانيها: أنه ليس لأحد أن يحيط علمه بكامل كلام الله جلّ وعلا، وهذا قد يفسر عدم العلم بالمتشابه من القرآن، ويبين علّة الكشف المطّرد عن معاني آيات القرآن العظيم تناسب كشف العلم مع الزمن وملاءمة أحكامه لكل زمان ومكان.

وثالثها: أنه تعالى هو الأعلم بالكتاب بما يوجب طاعته فيما علّم من سببه من الأحكام والأوامر والنواهي وفيما لم يُعلم .

ثم إنه تعالى بيّن ما كان من أمر اليهود حين دعاهم رسول الله ﷺ لإحضار التوراة وإظهار ما بها من دليل على صحة دعواهم أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، أو لاستخراج حكم الزنى فيها لتطبيقه - على ما جاء في سبب نزول الآية - «يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم»، ويبيّن ما أسفر عنه النظر في التوراة من عدم وجود نصّ يؤيد زعمهم أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا - على قول في سبب النزول - أو من وجود حكم الرجم - على قول آخر - إذ كان منهم أنهم أعرضوا عن التوراة بعد أن مالوا عنها، لأنه لما تبيّن لهم أنها لم تنصرهم في زعمهم الكاذب فإنهم جاءوا عنها وكرهوا التمسك بها معرضين عنها، فكانهم كرهوا بقلوبهم الالتجاء إليها وابتعدوا بجسومهم عنها أو أبعدوها عنهم وطرحوها، على ما يبين من قوله تعالى «ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون».

وقوله تعالى «ثم يتولى فريق منهم» الذي وصف المتولّين بأنهم فريق من بنى إسرائيل وليس جميعهم يقبل أن يكون هذا الفريق هو علماء بنى إسرائيل وأخبارهم تولوا معرضين فتبهم سائر القوم اقتداء بهم وتمثلا. ويقبل أن يكون هو من لم يؤمن لرسول الله ﷺ ولم يُسلم، فيكون الذين لم يتولّوا معرضين هم الذين أسلموا من اليهود. والقول يفسّر حال اليهود في كل زمان مستقلا عن سبب نزول الآية .

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

التفسير:

أشار سبحانه وتعالى إلى ما كان من اليهود من التولّى والإعراض عن التوراة باسم الإشارة «ذلك» ثم ذكر سبب فعلهم هذا وأشباهه واستخفافهم بالمعاصى والذنوب يرتكبونها بأنه اعتقادهم فى قلوبهم والتعبير عن معتقدهم باللسان أنهم لن يعذبوا فى الآخرة إلا أياما معدودات لن تزيد على أربعين يوما هى مدة عبادتهم العجل أو هى مدة عبورهم النار من باب دخولها إلى باب خروجهم منها «بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات».

ثم بيّن سبحانه وتعالى أن ما اعتقدوا بقلوبهم وما قالوا بألسنتهم إنما كان نتيجة انخداعهم فى أمر دينهم بما افتروه على الدين وكذبهم فى الكتاب لأن قولهم إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات إنما كان نتيجة قولهم الخادع «نحن أبناء الله وأحباؤه» الذى استخلصوا منه أنه تعالى لن يطيل عذاب أبناؤه وأحباؤه، وقولهم «إن أنبياءنا يشفعون لنا عند الله»؛ ولما كان هذا جميعه وأمثاله من مفترياتهم فى دينهم، وكان خادعهم فكان منهم الاستخفاف بالمعاصى والذنوب فقد حقّ قوله تعالى فيهم «وغرّهم فى دينهم ما كانوا يفترون».

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعَ لَهُمْ لَيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ ﴿٢٥﴾

التفسير:

الحديث فى الآية عن اليهود الذين غرّهم فى دينهم ما كانوا يفترون. حدث سبحانه

وتعالى رسوله ﷺ وأمته في شأنهم فبدأ حديثه بلفظ استفهام «فكيف» المراد به تهويل ما سيذكر وإعظامه أو إعظام خطورته، وهو حالهم في يوم جمعهم وهو يوم القيامة أو يوم الدين والجزاء «إذا جمعناهم ليوم»، وجاء بيان اليوم المذكور بأنه حق لاشك فيه، فلا شك في وقوعه ولا شك في وقوع ما يقع فيه «لاريب فيه».

ثم تلى ذلك ما يكون فيه من شأن الناس جميعاً إذ يجازى كل بما يفعل من خير ومن شرٍّ «ووفيت كل نفس ما كسبت»، ولا يظلم فيه أحد، فلا ينقص له من حسناته وثواب ما فعل، ولا يزداد له في العذاب عما استحق جزاء على ما اقترف.

وإنه لما كان الذين غرهم في دينهم ما كانوا يفترون هم بعض الناس فإنهم ملاقون جزاء ما كان منهم والقول بهذا المعنى يتضمن معنى الوعيد لهم بعذاب يفسد دعواهم أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾

أولاً: الأسماء:

١ - اللهم : لفظ الجلالة (الله) منادى، أصله يا الله، حُذفت منها أداة النداء «يا» وعوّض عنها الميم.

٢ - مالك الملك : هو الملك الحقيقي يتصرف في كل شيء - لدخوله في مجموع الملك - بما يشاء، كيف يشاء، وقتما يشاء. بالإيجاد والإعدام، والإحياء، والإماتة، والإثابة والتعذيب بلا شريك ولا معارض. وقيل إن المراد بـ «الملك» في قوله تعالى «تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» هو النبوة، وقيل المال والأنصار، وقيل الدنيا والآخرة.

ثانياً : التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجهٌ إلى رسول الله ﷺ، أمره رَبُّهُ أن يقول ما طُلب منه قوله. وسبب الطلب أنه لما فتح رسول الله ﷺ مكة وعد أمته مُلك فارس والروم فقال المنافقون واليهود «من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك، ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى يطمع فى ملك فارس والروم» فنزلت الآية .

ومضمون القول دعاء إلى الله مصحوب بالتضرع إليه مع الإقرار بأن كل خير هو من عنده تعالى. فوصفه تعالى بأنه مالك الملك فى الدعاء «قل اللهم مالك الملك» فيه إقرار بأنه تعالى وحده المتصرف فى كل شىء بإرادته فإذا أراد فلا رادَ لمشيئته. وقول «تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» فيه أمران:

أولهما : الإقرار له تعالى والشهادة بأنه الذى يؤتى الملك من شاء أن يؤتاه ويهبىء لذلك الأسباب لتكون إرادته، وأنه تعالى ينزع الملك ممن كان له إذا شاءت إرادته ذلك ولا يحول دون نفاذ إرادته تعالى شىء من قوة من بيده الملك وسلطانه .

والثانى: هو التماس أن ينعم الله على أمة رسول الله ﷺ بالملك الذى وعدهم إياه، وسؤاله تعالى أن تكون مشيئته، وهو مُلك فارس والروم.

ويقبل القول أن يكون مفسراً فعله تعالى بنقله النبوة من أبناء يعقوب أو من بنى إسرائيل إلى أبناء إسماعيل ومن بيت المقدس إلى مكة وبلاد العرب.

وقول «وتعزُّ من تشاء وتذل من تشاء» يتضمن ذات الإقرار له تعالى جدُّه بأنه بحكم كونه مالك الملك المتصرف فيه بإرادته تكون منه العزة وتكون منه المذلة، ويتضمن سؤاله تعالى أن يعزَّ أمته ولا يذلَّها، والعزة المطلوبة هى العزة فى الدنيا بالنصر على أعداء الدين وبالتوفيق فى طاعته تعالى، والعزة فى الآخرة تكون بالإبعاد عن جهنم وبدخول الجنة، ويقبل المعنى أن يكون بإذلال المشركين فى الدنيا بالقتل وبإلغائهم فى القلب، وفى الآخرة بالعذاب، كما يقبل المعنى - فى عمومهِ - أن يكون سؤال الله النصر على فارس والروم فتكون للمسلمين عزة الدنيا، والجنة لمن يستشهد منهم فى القتال فتكون لهم عزة الآخرة، وأن يكون لأعداء الدين

الذل في الدنيا بهزيمتهم واندحارهم أمام جيوش المسلمين، وذل الآخرة بتعذيبهم بإصرارهم على الكفر.

وقول «بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير» هو إقرار له تعالى بأنه الذي عنده جماع الخير ومنه ما سئل أن وجود به على رسوله ﷺ وعلى المسلمين، وبقدرته على كل شيء، ومنه ملك فارس والروم وقوتهما. فكأن القول دعاء له تعالى أن يكون تحقق ما وعد رسوله ﷺ؛ ولذا تكون الآية تبشيرا بالفتح.

والمشهور أن الآية مما يتقرب به إلى الله في طلب الرزق وقضاء الدين استنادا إلى ما روى من أن معاذ بن جبل شكى لرسول الله دينا كان عليه فقال له «يا معاذ أتحب أن يقضى دينك؟» قال نعم، قال «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير».

تَوَلَّجَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَزُّقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

التفسير

القول في الآية ذكر لبعض معجزات الله فيما يدعوه رسول الله ﷺ ربّه وهو يسأله سؤاله، يعلمنا أن يكون دعاؤنا مقرونا، بما يفيد إقرارنا بأنه وحده المتصرف في الأقدار بذكر بعض ما وصف به ذاته أو بعض فعاله التي لا يقدر عليها سواه. وقول «تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» معناه تدخل كل منهما في الآخر فكأن زوال أحدهما ولوج في الآخر أو ولوج للآخر فيه، وقيل إنه لما كان الغالب في بلاد الدنيا فيما خلا عند خط الاستواء أن يكون أحدهما في وقت ما أقصر من الآخر على التبادل فيكون الأمر كما لو كان دخول ما نقص من أحدهما في الآخر. والتعبير بلفظ «الولج» بفعله «تولج» يتضمن تشبيها بالنكاح فكأنه يكون

بين النهار والليل نكاحاً معنوياً تتوالد منه الأشياء على ما يؤكدّه قوله تعالى «يغشى الليل النهار» فيكون كل من الليل والنهار مع الآخر مولجاً ومولجاً فيه، شبه البعل والزوج فما تولّد في النهار فأمه النهار وأبوه الليل، وما تولّد في الليل فأمه الليل وأبوه النهار.

وقول «تخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحي» هو ذكر لمعجزة أخرى لا يقدر عليها إلا الله، قد يكون المراد به هو خروج ما تبدو الحياة ظاهرة فيه مما لم تكن الحياة فيه ظاهرة مثل خروج الطائر وهي حيّة من البيضة التي لا تظهر فيها معالم الحياة، ومثل خروج الإنسان وهو حيّ من النطفة لا يظهر فيها أثر الحياة، وعلى عكس ذلك يكون خروج البيضة وهي مما لا تظهر فيه الحياة من الدجاجة وهي الحيّة، وخروج النطفة وهي مما لا تظهر فيها الحياة من الرجل وهو حيّ، ومثل هذا وذلك خروج النخلة الحيّة من النواة غير الظاهرة فيها الحياة، وخروج النواة غير الظاهرة فيها الحياة من النخلة وهي الحيّة.

وقد يكون المراد بالحياة والموت معنى معنوياً أو مجازياً فيكون المراد بالحياة هو الإيمان والمراد بالموت هو الكفر فيكون المعنى أنه يخرج من صلب الكافر مؤمناً، ويخرج من صلب المؤمن كافراً.

وقول «وترزق من تشاء بغير حساب» هو ذكر لأحد مظاهر قدرته لبيان أن القادر على هذا قادر على أن ينزع الملك ممن يشاء فيذله ويؤتيه من يشاء ويعزّه.

ومعنى أنه تعالى يرزق من يشاء بغير حساب أنه تعالى يتفضل برزقه على من يشاء كما شاءت إرادته أن يكون عليه الرزق، فلا يضيق عليه ولا يحاسبه على رزقه.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَقُولَ مِنْهُمْ تَقَنَّنْهُمْ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ
وَالِىَ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

أولاً : الأسماء:

١ - تقاة : هو ما يتقى منه، بمعنى «اتقاء» جاء اللفظ في جملة الآية مفعولاً مطلقاً .

ثانياً : التفسير:

عبارة الآية وردت في صيغة تقريرية والجملة منفية، والمراد بها النهي فتكون «لا» في مبتدأ القول ناهية. والمعنى أنه تعالى ينهى المؤمنين عن أن يتخذوا الكافرين أولياء بمعنى أن يجعلوهم بطانتهم وجنودهم الذين يستعينون بهم «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء». وقوله تعالى «من دون المؤمنين» يعنى بدلا من المؤمنين، أو متجاوزين عن المؤمنين إلى الكافرين أو معهم وإلى جوارهم. والرأى أنه يجوز الاستعانة بغير المؤمنين في قتال المشركين، وليس في قتال البغاة المسلمين الذين خرجوا على الحاكم. وقيل إن الآية نزلت في عبادة بن الصامت الأنصارى وكان له نحو خمسمائة رجل من اليهود سأل رسول الله ﷺ أن يخرج بهم يوم الأحزاب مستظها على العدو، فنزلت الآية .

ثم إنه تعالى بيّن ما يكون عليه فاعل المنهى عنه بقوله تعالى «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء» ومعناه أنه لا يكون ممّن هم في ولاية الله أو على دينه، والمراد بالقول إظهار استهجان الفعل.

ثم يأتي قوله تعالى «إلا أن تتقوا منهم تقاة» موردا استثناءً - يفيد الإباحة - على حكمه تعالى بعدم اتخاذ الكافرين أولياء أو عدم موالاتهم، فأجاز ذلك إذا ما كان بقصد اتقاء أذى يخشى معه على النفس أو سلامة الجسم، فيكون له أن يظهر لهم المودة، كما يكون للمرء أن ينطق الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان في مثل هذه الأحوال. فمفاد الاستثناء أنه جاء برخصة ترخص للمضطّر أن يواد الكافرين في ظاهر الأمر.

وفي ختام الآية يحث الله تعالى المؤمنين على طاعته تعالى فيما نهى عنه بتحذيرهم من عقابه المعبر عنه في الآية بلفظ «نفسه»، باعثاً في نفوسهم المهابة بتذكيرهم أنهم إليه راجعون فيلقون حسابهم .

قُلْ إِن تَخْشَوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمَ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

ثانيا : التفسير:

بعد أن نهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالة الكافرين من دون المؤمنين، وبمناسبة سؤال من سأل رسول الله ﷺ أن يأذن له في الاستعانة بمن حالف من اليهود على المشركين. ولعلمه تعالى بأنه قد يشق على البعض أن يلتزم أمره ألا يتخذ ممن والى من الكافرين أصفياء ومعاونين، فلا يكون منه الالتزام أو يقوم به على كره منه، لما كان هذا فإنه تعالى أمر رسوله أن يخاطب المسلمين بجملة الآية.

وقوله تعالى «قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله» مخاطب به رسول الله ﷺ، وما بعد لفظ «قل» هو ما أمره الله أن يقوله للمؤمنين.

ومعناه أنه سبحانه وتعالى يعلم ما انطوت عليه الصدور وانعقدت عليه العزائم، جاء ذكره قبل ذكر ما يكون من إبدائه في صورة عمل إيجابى أو سلبى لأنه ما من فعل عمدى إلا وقد سبق تنفيذه التفكير فيه وإرادة فعله مما يكون في النفس.

والعلم به وهو لا يزال سرّاً في النفس يقتضى وجوب العلم به من باب أولى إذا ما ظهر في صورة فعل.

ومع ذلك ذكر سبحانه وتعالى أنه يعلم به إذا ما أبدى لإبراز معنى المحاسبة به، ووجوب المساءلة به إن كان يستوجب عقوبة في الدنيا.

وقوله تعالى «ويعلم ما في السماوات والأرض» وهو ذكر للعام من بعد ذكر الخاص لتأكيد المعنى وبيان أنه تعالى لا يغرب عنه شيء في عموم السماوات والأرض وما فيهما ومنه ما يسر الخلق في نفوسهم وما يعلنون.

واختتام الآية بقوله تعالى «والله على كل شيء قدير» هو إثبات لقدرته من بعد إثبات علمه

ليعلم الناس أنه لما كان عليهما بما يسرون ويعلنون وقادرا على كل شيء فإنه تعالى سألهم عن أفعالهم وما يضمرون فيتجنب الخلق عصيانه تحسبا للمساءلة وتجنباً للعقاب.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ^١
لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا^٢ وَأُوحَذَّرُكُمْ^٣ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ^٤
بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

أولاً : الأسماء :

١ - النفس : فى قوله تعالى «يوم تجد كل نفس» المراد بها النفس المكلفة أو نفس البالغ العاقل.

فيخرج عنها من مات طفلاً غير مميز، ومن كان مجنوناً جنوناً مطبقاً منذ بلوغه .

٢ - المحضر : فى قوله تعالى «ما عملت من خير محضراً» اسم مفعول من الفعل الرباعى «أحضر- يحضر» ويبين من اللفظ أن هناك من يحضر الأعمال يوم القيامة قد يكون الملائكة الكاتبين وقد يكون المكلفين بإحضار الأعمال .

٣ - الأمد : فى قوله تعالى «أمداً بعيداً» هو غاية الشيء ومنتهاه، وهو مدة لها حدٌ مجهول.

والمراد به - فى الآية - الغاية الطويلة، وقد يكون المراد به المسافة البعيدة على ما يستفاد من قوله تعالى «يأليت بينى وبينك بعد المشرقين» .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى علمه بما يسر الخلق فى نفوسهم وما يبدون فى بيان المساءلة به، فإنه تعالى أورد - فى الآية - ما يكون فى يوم المساءلة والحساب فقال تعالى «يوم تجد كل

نفس ما عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء تودُّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً».

فبيّن تعالى أنه في هذا اليوم وهو يوم الدين تجد النفوس المكلفة المبعوثه كل ما عملت في دنياها من خير ومن شر معروفها عليها في الصحف المحضرة أو منظوراً لها في صور- على رأى - وجاء ذكر الخبر أولاً مع بيان إحضاره لبيان أن الخير مراد بذاته.

وبعد ذلك ذكر ما يكون من النفوس حين تعرض عليها الشرور والآثام التي اقترفت، فهي تتمنى لو كان بينها وبين يوم الدين الذي عرضت عليها فيه سيئاتها أمد بعيد أو مسافة بعيدة.

تتمنى هذا رغم أنه يعرض عليها في هذا اليوم ما كسبت من خير لفضعها من سوء الذي اقترفت ولخوفها من عقاب الله عليه، ويقبل المعنى أن يكون تمنى النفوس أن يكون بينها وبين ما عملت من سوء أمداً بعيداً .

ثم إنه لما كان المعنى المراد إيصاله للناس من ذكر ما يكون يوم الحساب هو التحسب لهذا اليوم بالتزام الطاعة وتجنب العصيان جاء قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه» للحث على فعل الخير والامتناع عن عمل سوء، بعد أن أورده تعالى في الآية الثامنة والعشرين للمنع عن موالاته الكفار.

ثم إنه تعالى أظهر للعباد أن تحذيره إياهم نفسه إنما كان من واسع رحمته بهم لأنهم إذا حذروه تجنبوا إغصابه فطلبوا رضاه بفعل الخير وتجنبوا سخطه بالابتعاد عن الشرور والآثام فكان بذلك خلاصهم من العذاب واستحقاقهم الثواب.

ولهذا جاء قوله تعالى - من بعد تحذيره - «والله رءوف بالعباد» .

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ أن يأمر الناس أو أن يأمر المؤمنين الذين أعلنوا حبهم لله تعالى باتباعه لإثبات حبهم لله الذي يقولون به.

وفي معنى حب العبد لله قيل إنه اختصاص العبد ربّه بالعبادة والتقرب واتباع أمره، وقال الصوفية إنه لذة القلوب بما تدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي لا تدرك بالحواس.

وأمره ﷺ المؤمنين باتباعه معناه الاقتداء به والعمل بسنّته والتزام أوامره.

ومضمون الأمر هو ما جاء بقوله تعالى يقول ﷺ «إن كنتم تحبون الله فاتبعوني» أداة شرط وفعله .

ثم يجيء جواب الشرط في قوله تعالى يقول ﷺ «يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» بمعنى أنه تعالى يقرب إليه من أثبت حبه له ويرضى عنه.

عبر عنه تعالى بالحبّ على سبيل المجاز، لأن شأن المحبّ مع حبيبه أنه يقربه إليه ويرضى عنه.

كذلك فإنه تعالى يغفر لمن أحبه ذنوبه فيتجاوز له عنها ولا يعاقبه بها .

وقوله تعالى «والله غفور رحيم» قد يكون هو قول رسول الله ﷺ للمؤمنين، وقد يكون بياناً لعلّة غفرانه تعالى ذنوب محبيه.

ومعناه أنه يقرب محبيه منه تعالى ويرضى عنهم ويغفر لهم ذنوبهم بموجب صفته: كونه الغفور، وكونه الرحيم .

وقيل في سبب نزول الآية أن قوماً أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: «يا محمد إنا نحب ربنا» فنزلت الآية .

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ، أمره سبحانه وتعالى أن يأمر الناس جميعاً وأن يأمر المؤمنين بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول». والمراد بالطاعة التزام طاعة الله والرسول في كل أمر وفي كل نهى. والنص يؤكد وجوب التزام طاعة رسول الله ﷺ في كل ما أمر ونهى بصفته رسول الله وليس بصفته البشرية فقط.

ويرد على قول القائلين «بل نتبع كلام الله وفيه الكفاية عن السنة»

ويجىء قوله تعالى «فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» موضحاً عدة معان:

أولها: أن التولي عن قول رسول الله ﷺ بقول ربه متوقع حصوله من الكافرين أو من بعضهم - على الغالب - كما يبين من حرف الشرط «إن» وهو يفيد احتمال الحديثين المعبر عنهما بفعل الشرط: (التولي، وعدم التولي) مع تغليب وقوعه.

والثاني: هو حث المؤمنين على عدم التولي عما أمروا به لئلا يدخلوا في عداد الكافرين.

وثالثها: أنه سبحانه وتعالى اعتبر التولي عن الطاعة كفراً، وعلى هذا فإن كل من تولى عن دعوة رسول الله ﷺ يعدُّ كافراً.

والله لا يحب الكافرين؛ ولذلك فإنه لا يغفر لهم ولا يشملهم برحمته فيكون لهم عذاب الحريق.

إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - نوح : اسم علم أعجمي معرب، هونى الله نوح بن لامك بن متوشالحو، وهو صاحب السفين والمنسوب إليه الطوفان فيقال «طوفان نوح» وسيأتى تفصيله فى موضعه.

أنجب سام، وحم، ويافث، ويام، تخلف رابعهم عن ركوب السفينة وكان كافرا فكان من المغرقين. كان صاحب شريعة وقد أنسيت، يقال له «آدم الثانى» لقوله تعالى «وجعلنا ذريته هم الباقين».

تناسل من ابنه سام العرب وبنو إسرائيل والفرس والروم.

ومن حام الجنس الزنجى وقدماء المصريين - على الراجح - ومن يافث الترك وبأجوج ومأجوج والفرنجة.

وقيل وقدماء المصريين - فى رأى - توفى وعمره تسعمائة وخمسون سنة.

٢ - عمران : اسم علم أعجمى معرب المقصود - فى الآية - هو عمران أبو مريم العذراء أم عيسى عليه السلام، أنجبها من زوجها «حنّة» .

وهناك عمران آخر هو أبو موسى وهارون عليهما السلام .

ثانيا : التفسير :

عبارة الآية جاءت فى جملة تقريرية تضمنت بيان من اصطفاهم الله على العالمين، والمراد بالاصطفاء هو الاختيار للنبوة. أو اختياريدين المذكورين بنص الآية.

والمراد بـ «العالمين» هو أهل زمانهم، فيكون المعنى أنه تعالى اختار للنبوة آدم عليه السلام أول الخلق واصطفى نوحا عليه السلام لها أيضا واختاره رسولا نبيا.

وكذلك اختار لها آل إبراهيم وآل عمران.

فمن آل إبراهيم كان إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى، وهارون، ومحمد

عليه الصلاة والسلام، ومن آل عمران كان المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. وقد ناسب نزول الآية ما كان من اليهود من إدلال بأنهم أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، وما كان من نصارى نجران من غلو في أمر عيسى عليه السلام فجعلوه إلها أو ابن الله. فكان نزول الآية لبيان أن الله يختار للنبوّة من يشاء من المصطفين، وأنه اختار لها آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران فاصطفاهم على أهل زمانهم. ويقبل القول أن يكون معناه أنه اصطفى لهم جميعا الدين الذي دعوا إليه وهو الإسلام - بمعناه العام السابق تفصيله - إلى أن جاء محمد ﷺ بالإسلام - بمعناه الخاص - فأكمل به الدين.

وقد بعث الرسل بالرحمة وللرحمة إلامحمدا ﷺ فإنه بعث رحمة بذاته للعالمين «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»؛ ولذلك فإنه كما قال «رحمة مهداة».

ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

وقوله تعالى «ذرية بعضها من بعض» مفاده أن هؤلاء المصطفين ذرية واحدة تشعبت البعض من البعض في التناصر في الدين وفي الإخلاص والتوحيد كما يكون عليه الحال في التشعب في النسب. ويجيء قوله تعالى - في ختام الآية - والله سميع عليم بمعنى أنه تعالى يسمع ما يقول عباده ويعلم ما يعملون وما تكنه صدورهم وما انطوت عليه طباعهم وما جبلوا عليه من الخلق فيصطفى منهم من يشاء لما يشاء.

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

لا: الأسماء:

١ - المحرّر: في قوله تعالى «ما في بطني محرّر» هو خادم المعبد في اليهودية، لا يعمل

للدنيا ولا يتزوج، يتفرغ للعبادة ولخدمة بيت الله، وقيل دُعِيَ «محرراً» لأنه لم تكن تجوز عليه أحكام العبودية. وكان من الذكور

ثانياً : التفسير:

الآية وردت في بيان اصطفاء الأنبياء والرسل وتعلقت باصطفاء المسيح عيسى ابن مريم للرد على مزاعم من ألهوه ومن قالوا عنه ابن الله.

فتذكر ما كان من امرأة عمران «حنّة» حين حملت بعد أن أدركها اليأس من الحمل وانقطع عنها الطمث فنذرت ما في بطنها ليكون خادماً للمعبد الرب.

وهو ما يتضمّن تمنّيها على الله أن يرزقها ذكراً لأنه لم يكن يقبل خادماً في المعبد غير الذكور، ويؤكد هذا أنها سألت الله تعالى أن يقبل نذرها.

ولما كان قبول ما في بطنها خادماً للمعبد لا يكون إلا إذا كان ذكراً فإنها تكون قد ضمنت نذرها سؤالها الله أن يهبها الذكر.

ثم إنه كان منها أنها توسّلت إليه تعالى أن يسمع دعاءها فنادته باسميه: السميع، والعليم، فهو السامع دعاءها العالم بنيتها وإخلاصها، ليستجيب لها تفضلاً منه وإحساناً.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ
الَّذِي كَرَّمْتَ لَأُنْثَىٰ وَلَئِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِزُّهَا بِكَ وَذُرِّيَّاتَهَا مِنْ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - مريم : اسم علم أعجمي، وهي مريم العذراء أم المسيح عيسى عليه السلام.

ومعنى الاسم العابدة، ورد ذكر حياتها وما كان منها وما عاصرت من أحداث إلى وفاتها

فى تفسير سورة البقرة .

٠ ثانيا : التفسير :

تروى الآية الشريفة ما كان من أم مريم «حنة» عندما وضعت حملها وتبينته أنثى مما مفاده عدم صلاحيتها لما نذرت.

ويلاحظ فى عبارة النص أنه رغم أن الحديث تعلق بما فى بطن حنة «نذرت لك ما فى بطنى» وهو فى المعنى واللفظ مذكّر، فإن التعبير عنه بعد مولده جاء بضمير المؤنث «وضعتها» وهذا إنما كان لما علم من أنها وضعت أنثى فجاز تأنيث الضمير.

وقول حنة «إنى وضعتها أنثى» لم يكن المراد به إعلام الله بجنس مولودها فهى تعلم أنه تعالى أعلم.

لكنه جاء تعبير عن تحسُّرها لما وجدت مولودها أنثى فعلمت أنه لن يصلح لخدمة بيت عبادة الله، أى أنه لن يكون محرراً؛ ولهذا جاء قوله تعالى «والله أعلم بما وضعت» جاء فى جملة اعتراضية ليس المراد منها هو معناها الظاهر من كونه تعالى أعلم بجنس المولود، وإنما المراد بها بيان أنها لا تعلم من أمر مولودتها الأنثى شيئاً مما هو فى علمه تعالى لأن إرادته تعالى شاءت أن يصطفىها من نساء بنى إسرائيل وعلى نساء العالمين بأن تحمل نبيّ الله عيسى عليه السلام فهى تفضل الذكر الذى تمتته، فكأن معنى قوله تعالى أن أم مريم لم تعلم قدر الأنثى التى وضعتها .

وقوله تعالى «وليس الذكر كالأنثى» وردت عبارته فى جملة اعتراضية أخرى مفادها - من جهة - نفى المماثلة بين الذكر والأنثى على وجه العموم، ومن جهة أخرى نفى مماثلة الذكر للأنثى التى وضعتها على وجه خاص .

ثم يجيء قول أم مريم «وإنى سميتها مريم» معطوفاً على قولها «إنى وضعتها أنثى» بهدف أن يعصمها سبحانه وتعالى وأن يجعلها من المقرّبين إليه بالعبادة على معنى اسمها «العبادة» .

وليكون في جعلها عابدة عوضا عن عدم قبولها خادما لبيت عباد الله، وقيل إن في القول استعطافا لله ليشملها برعايته بعد أن مات أبوها قبل مولدها.

وارتبطت غايتها هذه بما خاطبت به ربها على ما جاء في قوله تعالى في ختام الآية «وإني أعيدنها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» فهي استعازت بالله وتعلقت به أن يحفظها من الشيطان المرجوم المطرود من رحمة الله فلا يتمكن من إغوائها والإيقاع بها في الخطايا، كما استعازت به أن يحفظ ذريتها أيضا من الشيطان الرجيم، وفي استعازتها هذه دعاء لله أن يبقيا حية وأن يكون منها نسل يحفظه الله من الشيطان؛ ولذلك فإن الشيطان لم يصل إلى مريم ولا إلى عيسى عليه السلام. وذلك لأنهما كان من المخلصين، وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قول إبليس اللعين «ولأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين».

فَقَبَّلَ مَرْيَمَ رُبَّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأُبْنَهَا نَبَاً حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلًّا
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَذَا
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

١ - القبول : في قوله تعالى «فتقبلها ربها بقبول حسن» قيل إن المراد به - في معنى الآية - قبولها خادمة لبيت عباد الله، ولم تقبل من قبلها أنثى لذلك.

والقبول مصدر من الفعل «قبل - يقبل» وقد لا يكون هذا صحيحا، لأن الثابت أنها خطبت ليوسف النجار وليس لمن يقبل خادما لبيت عباد الله في اليهودية أن يتزوج، فيكون المعنى أنه تعالى تلقاها منذ ولادتها وأظهر فيها الكرامة، كما قبل دعاء أمها فيها .

٢ - النبات : فى قوله تعالى «وأنبثها نباتا حسنا» المراد به التربة، ففى القول استعارة تمثيلية .

٣ - المحراب : هو مكان فى المعبد فى شكل غرفة تشكل بعض مكوناته وهى: الكوى المسقفة، والهيكل، والمحراب، والغرفات .
وقيل إنه غرفة بنيت لمريم فى بيت المقدس .

وقد يكون الصحيح أن المحراب كان موجودا فى المعبد لكونه من مكوناته ثم خصص لتقيم فيه مريم .

٤ - السرزق : فى قوله تعالى «وجد عندها رزقا» قيل إنه كان فاكهة الشتاء فى الصيف، وفاكهة الصيف فى الشتاء وأنها من ثمار الجنة .

٥ - زكريا : اسم علم أعجمى معرب أصله زخارى، هونى الله زكريا عليه السلام من نسل سليمان بن داود من سبط يهوذا، وامراته إليصابات من نسل هارون بن عمران .
وهو- عند النصارى مجرد كاهن من فرقة «أبيا»، وهو أبويحيى عليه السلام وهو المسمى عند النصارى يوحنا المعمدان .

وهو زوج خالة مريم عاش مائة سنة .

وقيل إن اليهود لما اتهموه بالزنا بمريم دخل شجرة هاربا منهم فقطعوها وقطعوه داخلها بالمنشار .

ثانيا : التفسير:

تروى الآية ما كان من شأن مريم منذ ولادتها، وكان مبتدأ الأمر أنه سبحانه وتعالى قبلها أن تقيم فى معبد الرب عابدة ولم تكن قبلها تقبل فيه أنثى، وأنه تعالى قبلها من عابديه المخلصين منذ ولادتها، وأظهر فيها الكرامة فكان قبوله لها هو القبول الحسن .

كما أنه تعالى ربها التربية الحسنة وأنشأها فى طاعته، وجعل كفالتها لزكريا عليه السلام، عهد إليه بواجب رعايتها والمحافظة عليها ضامنا لمصالحها بعد أن تنافس فى هذا كهنة

المعبد فتساهموا فيها فخرج سهم زكريا لثلاث مرات فكان له كفالتها «فتقبلها ربُّها بقبول حسن وأنبثها نباتا حسنا وكفلها زكريا».

ومع وضوح بيان قبول الله لمريم فإن الضمير المتصل فى لفظ «ربُّها» يكون راجعا على مريم - وهذا هو الراجح -

وقيل إنه يعود على أمها صاحبة القول المذكور فى الآية السابقة «ربِّ إني وضعتها أنثى» .

ثم تروى الآية بعض أحداث فترة وجود مريم فى محراب المعبد بقوله تعالى «كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا».

ذلك أنه لم يكن يدخل على مريم المحراب غير زكريا، فلذلك كان وحده الذى عاين رزق الله الذى كان يؤتيها ويتعجب من ذلك لأنه كان يغلق عليها الأبواب مما لا يتمكن معه أحد من الولوج إليها أو إيصال شىء لها.

وقد كان طبيعيا أن يتساءل زكريا عن مصدر هذا الرزق، وأن يتوجه بسؤاله إلى مريم ذاتها ولذلك سألها «قال يا مريم أنئى لك هذا» بمعنى من أين لك هذا الرزق. وقد استدل بهذا على أنه تعالى قد يؤتى الأولياء كرامة، لأن هذا الرزق الذى آتاه مريم كان كرامة، ولما لم تكن لمريم نبوة، فإنه بقى أن تكون صديقة فيكون للأولياء والصديقين كرامة.

وتبين الآية أن إجابة مريم إنما كانت لاثقة بمثلها «قالت هو من عند الله» بمعنى أن رازقها هو الله وأنه بعض من رزقه، وأنه من رزق الجنة.

وتختتم الآية بقوله تعالى «إن الله يرزق من يشاء بغير حساب»، والقول ليس قول مريم وإنما هو قوله تعالى جاء تعليلا لكون الرزق من عنده تعالى .

هَٰذَا لَكَ دُعَاؤُكَ رَبَّ تَارَةً ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٢٨﴾

التفسير :

ورد ذكر قصة زكريا هذه من خلال رواية قصة مريم لكون الأخيرة ظرفا مصاحبا لها، وقوله تعالى «هنالك دعا زكريا ربه» معناه «ومن هاهنا دعا زكريا ربه».

ولفظ «هنالك» يتكون من : «هنا» وهي ظرف مكان، واللام - لإفادة البعد، والكاف للخطاب، فيكون معنى اللفظ هو «في ذلك المكان».

ودعاء زكريا ربه إنما كان لرؤيته الثمار التي عند مريم في غير أوانها، فرأى في الثمر ما يشبه الولد، ورأى في عقر امرأته وشيخوخته ما يشبه كونه في غير أوانه فكان دعاؤه .

وتمثل دعاء زكريا في قوله «ربِّ هب لي من لدنك ذرية طيبة».

والبين من القرآن العظيم أنه دعا ربه ثلاث مرات، منها دعاؤه بالدعاء الوارد في هذه الآية، ومنها دعاؤه بقوله «ربِّ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا»، ومنها دعاؤه بقوله «رب لا تذرني فردا».

وسؤاله ربه في الآية إنما كان بأن يهبه الذرية الطيبة، اعتبرها هبة من الله لأن الهبة تمنح بغير مقابل، لأنه رأى في شيخوخته وفي عقر امرأته ما يفيد انقطاع سبب امتناع الذرية فشبّه لديه بانعدام المقابل، وهي هبة من لدنه تعالى لأنه لا يقدر على إجابة طلبه ودعائه سوى الله.

وطلبه الذرية إنما كان بولد واحد ولم يكن بعددين، ولم يحدد جنسه وإنما طلب من ربه أن يكون طيبا بمعنى مباركا صالحا تقيا .

ثم كان اختتامه دعاءه بقوله «إنك سميع الدعاء» اقتدى فيه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء»، قاله تعليلا لدعائه والتماسا من الله أن تكون منه الإجابة .

فَادَّتُهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِيحْيَى
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - الملائكة : المراد جبريل عليه السلام، فقد كان هو المنادي، جاء ذكره بصيغة الجمع للتعظيم، أو من قبيل إسناد فعل البعض للكل .

٢ - المحراب : المراد به محراب المعبد، ويقبل المعنى أن يكون المحراب الذي كانت فيه مريم .

٣ - يحيى : اسم علم أعجمي، وقيل إنه اسم عربي منقول من الفعل مثل يزيد.

وهو يوحنا المعمدان في الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم، نبيء صغيراً ودعا الناس إلى عبادة الله. وبشّر بقدوم المسيح الذي تنبأ به إشعيا النبي، وهو الذي عمّده في نهر الأردن. قتله هيروودس الحاكم الروماني على فلسطين لأنه كان دائم التعريض به وبهيروديا امرأة أخيه فيلبس التي كان يعشقها وتعشقه كما كان يستهويه جمال ابنتها سميراميس.

فطلبت هيروديا من سميراميس أن تتجمل له وأن ترقص له فاحتاج شيطانه داخله وطلب منها أن تسأله ما تريد فيعطيهها إلى نصف مملكته، فلم تطلب سوى رأس يحيى فقتله .

٤ - الكلمة : في قوله تعالى «مصدقاً بكلمة من الله» هو المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام.

سمى كذلك لأنه وُجد بكلمة «كن» ولقوله تعالى فيه «إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» .

٥ - السيد : في قوله تعالى «وسيدا وحصوراً» هو التقيُّ، وهو الفقيه العالم.

وقيل الفائق أقرانه بالخير.

٦ - الحصور: في قوله تعالى «وسيدا وحضورا» هو الذى لا يأتى النساء مع قدرته على ذلك.

وقيل هو العنين الذى لا ذكر له يتأتى به النكاح، ولا يُنزل.

ثانيا : التفسير:

تروى الآية الشريفة ما كان من أمر زكريا بعد دعائه ربه أن يهبه الذرية الطيبة فتقول إن جبريل عليه السلام ناداه أثناء قيامه فى الصلاة فى محراب المعبد.

ذكر جبريل بلفظ الجمع «الملائكة» لعظيم شأنه «فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب».

وكان قول جبريل عليه السلام له هو بتبشيره بإجابة الله دعاءه وأنه ينجب ابنا يدعوهُ يحيى «إن الله يبشرك بيحيى».

وقيل فى سبب اختيار الاسم أنه سُمي به لأن الله أحيا به عقر أمه، وقيل لأنه أحيا قلبه بالإيمان.

وبعد ذلك أورد جبريل عليه السلام أوصاف هذا الابن المبشَّر به فقال فى حاله «مصدقا بكلمة من الله» بمعنى أنه يصدق ما ورد فى كتاب العهد القديم فى شأن مبعث المسيح عيسى ابن مريم نبيا فى بنى إسرائيل فيكون المسيح هو كلمة الله أو كلمة من الله.

وفى الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم أن يحيى - وهو فيه يوحنا - كان يركز ببشارة المسيح، وقال جبريل عليه السلام فى أوصافه إنه يكون فقيها عالما يفوق أقرانه بالخير «وسيدا»، وأنه يكون ممتنعا عن مباشرة النساء «وحصورا».

وأن الله يبعثه نبيا فى بنى إسرائيل «ونبيا» فيكون معدودا فى عداد الصالحين على ما جاء فى دعوة سليمان عليه السلام «وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين».

قَالَ رَبِّ اُنِّىْ يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَقدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاَمْرَاَتِىْ عَاقِرٌ قَالَ
كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

أولاً : الأسماء :

١ - غلام : الغلام هو الولد الذكر، مشتق من الغلّمة وهى شدة طلب النكاح .

٢ - عاقر: العاقر هى العقيم التى لاتلد، دعيت المرأة التى لاتلد عاقرا لأنها تكون ذات عقر على النسب .

ثانياً : التفسير :

تروى الآية الشريفة ما كان من زكريا بعد أن بشره جبريل عليه السلام بأنه يخلف ولداً على ما وصفه له . ف

تذكر أن زكريا خاطب ربه - ولم يخاطب الملاك الذى بشره - فقال «ربّ اُنِّىْ يَكُوْنُ لِىْ غلام» بمعنى «كيف يكون لى غلام؟»، أو «من أين يكون لى غلام» وذكره الغلام يفيد أنه أخبر عند التبشير بقوله تعالى «إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى» .

وقوله هذا يفيد تعجبه لأمر الله معه .

وتبيّن الآية الشريفة أن زكريا أبدى لرّبه أسباب تعجّبه مما بُشّر به بمخاطبته ربه قائلاً «وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر» لأنه كان قد بلغ من العمر التسعين أو ما فوقها على الراجح، وهو سن لا ينجب فيه الرجل عادة .

كما كانت امرأته عاقرا لم تحمل ولم تلد فى شبابها، مما يكاد معه مستحيلاً - على طبيعة الأشياء - أن يكون منه ومنها حمل وإنجاب .

فيكون قول زكريا قد ورد على سبيل استعظام قدرة الله، وليس إنكاراً للبشارة استماعاً لوسوسة الشيطان كما زعم البعض .

وكانت إجابة الله على استعظامه أمر ربه معه أنه ينجب على الكبر من زوجه العاقر قوله تعالى «قال كذلك الله يفعل ما يشاء» بمعنى أنه على هذا النحو الذي رأيت عجيبا خارقا للعادة يأتي فعله تعالى على ما تكون مشيئته، لأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون .

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ إِنَّكَ الْأَنْكُمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا
وَأَذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

أولا : الأسماء :

١ - الرمز : في قوله تعالى «الإرمزا» هو الإشارة أو العلامة، والمراد به - في الآية - الإيماء والتحريك فيشمل الإشارة باليد والوحي بالرأس، وقيل إنه كان بتحريك الشفتين أو بالكتابة على الأرض، أو الإشارة بالمسبحة .

٢ - العشي: في قوله تعالى «وسبح بالعشي والإبكار». هو الوقت من الزوال إلى الغروب، وقيل من العصر إلى ذهاب صدر الليل .

٣ - الإبكار: المراد به وقت الإبكار وهو من الفجر إلى الضحى .

ثانيا : التفسير:

الآية الشريفة استئناف لما كان من زكريا مع ربه فتذكر أنه عندما بلغته البشارة وامتلات نفسه بالسعادة فإنه تعجل تحققها فطلب من ربه أن يعطيه دليلا على حصول الحمل أو على العلوق ليكون منه الشكر الخاص بها لله «قال رب اجعل لي آية» .

كذلك تذكر الآية أنه سبحانه وتعالى بين له ما يكون عليه هذا الدليل «قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» فكان الدليل هو أن يعجز زكريا عن الكلام .

قيل فيه إن لسانه تضخم فلم يكن في مقدوره أن يتكلم إلا بذكر الله وشكره فكان في ذلك آية .

وقيل إن عدم الكلام كان من الصوم وقتذاك فهو صيام عن الكلام طلب من زكريا أن يؤديه، وفي أثناء فترة الصوم لم يكن يحدث الناس إلا بالإشارة باليد والإيماء بالرأس، وقيل بالكتابة على الأرض أو باستعمال المسبحة، وقيل بتحريك الشفتين..

وقد ذكر تعالى مدة عدم الكلام بأنها ثلاثة أيام وقيل إنها تعني ثلاث ليال لقوله تعالى في سورة مريم «ثلاث ليال» إلا أنه اقتصر في الآية على ذكر الأيام، وقيل إنها كانت ثلاث ليال. وكان صوم الأيام تباعا صوما متصلا.

وبعد أن أعطى الله سبحانه وتعالى زكريا الآية التي طلبها فإنه تعالى أمره أن يكون منه خلال هذه الأيام التي منع فيها من الكلام شكر ربه على هذه النعمة التي أنعم بها عليه على وجه الخصوص، أو عليها وعلى غيرها من النعم بذكره تعالى كثيرا فتكون الكثرة في عدد مرات الذكر وفي زمانه ووقته «واذكر ربك كثيرا».

كما أمره تعالى أن يسبحه في وقت العشى وفي وقت الإبكار، والمراد بالتسبيح هو الصلاة فتكون منه الصلاة في جميع الأوقات «واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشى والإبكار». ويؤيد أن يكون المراد بالتسبيح هو الصلاة أن ذكره جاء مقيدا بالوقت وهذا حال الصلاة على ما يبين من قوله تعالى «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون».

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَىٰ

نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

التفسير:

الآية عود إلى قصة مريم في بيان أحكام اصطفاء آل عمران، فتذكر أن جبريل عليه السلام خاطبها قائلا «يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين»، ذكر جبريل عليه السلام بلفظ الجمع «الملائكة» للتعظيم - على ما سبق عليه القول - والراجح أنه عليه السلام كلمها، وقيل إنه ألهمها هذا.

ونرى ذلك مستبعدا لصراحة النص ولموافقة هذا ما دلّت عليه الأخبار .

وقد قال البعض - مستدلا بمخاطبة جبريل مريم - إنها كانت نبيّة، وقد يكون الصحيح أنه كان من باب الكرامة التي يمنّها الله على خواص عباده.

ومعنى «الاصطفاء» في قوله تعالى «إن الله اصطفاك» هو اختياره إياها في مبتدأ الأمر وتمييزها على كل محرّر يخدم بيت العادة واختصاصها بالكرامات .

والمراد بالاصطفاء في قوله تعالى «وطهرك واصطفاك على نساء العالمين» هو اختيارها من دون نساء العالمين للحمل بعيسى عليه السلام بغير أب وهو ما لم يكن لأحد من النساء، وأن يجعلها وابنها آية للعالمين.

والواضح من الآية أنه منذ الاختيار الأول أو الاصطفاء الأول طهرّ سبحانه وتعالى مريم. وقيل في شأن هذا أنه طهرها من الأقدار التي تتأتى للنساء لتكون فيها القدرة والصلاحية على ملازمة بيت الله للعبادة.

وقيل إنه تعالى طهرها بالطاعة عن المعصية ونزّهها عن الأخلاق الذميمة والطباع الرديئة . ثم يجيء قوله تعالى في مريم على لسان جبريل عليه السلام «واصطفاك على نساء العالمين» فيه ذكر الاصطفاء الثاني وفيه ما يفيد العلو على نساء العالمين في شأن هذا الاصطفاء كما يبين من حرف الجر «على» .

وقيل إن المراد بالعالمين جميع العصور فتكون مريم قد اصطفاه الله على نساء العالمين في جميع الأزمنة.

ووفقا لهذا المعنى قال البعض إنها تفضل فاطمة الزهراء وتفضل السيدة خديجة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.

ولانرى ذلك صحيحا لأن اصطفاءها بالحمل في المسيح عيسى ابن مريم واختصاصها بهذا الفضل علت به على نساء العالمين في خصوصيته لا يفيد أفضليتها المطلقة على النساء في جميع العصور في شتى أنحاء المفاضلة. وقال البعض إن الاصطفاء الثاني إنما

كان على نساء العالمين في زمانها، وهذا هو المشهور.

يَسِّرْهُمْ أَقْنِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

التفسير:

عبارة الآية من جملة ما قال جبريل عليه السلام لمريم أبلغها أمر الله تعالى أو وصيته إليها بالمحافظة على الصلاة فلا تفتري عن العبادة، وبالقنوت في الصلاة فتطيلها ولا تتعجل الفراغ منها.

وبعد ذكر الصلاة جاء ذكر أركانها مبالغة في إظهار واجب المحافظة عليها «أقنتي لربك واسجدي واركعي» جاء ذكر السجود قبل الركوع لأن فيه إظهار أقصى مراتب الخضوع، ولأنه لم يكن في صلاة اليهود ركوع.

ثم جاء ذكر الركوع لبيان أنه لا تكون صلاة مقبولة عند الله الصلاة الخالية من الركوع، وقيل إن الركوع المقصود هو الخشوع والتواضع.

وقيل إن في قوله تعالى «واركعي مع الراكعين» ما يفيد أنها كانت تصلي الجماعة مع المصلين، وقيل إنها كانت تصلي في محرابها مقتدية بالمصلين الجماعة.

أو إنها كانت تصلي فيه مع النساء مقتديات بالمصلين فكن يصلين الجماعة على هذا النحو.

وجاء قوله تعالى «مع الراكعين» وليس مع الركعات، لأنهن كنَّ مع الراكعين فذكروا من باب التغليب.

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ
أَقْلَمَهُمْ اللَّهُمَّ يُكْفَلُ مَرِيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

أولا: الأسماء :

١ - الأَقلام : فى قوله تعالى «إذ يلقون أقلامهم» المراد بها الأَقلام التى كان الأَحبار والكهنة يكتبون بها التوراة اقترحوا بها تبركا بها.
وقيل هى سهام من الشباب، وهى القداح .

التفسير:

الإشارة فى الآية هى إلى قصة مريم وما داخلها من قصة زكريا عليه السلام، لم يكن الرسول ﷺ يعرف عنها شيئا ولم يكن العرب يعرفونها.

وكان اليهود الذين أنكروا نزول الوحي على رسول الله ﷺ يعرفونها وإن اعتقدوا فى شأن بعض أحداثها ما اعتقدوا عن باطل اعتقوه، وكذلك كان يعرفها النصارى.

ولما كان من لم يؤمن لرسول الله ﷺ من هؤلاء وهؤلاء قد أنكر أنه النبى المبشّر به الذى يوحى إليه، فقد جاء قوله تعالى «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» مبينا أن وقائع القصة المروية كانت غيبا عن رسول الله ﷺ وعن قومه، لم يكن يعرفه ولم يكونوا يعرفونه، ومثبتا أن معرفته ﷺ ومعرفته قومه بها جاء بعد نزول الوحي عليه بها.

وفى هذا احتجاج على من أنكروا نبوته عليه الصلاة والسلام بإقامة الدليل على أنه يوحى إليه من ربه.

وجاء قوله تعالى «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» يتضمن تهكما على منكرى نبوة رسول الله ﷺ، لأن معرفته بالقصة المروية يثبت أنه نبى يوحى إليه من ربه، لأنه إن لم يكن كذلك لم يكن ثمة سبيل لمعرفة بالقصة المروية إلا أن يكون حاضرا مع الذين تدافعوا لكفالة مريم وتنافسوا فى ذلك، ثم كان منهم الاقتراع فى ذلك باستخدام أقلامهم فى الاقتراع لتكون الكفالة لمن يعلو قلمه، وهو ما كان لزكريا.

ولما كان محققا ﷺ أنه لم يحضر هذه الوقائع فإنه لا يبقى إلا أن يكون قد أوحى إليه من ربه ذكر واقعات القصة، ومنها أنه كان من المقترعين اختصام وتنافس فى شأن الكفالة الذى

كان قبل الاقتراع - على الراجح - وإن قال البعض إن كان بعده .
وفى الآية دليل على جواز اللجوء إلى القرعة في تمييز الحقوق .

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ بِشَرِّكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - المسيح : المراد به الممسوح بالدهن علامة على الملك، ذلك أن اليهود كانوا يمسحون رؤوس ملوكهم بالدهن، يفعل ذلك الكاهن تدليلاً على تنصيب الممسوح ملكاً، ولما كان اليهود يعتقدون أن المبعث به يكون ملكاً لإسرائيل فإنهم أسموه «المسيح»، وهو عندهم يسمّى «المسيّا» وهو رسول الله وكلمته عيسى ابن مريم عليه السلام .

٢ - الوجيه : فى قوله تعالى «وجيها فى الدنيا والآخرة» هو ذو الجاه والقدر والشرف، والمراد بوجاهة الدنيا النبوة التى أوتىها، وبوجاهة الآخرة الشفاعة تقبل منه .

٣ - عيسى : اسم علم أعجمى معرب أصله «يسوع» أو أيشوع .

٤ - المقربون : فى قوله تعالى «ومن المقربين» المراد بهم المقربون من الله تعالى يوم القيامة .

وقيل إن تقريب المسيح عليه السلام كان برفعه إلى السماء وصحبته الملائكة .

ثانياً : التفسير :

تذكر الآية ما كان لدى تبشير مريم بحدوث واقعات الاصطفاء الثانى وهو اختيارها لتكون أمّاً لنبى الله عيسى عليه السلام، فتقول إن جبريل عليه السلام خاطبها قائلاً «يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» .

فاعتبر مضمون الإبلاغ بشارة لها، فضلاً عن كونه مما بشّر به فى التوراة على ما جاء فيها

«جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من ساعير وتلاًلاً من جبل فاران» وهو إعلام بنزول التوراة على موسى عليه السلام في جبل سيناء، وتنبؤ بظهور المسيح في فلسطين لأن ساعير منطقة في فلسطين أخذ اسمها من جبل ساعير، وتبشير ببعث رسول الله ﷺ من مكة حيث جبل فاران. فضلاً عن كون فاران اسماً لمكة ورد ذكره في التوراة.

وجاء ذكر المشر به بأنه كلمة من الله لأنه خلق بكلمة الله وحدها بغير واسطة أب كشأن البشر جميعهم، فكان للكلمة في شأنه الأثر الكامل.

ثم ذكر اسمه كاملاً وهو «المسيح عيسى ابن مريم» فجعل القول من لفظ المسيح - ومعناه الممسوح بالدهن - اسماً له عليه السلام أو لقباً.

ثم ذكر اسمه بالعربي وهو عيسى، ثم أورد به صفة جعلها من الاسم «ابن مريم» ليكون المراد بالاسم - على هذا النحو - السمة والعلامة التي يميز بها. لاشتماله على اللقب، والاسم، والصفة.

وبعد ذلك جاء بيان حاله عليه السلام وهو كونه وجيهاً في الدنيا والآخرة، نال في الدنيا شرف النبوة ونال في الآخرة شرف الشفاعة، وكونه يوم القيامة من المقربين إليه تعالى.

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

أولاً: الأسماء :

١ - المهْد : هو مقر الصبي في رضاعه .

٢ - الكهل : في قوله تعالى «وكهلاً» هو المرء ما بين الشاب والشيخ، أو ما بين الأربعين

والستين

ثانياً : التفسير :

عبارة الآية جاءت معطوفة على حال المسيح عيسى ابن مريم المذكور في الآية السابقة فتذكر أنه من حاله أن يكلم الناس في طفولته.

وقيل إنه تكلم لساعة واحدة برأ فيها أمه مما اتهمها به البعض.

أنكر البعض هذا وقالوا إنه لو كان قد تكلم لعلم النصارى بهذا:

وهذا خطأ لسببين أن الثابت في الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم إنه لم يكن لمريم حين ولدت المسيح مكان في البيت وأنها ولدته ووضعت في مذود، وأنه بعد أن توجهت به إلى قومها لم يكن معها غير يوسف النجار ورجل بار يدعى سمعان، فيكون هذان هما اللذان سمعا كلامه.

ولما كان عددهما لم يبلغ حد التواتر فإنه لم يؤخذ به حين أنكره المنكرون مما اضطرهما إلى السكوت فخفى عن النصارى أمر تكلمه في المهد.

وقد ساوى النص بين كلامه عليه السلام في المهد وكلامه في الكهولة، ويستفاد من عبارة النص أنه لا يمكن في الأرض بعد فترة الكهولة، والمعلوم أنه عليه السلام رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.

كذلك يثبت الناس أنه من الصالحين أى من المعدودين في عدادهم، وفي ذلك إضافة للمعلوم بالضرورة لكونه رسولانبيا.

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

التفسير:

تخبر الآية الشريفة عما كان من مريم بعد إبلاغها معنى الاصطفاء الثانى، فقد خاطبت ربها قائلة «رب أنى يكون لى ولد» وعبارتها جاءت استفهاما على المجاز لإظهار تعجبها من الأمر المبلغ به واستبعادها أن يتحقق وفقا للجريان العادى للأمر.

ولذلك فإنها أوردت سبب هذا التعجب بقولها «ولم يمسسنى بشر» وهو ما يعنى أنه لم

يجتمع معها رجل اجتماع الرجل بالأنثى فى نكاح مشروع بعقد أو فى غيره .

ثم تروى الآية ما قاله الله لها، قاله جبريل عليه السلام والنسبة لله تعالى وورود العبارة على هذا النحو كان تشريفاً لجبريل عليه السلام، «قال كذلك يخلق الله ما يشاء» بمعنى أنه على هذا النحو يكون خلق الله المسيح عيسى ابن مريم من غير أب .

وبعد ذلك أورد قول الله ببيان الخلق على هذا النحو كيف يكون «إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» .

وبهذا ينتفى سبب التعجب لأن المعنى أن إرادته تعالى هى أن يخلق المسيح عيسى ابن مريم بغير واسطة الرجل .

وأنه تعالى متى شاء شيئاً أو متى شاء لشيء أن يتحقق فإنه يقول له «كن» فتكون مشيئته يتحقق ما شاء . وقيل إن قول «كن» إنما كان على سبيل التمثيل لتقريب المعنى، وأنه تكفى المشيئة الإلهية لوجود ما شئت أن يكون .

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الكتاب : قيل إن المراد به الكتابة أى الخط باليد .

والذى نراه أن ذلك بعيد عما يشته الواقع فالثابت من الآثار أن هناك كتابات استعملت الأحرف أو ما يدل عليها فى لغات قديمة سبقت عهد المسيح عليه السلام وزمانه .

ونرى أن المراد بالكتاب هو ما أنزل الله على الأنبياء والرسل قبله عليه السلام من الصحف والكتب فيدخل فيها صحف إدريس عليه السلام وصحف إبراهيم وموسى، والزبور .

٢ - الحكمة : المراد بها الفقه يفرق به بين الحلال والحرام، ولذلك كان منه عليه السلام أن صحَّح لأخبار اليهود معنى الراحة يوم السبت .

ثانياً: التفسير:

جملة الآية معطوفة على قوله تعالى «يشارك» فيكون معنى الآية أنه تعالى يعلم هذا المولود كتبه التي أنزلها على الأنبياء والرسل الذين سبقوه.

وقد ورد في الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم أن أحبار الفريسيين والصدوقيين من اليهود كانوا يتعجبون مما يعلم من شأن الكتب السابقة حين يستمعون إليه يعظ الناس في المعبد أو في الأسواق، ويقولون من أين له العلم بهذا، وأنه تعالى يعلمه الفقه ليكون منه تصحيح ما اعتقد اليهود أنه من صحيح الشريعة أو العقيدة.

كذلك تذكر الآية أنه تعالى يكون منه أن يعلمه التوراة والإنجيل جاء ذكرهما على وجه خاص رغم دخولهما في عموم الكتاب لبيان شرفهما - من جهة - ولأنه لما كانت التوراة متضمنة الشريعة التي أقرها المسيح ولم يأت بغيرها ولم ينسخها فقد لزم ذكر أنه تعالى علمه إياها لبيان أن تصحيحه ما كان عليه تطبيقها إنما كان بما علمه ربه.

وجاء ذكر الإنجيل موصوفاً بأنه مما علم الله به المسيح مع أنه أنزل عليه، لبيان أنه لم يحو شريعة وإنما كان تعليمًا بالصحيح في الشريعة وبما يكون عليه الإعلام به .

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ
مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ
الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا نَأْكُلُونَ
وَمَا نَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

أولاً: الأسماء :

١ - هيئة : في قوله تعالى «كهية الطير» هي الشكل الخارجي للشيء الذي يظهر

فى عين الرائي.

٢- الأكمه: هو الأعمى منذ مولده. وقيل إنه الذى لم يخلق له حدقة .

٣- الأبرص: هو الذى به برص، وهو مرض جلدى غير معدٍ يفقد معه الجزء المصاب من الجلد لونه فيستحيل أبيض، وهو مما لم يعرف له دواء شاف .

ثانيا : التفسير:

جاء قوله تعالى «ورسولا إلى بنى إسرائيل» معطوفا على قوله تعالى فى الآية السابقة «ويعلمه الكتاب والحكمة» فيكون المعنى «ويبعثه رسولا إلى بنى إسرائيل» .

ويستفاد من هذا أنه عليه السلام قد بعث إلى بنى إسرائيل قومه فقط ولم يبعث للعالمين، وهو ما يتأكد فيما نسب إليه من القول فى الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم «إنما جئت لأهدى خراف بيت إسرائيل الضالة» .

ونحن نعلم أن من قومه هؤلاء من قال فيه بهتاناً عظيماً فزعم أنه ابن سفاح. وأن منهم من قال إنه كان رجلاً صالحاً ولم يكن نبياً.

والمعلوم أن رسالته دامت لثلاث سنوات فقط إذ أوحى إليه وهو فى الثلاثين ورفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.

ثم تذكر الآية الشريفة قول عيسى لقومه - بصفته رسولا - وما يدل عليه من الفعل، وهو المذكور بقوله تعالى «أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله».

وأول ما يستخلص من عبارة الآية أنه عليه السلام قال ذلك فى معرض الدعوة للإيمان بالله على نحو صحيح، وفى معرض التدليل على قدرته على ما يستفاد من وصفه العمل المعجز الذى سيأتى به بأنه «آية» أى دليل على أنه بعث بالحق.

ثم بنسبته إلى ربه ورب المخاطبين «بآية من ربكم».

وثانى ما يستخلص منها أنه عليه السلام لم يزعم أنه يخلق من عدم أو من البدء، فوصف

ما يخلقه بأنه شيء يشبه هيئة الطير أو يماثل هيئته، يرسمه على الطين أو يشكّله به على نحو ما يفعل صانعو التماثيل «أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير»، فيكون عليه السلام قد استعمل مادة جاهزة من قبل هي الطين الذى خلقه الله مما لا يكون معه فعله خلقاً من العدم.

وثالث ما يستخلص منها أن بث الروح فيما صنع على شكل الطير إنما كان بأمر الله وإذنه الذى أعلمه أن ينفخ فيما رسم على الطين أو شكّله منه على هيئة الطير ليكون بعث الحياة فيه بإذنه تعالى ولا يكون معه نفخ عيسى سوى سبب ظاهر، أو فى الظاهر لدخول الحياة من الله فى الشكل المرسوم أو المصنوع.

ورابع ما يستخلص من الآية أنه فعل ذلك فبعث الله الحياة فيما صنع من الطين أو رسمه عليه.

وقيل إنه كان خفاشاً لأنه يجمع من صفات الحيوان خصائصه فهو يلد ويرضع ويحيض، ويأخذ من الطير خلة الطيران.

والرأى عندنا أن القول بأنه كان الخفاش ما صنع، يوافق قوله تعالى «كهيئة الطير» إذ ليس للخفاش من صفات الطير إلا أنه يطير أو أنه يُرى طائراً فتكون هيئته كهيئة الطير، وحقيقته أنه حيوان.

وبعد ذلك تذكر الآية أنه عليه السلام قال «وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله».

والمعنى أنه قال هذا وفعله فى الظاهر أمام الرائيين أو المشاهدين، وأنه عليه السلام أخبر أن شفاء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى إنما كان بإذن الله وبأمره، حتى لا يُتهم أنه الفاعل فيؤله.

وجاء فى الإنجيل الذى بين أبدينا اليوم أنه شفى الأبرص والمفلوج وصاحب اليد اليابسة، وأنه أحيا ابن الأرملة فى مدينة نابين، وشفى الأعمى منذ مولده، وأحيا لعازر من الموت، وأحيا ابنة العشار.

وقال البعض أنه أقام سام بن نوح من الأموات ثم قال له «مت» فمات لوقته .

كذلك تذكر الآية أنه قال للناس إنه قادر على أن ينبتهم بالطعام الذي طعموه وبما يحفظونه في بيوتهم من الطعام وما يدخرون منه ومما له قيمة .

وقيل إن المراد بما أكلوا وما ادخروا إنما كان بعد نزول المائدة وأخذ البعض شيئاً من الطعام احتفظوا به في بيوتهم مخالفين نهيه عليه السلام عن فعل ذلك .

والملاحظ أنه عند ذكر إتيانه بهذا الفعل لم يجيء ذكر قوله «بإذن الله» ولا يتوهم أنه قصد نسبة الفعل إليه إذ يبين من قوله بعد هذا «إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» .

بمعنى أنه في الأربعة الخوارق العظيمة التي أتاها آية للناس أو للمؤمنين منهم أو الذين يدعون أنهم مؤمنون على أنه رسول من رب العالمين الذي أمده بالآيات الخوارق فكان فاعلها على الحقيقة .

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَجْلِ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ
وَجَسَّكُمْ بَأْيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

التفسير:

قوله تعالى - في مبتدأ الآية - «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة» قاله عيسى عليه السلام مبينا حاله فيما أضر من معنى في قوله «قد جئتكم بأية» بمعنى «قد جئتكم محتجاً بأية» فيكون معطوفاً عليه .

ومعنى أنه عليه السلام جاء مصدقاً بالتوراة يتضمن معنى أنه جاء كما وصف فيها لدى التبشير به فيها فيكون في مجيئه تصديق لها .

كما أنه يعنى أنه آمن بها وصدق، والثابت عنه أنه قال «ما جئت لأنقض بل لأكمل»، وأنه كان على شريعة موسى عليه السلام .

ويبين عيسى عليه السلام دوره فى شريعة موسى بقوله «ولأحلّ لكم بعض الذى حرّم عليكم».

وليس معنى هذا أنه بدّل فى شريعة موسى عليه السلام أو أنه جاء بما ينسخ البعض منها كما قال به البعض .

إذ أن ما حرّم على بنى إسرائيل لم يكن من الشريعة الموسوية ولكنه كان من فعل الفريسيين والصدوقيين والكهنة.

وجاء الفعل «حرّم» فى الآية مبنيًا للمجهول للتدليل على أن المحرّم لم يكن هو الله .

فمن ذلك مثلاً أن اليهود أخذوا على المسيح عليه السلام أنه شفى مريضاً يوم السبت، وأن تلاميذه اضطروا لأخذ طعامهم .

فضرب لهم مثلاً من فعل داود عليه السلام وجنوده من اجتياز بستان يوم السبت فى حرب لهم أخذوا منه ما طعموا ليدلّل لهم على أن تطبيقهم حكم السبت كان تطبيقاً خاطئاً لأن الضرورات تبيح المحظورات .

وأثبت لهم أنه لا يحرم فعل الخير يوم السبت . فلم يكن هذا منه تشريعاً جديداً أو نسخاً لحكم فى الشريعة، وإنما كان تصحيحاً لتطبيقها عما انحرف به الكهنة عن معناها الحقيقى .

كذلك فإن المسيح لم يقل بإباحة شرب الخمر ولا بإباحة أكل الخنزير، وإنما قال بهذا النصارى من بعده استناداً إلى قول له «إنه ليس ما يدخل الفم هو الذى به يتنجس لكنه الذى يخرج منه» فأنحرفوا بمعناه عما قصده عليه السلام .

وهو نهيههم عن الغيبة والنميمة بوصفها أنها تنجس الفم .

ويجىء فى ختام الآية ذكر قول المسيح لبنى إسرائيل «وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون» .

وفيه ذكر الآيات بلفظ الواحد للتدليل على أنها لم يقصد بها إله هدف واحد هو الإيمان له فضارت كأنها دليل واحد أمرهم أن يأخذوا به ويطيعوه ليتقوا بهذا عذاب الله .

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

التفسير :

بعد أن ذكر المسيح عليه السلام ما أوتى من الآيات باعتبارها حججا وأدلة على نبوته عليه السلام وأنه نبي مرسل من ربه.

فإنه عليه السلام آتاهم بالحجة الكبرى التى تدور فى فلکها جميع الحجج التى سبق ذكرها والتى هو المقصد إثبات موضوعها مع كونها الدال على ربه .

«إن الله ربى وربكم فاعبدوه» لأن قوله هذا هو قول جميع الأنبياء المرسلين من رب العباد.

فلم يقل أحد منهم أنه إله ولم يطلب أحدهم أن يعبد من دون الله، وهذا دليل على كونه نبيا مرسلا.

ثم إنه عليه السلام أوضح أن من يؤمن بأن الذى يدعو إليه وإلى عبادته هو رب الناس أجمعين .

واحد لا شريك له يكون قد التزم الطريق المستقيم الذى يهذى إلى الجنة بإذنه .

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ
أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الأنصار: في قوله تعالى «قال من أنصاري إلى الله» جمع «نصير»، وهو من يناصر أحدا لينصره .

٢ - الحواريون : جمع «حواري» وهو من خلص من الأصحاب فصار من خاصتهم لصاحبه .

والمراد بهم الذين رافقوه ممن آمنوا به فسموا بالتلاميذ وبالحواريين .

ثانياً : التفسير:

تتكلم الآية عما كان بين المسيح عليه السلام وبين اليهود من بعد دعوتهم للإيمان بما بعث به وعبادة الله وولوج الطريق المستقيم فيقول سبحانه وتعالى:

«فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله»، والمعنى أنه استشعر عليه السلام فيهم الكفر أو الاستمرار فيه وعدم العزم على الإيمان.

وقد اعترض البعض على هذا وقال إن الكفر هو مما لا يُحسُّ وأن القول مجاز مرسل.

وهذا غير صحيح فقد كانت دلائل الكفر والاستمرار عليه مما يحس ويستشعر من الأفعال المادية المشاهدة والمعروفة.

فلقد كاد اليهود للمسيح عليه السلام عند الحاكم الرومانى . كما أنهم قالوا عنه «يعل زبول يخرج الشياطين» فرموه بالكفر، واحتال عليه الفريسيون وقالوا له:

«اخرج واذهب من هنا لأن هيروس يريد أن يقتلك» وهم يقصدون به شرا.

كذلك امتحنه الكتبة بالسؤال عن الجزية تدفع لقيصر بقصد الإيقاع به.

ثم إن اليهود رافقوا جنود الرومان ليدلوهم عليه ليأخذوه فيقتلوه، وهذا جميعه وبعضه يكفى لاستشعار دواهم على الكفر وعدم استعدادهم للإيمان.

ولذلك كان من سؤاله من آمن له «من أنصارى إلى الله؟» بمعنى من ينصرنى حال التجائى إلى الله ؟ ويقبل المعنى أن يكون: «من يشاركنى فى توجهى لنصرة الله تعالى؟».

وهذا يفسر قول الحواريين «نحن أنصار الله» بمعنى أنهم ينصرون الله تعالى بمناصرتهم إياه.

ثم يبين القول أنهم أتبعوا معاهدتهم إياه على مناصرته بقولهم «آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون» فأقروا بإيمانهم بالله الذى أرسله بالحق وأشهدوه على قولهم أنهم مسلمون.

وقد كانوا مسلمين لانقيادهم لما دعاهم إليه، وكانوا مسلمين لأنهم أسلموا وجوههم لله على ما كان عليه دعوى الأنبياء والرسل من قبله الذين ما نادوا بغير الإسلام .

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الشاهدون : فى قوله تعالى «فاكتبنا مع الشاهدين» هم الذين شهدوا للأنبياء فصدقوهم.

وقيل هم الأنبياء لأن كل نبي يشهد لأتمه وعليها.

وقيل إن المراد بهم محمد ﷺ وأتمه، أتمه تشهد له بتبليغ الرسالة، وهو يشهد لهم بالصدق، ثم هم يشهدون على غيرهم من الأمم.

ثانياً: التفسير:

القول قول الحواريين لإظهار أمرهم مع المبالغة في إظهار إيمانهم فقالوا «ربنا آما بما أنزلت» والمراد به ما أنزل على المسيح عليه السلام أى بالإنجيل.

وبما أنزل عن النبيين من قبله، وقالوا «واتبعنا الرسول» وهو إقرار منهم على تصديقهم بعيسى عليه السلام رسولا من رب العزة.

وشهادة على أنفسهم أنهم اتبعوه فأطاعوه وامثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه.

ثم يكون منهم الدعاء لله تعالى يسألونه أن يكتبهم مع الشاهدين ويشمل الدعاء أن يكون المطلوب هو إدخالهم في زمرة الصديقين، وأن يتم إثبات ذلك في صحف الأزل.

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٥٤﴾

أولاً: الأسماء :

الماكرون : فى قوله تعالى «والله خير الماكرين»، جمع «ماكر»، وهو من به مكر. قيل إن أصله «الشر» ومنه قولهم «مكر الليل» إذا أظلم، وقيل هو «الالتفاف» بمعنى صرف الغير عما يقصده بحيلة .

ثانياً: التفسير:

توجز الآية الشريفة ما كان من حال الذين أحسَّ عيسى منهم الكفر معه، وما كان فعل الله معه بهم. فمعنى قوله تعالى «ومكروا ومكر الله» أن هؤلاء كان منهم المكرب عيسى عليه السلام ليقتلوه، فكان تشاور رؤساء كهنة اليهود والكتبة فى كيفية الإمساك به مع تدبير قتله وذلك قرب

عيد الفطير «الفصح»، ثم اتفقوا مع يهوذا الإسخريوطى أحد تلاميذه ومعهم رؤساء الجند على كيفية تسليمهم إيَّاه، وعلى ثمن فعله فضة يأخذها، وكان ذلك منهم مكراً. وكان منه تعالى أنه أعلمه بهذا فأخبره وقال لأحد تلاميذه ويدعى سمعان - وهو بطرس - إن أحدهم سيبيعه بدرهم معدودة فى إشارة إلى سعى اليهود للإيقاع به. وكان ذلك مكراً من الله تعالى رداً على مكر اليهود. كذلك فإن يهوذا الإسخريوطى توجه سرا إلى اليهود ليقبض ثمن خيانتة ثلاثين درهماً فاصطحبه اليهود معهم إلى هيرودس الحاكم الرومانى للجليل فبعث معهم الجنود للقبض على المسيح عليه السلام، فكان هذا من المتآمرين مكراً. ثم كان منه تعالى أنه ألقى شبه المسيح على يهوذا الإسخريوطى لما دخل على المسيح ليدل عليه ورجع إلى القوم فأخذوه بدلائمه ورفع الله المسيح عليه السلام إلى السماء، فكان ذلك مكراً من الله. ثم إن اليهود طلبوا من يلاطس الحاكم الرومانى على اليهودية أن يصلب المقبوض عليه اعتقاداً منهم أنه المسيح عليه السلام وألحوا عليه حتى فعل، فكان هذا منهم مكراً، وكان من الله أنهم إنما صلبوا وقتلوا الخائن من تلاميذ المسيح والذي تواطأ معهم عليه، فكان ذلك مكراً من الله.

ويجىء قوله تعالى «والله خير الماكرين» لبيان أمرين أولهما أنه إذا كان المكريعى الالتفاف حول الشئ أو صرف الغير عن شئ يريد به حيلة يلتبس معها الأمر عليه فإن الله قادر على هذا مما لا يمكن لأحد أن يكون له فيه نذ أو شبهه، ولهذا فإنه تعالى القوى القهار، وثانيهما أنه تعالى إذ يمكر بالماكرين فإن مكره يكون خيراً وعدلاً ولا يكون إلا فى الخير.

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَى مَطَهْرِكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَى
مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - المتوفَّى : فى قوله تعالى «إنى متوفيك» اسم فاعل من الفعل «توفَّى - يتوفَّى» وهو مشتق من «وفَّى» ومعناه «تم»، فيقال: «وفى الشيء» بمعنى تمّ، والفعل «وفَّى» بتشديد الفاء يعنى «أوفى» فيقال «وفَّى فلانا حقه» بمعنى أوفاه حقه أو سدده إليه تاماً. فالمتوفَّى هو من أوفى الغير حقه. ولما كان استيفاء الإنسان أيامه فى الدنيا معناه موته بالضرورة، فإنه يقال «توفى الله فلانا» بمعنى قبض روحه، وذلك على الطبيعى من أمر العباد دون إخلال أو مساس بمعنى اللفظ. والمراد باللفظ - فى معنى الآية - أنه تعالى موفٍ عيسى عليه السلام أيامه على الأرض أو التى قُدِّر له أن يحياها عليها، لكنه لا يمنع أن يكون له استمرارها فى مكان آخر، كما لا يعنى بالضرورة أن يكون استيفائها مستوجبا موته عليه السلام .

٢ - الرافع : فى قوله تعالى «ورافعك إلى» اسم فاعل من الفعل «رفع - يرفع» بمعنى يقيم شيئاً من مكان إلى مكان يعلوه، والمراد برفع المسيح عليه السلام هو رفعه من الأرض إلى السماء التى عيَّن لها سبحانه وتعالى له.

٣ - المطهَّر : فى قوله تعالى «ومطهرك من الذين كفروا» اسم فاعل من الفعل «طهَّر - يطهَّر» وهو من طهَّر شيئاً من نجاسة أو دنس. والمراد به - فى معنى الآية - أنه تعالى طهر المسيح عليه السلام من ملاحقيه ليقتلوه بإبعاده عنهم برفعه إليه. وفيه تشبيه لهم بالنجاسة.

٤ - الذين اتبعوا : فى قوله تعالى «وجاعل الذين اتبعوك»، المراد بهم - فى معنى الآية - الذى آمنوا للمسيح عليه السلام واتبعوه. وقيل إنهم المسلمون أمة رسول الله ﷺ لأنهم اتبعوا دين الفطرة الذى دعا إليه عيسى عليه السلام كما دعا إليه جميع الأنبياء والرسل .

٥ - الذين كفروا : المراد بهم الذين كفروا بالمسيح عليه السلام رسولا من ربه، وهم اليهود.

ثانياً: التفسير:

تذكر الآية الشريفة ما كان منه تعالى حين أحيط بعيسى عليه السلام قصد أخذه وقتله بعد

أن تأمر عليه اليهود والحاكم الروماني مستعينين بالتلميذ الخائن ليدل عليه، فيقول تعالى «إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلیّ ومطهرک من الذی کفروا»، والمعنى أنه سبحانه وتعالى قد أعلم عيسى عليه السلام بما سيكون من أمره بما قاله له، وكان قوله له «إني متوفيك ورافعك إلیّ»، وفي معناه قيل إنه وقع تقديم الوفاة على الرفع وأن الرفع سيكون الحدث الأول ثم تكون الوفاة من بعد، وقيل إن المراد بالوفاة هو النوم وأنه عليه السلام نام ثم رفع إلى السماء وهو نائم. والذي نراه أن معنى قوله تعالى «إني متوفيك» هو «إني متوفيك أيامك المقدرة لك على الأرض في هذا الزمان، وأنها أوشكت على الانتهاء»، وبعد ذلك جاء قوله تعالى «ورافعك إلیّ»، وفيه بيان لما يكون من أمره بعد تمام أيامه المقدرة على الأرض في ذلك الزمان، وهو أنه تعالى يرفعه إليه بمعنى أنه يرفعه إلى السماء الموكول أمرها له تعالى والتي يعينها له، وبعد ذلك بيّن سبحانه وتعالى ماهية فعله مع المسيح عليه السلام فيذكر أنه كان تطهيرا له من الكافرين على ما جاء في قوله تعالى «ومطهرک من الذین کفروا» وفيه تشبيه للكافرين بأنهم نجاسة، والمتيقن أن منهم اليهود لأنهم الذين كفروا بنبوته عليه السلام، وقد يكون معهم الرومان وقتذاك لأنهم شاركوه في إثم ملاحقته لقتله.

ثم يجيء قوله تعالى - مما قال تعالى لعيسى عليه السلام - «وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی يوم القيامة» والمعنى أنه سبحانه وتعالى قدّر فكان ما قدّر أن يكون الذين اتبعوا المسيح عيسى ابن مريم فوق اليهود إلى يوم القيامة. والذين اتبعوا المسيح عليه السلام هم الذين آمنوا له وبدعوته في وقته وقد تحقق وقتذاك علوهم على اليهود لأن روما أو الإمبراطورية الرومانية اعتنقت النصرانية أو آمنت بدعوة المسيح عليه السلام وكان اليهود من الخاضعين لها فكان الرومان سادتهم. وهم النصارى في علاقتهم باليهود إلى أن تقوم الساعة، فما من بلد يدين بالنصرانية ومن رعاياه اليهود إلا وكان النصارى فيه هم الأعلى قامة ومقاما فوق اليهود فيه وإن سيطر اليهود فيه على الأعمال المالية، وهم المسلمون آمنوا بالمسيح عليه السلام رسولا من ربه، وآمنوا بالإنجيل الذي أنزل عليه كتابا من الله، وزادوا على النصارى أنهم آمنوا بما لم يؤمن به النصارى فيما بشر به عيسى عليه السلام برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وصدقوه فيما وصف به نفسه أنه بشر وليس إلها ولا ابن الله مما هو

موجود فى الإنجيل الموجود بين يدينا اليوم، فقد قال حين سُئِلَ عن موعد الساعة «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فى السماء»، كما قال لمريم «أذهبي إلى إخواني وقولي لهم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم»؛ ولذلك حق للمسلمين - بنص الآية - أن يكونوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، وحقٌ لهم - بالقياس والمنطق - أن يكونوا فوق اليهود والنصارى إلى يوم القيامة .

ثم يبين سبحانه وتعالى ما يكون عليه الأمر إذا جاء يوم القيامة بقوله تعالى «ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» وفيه تعلُّق حكم الآية بمن اتبعوا المسيح عيسى ابن مريم وبالكافرين معه عليه السلام باعتباره المخاطب أصلاً من ربه. فيذكر سبحانه وتعالى أن الجميع يكون مآلهم ومصيرهم إليه فى ذلك اليوم وفيه يكون قضاؤه فيما وقع فيه اختلاف بين الطوائف فى أمور الدين وفى شأن المسيح عيسى ابن مريم.

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

التفسير:

تفصح عبارة الآية عن مصير اليهود الذين كفروا بنبوّة المسيح عليه السلام وظاهر الآية أنه قدر عليهم عذاب الدنيا والآخرة وأنه يكون عذاباً شديداً. واعترض على هذا بأنه تعالى ذكر فى الآية السابقة أنه يكون قضاؤه فيهم وفى الذين اتبعوه يوم القيامة.

والرأى عندنا أنه لما كان تعذيب الكافرين غير مقصود لذاته، وأنه تعالى يحب من العباد أن يؤمنوا بالحق فإنه تعالى أفصح فى الآية عن بطلان عقيدة الذين كفروا ومنهم الذين كفروا المسيح ودعوته لعله يكون منهم من يعود إلى الحق فيؤمن، فأما من بقى منهم على الكفر فإنه يلقي العذاب الشديد فى الدنيا وفى الآخرة «فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً فى الدنيا والآخرة» وعذابهم فى الدنيا يكون بإذلالهم وبقتلهم وبالاستيلاء على أموالهم، وبأخذ

الجزية منهم، وقد سبق بيان ما تعرض له اليهود في أسبانيا وفي أوروبا في العصور الوسطى وما لقوا في عهد الملك جون في إنجلترا وفي عهد فيليب الجميل في فرنسا، وما لاقوا على يدي هتلر في العصر الحديث، ثم يكون لهم العذاب الشديد في الآخرة جزاء على كفرهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى - في شأن عذاب الآخرة - أنهم لن يجدوا من يغيثهم من هذا العذاب أو يدفعه عنهم على ما جاء بقوله تعالى «وما لهم من ناصرين».

وليس من تعارض بين إظهاره تعالى خطئ عقيدة الكافرين وأنه تعالى معذبهم بها في الدنيا والآخرة وبين ذكره تعالى في الآية السابقة أنه يحكم بينهم وبين من اتبعوا المسيح عليه السلام يوم القيامة، لأنه كان من الفريقين في الحياة الدنيا أن كلاً منهم تمسك بعقيدته وادّعى أنه على دين الحق، وأنه كان من الكافرين من قعد عن إعمال عقله في التفرقة بين الحق والباطل فاعتقد - خطأ - بصحة عقيدته، كما كان منهم من علم بطلانها واستمسك بها على علمه بطلانها، وشأن هذا وذاك يوم يقضى سبحانه وتعالى بقضائه بين الكافرين والمؤمنين أن يتيقن من الحق ومن أنه كان على الباطل، كما يكون للمؤمنين في ذلك اليوم في قضاء ربهم نصر لهم على الكافرين الذين يخزيهم قضاء الله عزّ وعلا .

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

التفسير:

بعد أن بين سبحانه وتعالى بيان حال الكافرين وما قدّر لهم في الآية السابقة، وجاء ذكرهم أو ذكر حالهم قبل ذكر المؤمنين لتعلق حكمهم بقوله تعالى «فوق الذين كفروا» في الآية ٥٥، فإنه تعالى أورد في هذه الآية بيان حال المؤمنين فقال تعالى «وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وفيه وصف المؤمنين بأنهم الذين يضمرون الإيمان في قلوبهم، والذين يوافق عملهم ما وقر في قلوبهم لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وجدير بالذكر في هذا المقام أنه لم يتطلب مع الكفر عملاً سيئاً لاستحقاق العذاب للتدليل على

بشاعة جرم الكفر وكفائته وحده سببا للعذاب الشديد .

وحال المؤمنين الموصوف في الآية هو استيفاءهم أجورهم على الإيمان وعلى العمل الصالح، يوفيههم الله إياه برحمته، والأجر الذي يستوفونه هو ما أعد لهم من النعيم في جنة الخلد.

وتختتم الآية بقوله تعالى «والله لا يحب الظالمين» وفيه يلاحظ أنه تعالى وصف الكافرين بأنهم ظالمون فهم ظلموا أنفسهم أول ما ظلموا بكفرهم، ثم كان ظلمهم من كفروه من الأنبياء ومنهم عيسى ابن مريم عليه السلام موضوع الحديث في الآيات، وقد وصف سبحانه وتعالى الكفر بأنه ظلم عظيم. والمراد بأنه لا يحب الظالمين أنه تعالى لا يرحمهم وبئس المصير مصير من يطرده الله من رحمته، وتكون له نار جهنم يخلد فيها مهانا .

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الذكر : المراد به القرآن العظيم، وقيل إنه اللوح المحفوظ والقرآن جزء منه، ولما كانت «من» تفيد التبعية فإن المتلو يكون بعضاً من الذكر، فيكون الذكر - وهو الأعم الأشمل - هو اللوح المحفوظ.

٢ - الحكيم : المراد به - في معنى الآية - المحكم، وهو ما أحكم نظمه وامتنع على الباطل وامتنأ حكمة، وقيل إن «الحكيم» صفة صاحب الذكر فهي من صفاته جلّ وعلا .

ثانياً: التفسير:

المخاطب بالآية هو سيد الخلق رسول الله ﷺ، فعليه يعود الضمير المتصل في لفظ «عليك». تحدث إليه ربّه في شأن ما تلى عليه من الآيات والذكر والحكيم، فأشار إليها باسم الإشارة «ذلك» وهو يشير للبعيد للتدليل على بعد منزلة المشار إليه وشرفه. والمشار إليه هو ما تلى على رسول الله ﷺ ومنه قصة عيسى عليه السلام، عبّر عن تلاوته على رسول الله ﷺ

بالفعل المضارع لأن رواية قصة عيسى عليه السلام لم تنته، وليتم استحضار مضمون المتلو على رسول الله ﷺ في الذهن كما لو كان من أحداث الحاضر.

وقد وصف سبحانه وتعالى هذا الذي تلاه على رسوله ﷺ بأنه «من الآيات» أى أنه من الأدلة على صدق نبوته لأنه لما كان لم يحضر واقعات قصة المسيح عليه السلام وأمه، وما كان من الكافرين معه وما كان منه تعالى معهم ومعه، ولما كان لم يأت العلم بها من كتاب قرأه وهو الأُمِّي الذي لا يقرأ، كما أنه لم يكن من علماء أهل الكتاب الذين علموا القصة، فإنه لم يبق إلا أن يكون نبياً أوحى إليه من ربه بما علم منه القصة.

كذلك فإنه تعالى أوضح أن المتلو على رسوله الكريم هو بعض القرآن العظيم أو بعض ما كتب في اللوح المحفوظ - والمراد به القرآن العظيم - وهو بعض ما في اللوح المحفوظ. والمعنى أن المتلو والمخبر به هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

التفسير:

يبين معنى الآية من معرفة أسباب نزولها، وموجزه أن وفد نصارى نجران عندما حاجوا رسول الله ﷺ في أمر عيسى عليه السلام، فأنكر عليهم ﷺ قولهم فيه إنه الله، وأنكروا عليه أن يقول إنه عبد الله وكلمته ألهاها إلى مريم فإنهم سألوه قائلين «ما تقول في عيسى ابن مريم؟» فقال ﷺ «ما عندى فيه شيء يومى هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لى فيه صبح الغداة» فنزلت الآية إلى قوله تعالى «فنجعل لعنة الله على الكاذبين»، ومعناه أن يتلاعنوا، وهو ما خشى وفد نجران نتيجته فكان تصالحهم على الجزية.

ومعنى قوله تعالى «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» جاء ردًا على سؤال وفد نجران - حين أنكر عليهم رسول الله ﷺ قولهم إن المسيح هو الله - فقالوا «هل رأيت بشرا يخلق من

غير أب» فجاء قوله تعالى بما يفيد الإجابة على السؤال بالإيجاب، ومدللاً على ذلك بطريق القياس والاستنتاج العقلي، فذكر حال آدم عليه السلام وما كان فيه من العجب. إذ خلقه الله من تراب، فلم يخلق من أب ولا من أم - وهو أمر أغرب من خلق عيسى عليه السلام لأنه خلق من أم، ثم جاء قوله تعالى «ثم قال كن فيكون»، وفيه جاءت «ثم» لتفيد التراخي الزماني بمعنى مضي فترة زمنية بين خلق آدم أو إنشائه من العدم وبين بث الروح فيه وتصويره جسداً، وقيل إنها كانت أربعين سنة بقى فيها رسم آدم ملقى على باب الجنة قبل أن تنفخ فيه الروح وبعدها صار بشراً سوياً. ومعنى قوله تعالى «ثم قال له كن فيكون» أنه قال له كن فكان، ولا يعارض هذا أن يقال إن قوله تعالى «كن فيكون» إنما كان قبل خلق آدم لأن إرادته تعالى محققة منذ القول وهو أنه لا بد كائن، ويبقى أن يكون ذلك في الوقت الذي شاءت إرادته تعالى أن يكون فيه.

وفي المثال آية أخرى وهي أنه آدم عليه السلام مرَّ بمراحل خلال خلقه، فقد خلق من التراب، ثم جعل التراب طيناً، ثم جعل الطين صلصالاً، ثم خلق عليه السلام، وكذلك كان حال المسيح عليه السلام في خلقه، فقد خلق من نطفة مريم بجعلها قابلة بذاتها لذلك، ثم مرَّ في رحمها بما يمر به الجنين من مراحل الخلق إلى أن وُلد عليه السلام .

وقد استدلَّ بالآية على جواز الاستدلال بالقياس والاستنتاج، تربياً على إقامة الحجة على المحاجِّين به.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

أولاً: الأسماء :

الممترون : في قوله تعالى «فلا تكن من الممترين» جمع «الممتري» وهو الشاكُّ المرتاب، والمراد بهم - في معنى الآية - المشركون .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى «الحقُّ من ربك» جاء خبراً المحذوف هو ما سبق ذكره من القصص والأخبار،

فيكون المعنى: أن القصص المذكور آنفا هو الحق من ربك، ويبان أنه من الله جاء لتأكيد معنى كونه الحق ومفاده أن ما يزعمه الآخرون بخلافه هو باطل وافتراء، ومنه أن عيسى عليه السلام إنما كان بشرا رسولا مخلوقا بآية كما خلق آدم عليه السلام بآية.

وقوله تعالى «فلا تكن من الممترين» خوطب به رسول الله ﷺ، ويخاطب به المؤمنون في جميع الأزمنة، وهو نهى للرسول عليه الصلاة والسلام أن تساور نفسه الشكوك في صحة ما رُوي له من القصص فيكون منه ما هو كائن من المشركين الممترين - وهذا على الظاهر - لأنه ﷺ لا يتصور في شأنه أن يرتاب فيما أنزل إليه أو يشك، وإنما أريد به تشبته ﷺ على اليقين لتكون فيه أسباب النصر في المحاجة - من جهة - كما أريد به أن يعلم المؤمنون أن ورود الشك في حقية ما أبلغ إليهم من ربهم هو من الشناعة بحيث يجعلهم قريبى الشبه بالمشركين، فينزجروا عنه ويثبتوا على الإيمان.

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لِنَفْسٍ
أَلْفًا عَلَى الْكَاذِبِينَ ٦١

التفسير:

الآية الشريفة استئناف لخطاب المولى سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام، والخطاب متعلق بالمحاجة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين وفد نجران، وفيه يطلب منه سبحانه وتعالى أن يكون منه مع المحاجين أمر عيّن النص وهو المباهلة أو التلاعن، وجعل شرطه استمرار مجادلة المجادلين المحاجين في أمر عيسى عليه السلام، فقوله تعالى «فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم» معناه أنه إذا أصرّ المجادلون من وفد نجران على جدالهم وحاجوك في أمر عيسى عليه السلام - فهو المعنى بـ «فيه» - بعد العلم بحقيقته الذي علمته من الآيات التي أنزلت عليك به - فكأنها وصفت بأنها العلم لأنها أنزلت به - فتكون

المحاجة منهم بعد نزول الآيات بالعلم هي فعل الشرط.

أما جوابه فهو أن يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى التباهل أو المباهلة، وهي صورة من التلاعن أو الملاعة، وفيها يحصل التضرع إلى الله في الدعاء مع طلب استئزال لعنته تعالى وعذابه ومنه عذاب الدنيا على وجه خاص على الكاذب أو على صاحب الدعوة الكاذبة، وكان الأصل فيه أن يكون بين المتنازعين فقط. وبكونه وسيلة لإظهار الحق إنما كان لأن من يضره الله بالأذى يكون هو الظاهر فيه الكذب.

وقد عبّر سبحانه وتعالى عن المباهلة بذكر ما يقع فيها من أفعال فبدأ بأن طلب من رسوله ﷺ أن يدعو المحاجين إليها «فقل تعالوا» ثم طلب منه أن يكون مع المباهلين أبناءهم ونسائهم بمعنى أن يكون هؤلاء مع المتباهلين أنفسهم ليحيق عذابه تعالى بالكاذبين وأبنائهم ونسائهم فتشملهم جميعا اللعنة، وجاء ذكر الأبناء والنساء قبل ذكر أنفس المتباهلين لأن المرء يخشى على أبنائه ونسائه الشر أكثر من خشيته على نفسه.

وجاء إشراك الأبناء والنساء في المباهلة تدليلاً على ثقة رسول الله ﷺ في كونه على الحق وفي كون المحاجين على الباطل، ولبث الرعب في قلوبهم من نتيجتها إذا ما كانوا يحاجون لمجرد المحاجة عنادا من أنفسهم مع عدم اطمئنانهم إلى صحة عقيدتهم وزعمهم، أو مع علمهم بهذا.

ثم إنه تعالى بيّن ما يكون في الدعاء في المباهلة وهو أن تحل لعنة الله بالكاذب من الفريقين «ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين».

والثابت أن المحاجين - لما طلب منهم رسول الله ﷺ المباهلة - أنهم رجعوا إلى قومهم في الأمرفقال لهم القائلون منهم - «لقد علمتم أن الرجل نبيٌ مرسل، ولئن لاعتموه أنه لاستئصالكم، وما لاعن قوم نبياً فبقى كبيرهم ولانبت صغيرهم، فإن أبيتم أن تتبعوه فوادعوه وارجعوا» وهذا ما كان إذ صالحوه على الجزية يدفعونها وقصة المباهلة هذه دليل - في حد ذاتها - على نبوته ﷺ، وعلى علم علماء أهل الكتاب بهذا .

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٦﴾

أولاً: الأسماء :

القصص : مصدر من الفعل «قَصَّ - يَقْصُ» قَصًّا، وقصصا، أصله تتبع الأثر، فيقال «فلان يقصُّ أثر فلان» بمعنى أن يتبعه، ويقال «قاصٌّ» لمن يروي الأخبار لأنه يتبعها خبرا بعد خبر ليرويها.

ثانياً: التفسير:

الحديث في الآية لرسول الله ﷺ، وقوله تعالى «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ» جملة إسمية، اسم «إِنَّ» فيها هو «هذا» أى المذكور في شأن عيسى عليه السلام مما ورد في الآيات. وجملة «لهو القصص الحق» خبرها، ومعناها أن «الحقَّ» هو صفة القصص، أو أن ما ورد في شأن المسيح عليه السلام وطبيعته هو الحق، وليس ما يدَّعيه القائلون من النصارى من أنه إله، أو ابن الله .

وقوله تعالى «وما من إله إلا الله» هو تقرير منه تعالى بنفى وجود إله إلاه وإثبات الألوهية له وحده. وفي نفيه الألوهية عن غيره ردٌّ على عقيدة التثليث لدى النصارى وهى القول «بالأب، والابن، والروح القدس» انحرافا بمعناه في الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم مفسراً بما جاء في التوراة وفي قول داود عليه السلام، ومؤداه أن المراد بوصفه تعالى بالأب أنه يحنو على المؤمنين فيكون في عطفه عليهم بمرتبة الأب، وأن المؤمنين يوصفون بأنهم أبناء الله، وأن الروح القدس هو الذى يضع كلام الله في فم الرسول الذى تنبأ المسيح عليه السلام بقدومه من بعده والذى طلب من أتباعه الإيمان به، وهو ذات الروح أو الملاك الذى قاد موسى عليه السلام في خروجه من مصر.

كما أنه ردٌّ أيضا على أصحاب العقائد المثنوية ومنهم المعجوس الذين قالوا بوجود إلهين:

أحدهما للخير هو «هرمز» والثاني للشر وهو «إهرمن». فالقول يردُّ على هؤلاء وهؤلاء ويثبت كذب عقيدتهم .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «وإن الله لهو العزيز الحكيم» هو إعلام بأنه تعالى الغالب على أمره القادر على كل شىء، لا يحول دون قدرته حائل ولا مانع، وأنه الحكيم المتقن ما خلق وما صنع الذى لديه العلم الحق. فكأن المراد به زيادة تأكيد أن ما أخبر به هو العلم الحق، وأنه تعالى هو الإله الواحد بما يثبت زيف القائلين من النصارى أن المسيح هو الله، أو أنه ابن الله .

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

أولاً: الأسماء :

المفسدون : فى قوله تعالى «عليم بالمفسدين»، المراد بهم - فى معنى الآية - أصحاب العقيدة الفاسدة ويقبل المعنى أن يكون خاصاً بالمجادلين بغير الحق الذين جادلوا رسول الله ﷺ فى شأن عيسى عليه السلام. ويقبل المعنى أيضاً أن يكون المفسدون هم كل من يعمل الفساد فى الأرض وكل من يعمل على نشره.

ثانياً: التفسير:

جملة الآية استئناف لحديثه تعالى مع رسوله ﷺ فى شأن المحاجة التى كانت بينه وبين وفد نصارى نجران، ويقبل أن يكون فى شأن كل من دعاه رسول الله ﷺ للإيمان وأقام له الحجة.

وقوله تعالى «فإن تولَّوا» معناه هو «إذا أعرض عنك هؤلاء ورفضوا أن يصدقوك ويتبعوك من بعد أن قدمت لهم الأدلة القاطعة على صدق نبوتك ومنها صدق ما أنبأت عن المسيح عيسى ابن مريم». والقول يتكون من أداة شرط وفعلها. ثم يأتى جواب الشرط بقوله تعالى «فإن الله عليم بالمفسدين» ومعناه أنه تعالى يعذبهم بإعراضهم الذى وصفه سبحانه وتعالى بالفساد، لأن مفاد كونه تعالى عليماً أنه قد علم ما كان منهم من إعراض عن الحق، ومفاد

وصفه تعالى فعلهم هذا أو إعراضهم بالفساد ووصفهم بأنهم مفسدون أنهم قد اقترفوا الإثم بما يستوجب عقابهم؛ ولذلك فإنه تعالى معاقبهم بإعراضهم أو بفسادهم، فيكون مضمون القول هو الوعيد.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

أولاً: الأسماء :

١ - أهل الكتاب : المراد بهم - في معنى الآية - نصارى نجران، وقيل إنهم يهود المدينة، وقيل عموم أهل الكتاب من يهود ونصارى.

٢ - سواء : هو العدل، وقيل إن «سواء» مصدر، بمعنى مستوية، أن يتساوى في أمر الكلام التوراة والإنجيل والقرآن يتفقون عليه ولا يختلفون .

٣ - الأرباب : في قوله تعالى «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً» جمع «رب»، والمراد بهم - في معنى الآية - الأحرار والكهنة، وُصفوا بالأرباب لأن أتباعهم كانوا يطيعونهم فيما يحلُّون وفيما يحرمون فصاروا منهم بمنزلة الأرباب .

وقيل إن المراد بهم الذين اعتقد أنهم أرباب كما اعتقد اليهود في عزير أنه ابن الله، وكما اعتقدت النصارى في المسيح أنه الله .

٤ - المسلمون : في قوله تعالى «اشهدوا بأنا مسلمون»، هم الذين اتبعوا دين الحق، وقيل هم المسلمون أتباع محمد ﷺ لا يخفون إسلامهم .

ثانياً: التفسير:

الخطاب في الآية موجَّه إلى رسول الله ﷺ وإلى المسلمين، يأمره ربه ويأمرهم أن يدعوا

وفد نجران أو عموم أهل الكتاب إلى كلام هو الحق والعدل الذي لا تختلف بشأنه التوراة والإنجيل والقرآن.

ثم بين سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام كيف يكون حديثه معهم فهو فلا بد أن يبدأ بدعوتهم إلى المطلوب «قل يا أهل الكتاب تعالوا» أي «هلم أهل الكتاب» وأعقب ذلك بيان مادعوا إليه «إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» أي إلى كلام عدل بيننا وبينكم، يتفق عليه قرآننا وتوراتكم وإنجيلكم ولا يختلفون.

وبعد ذلك جاء بيان ماهية هذا الكلام العدل المتفق عليه في القرآن والتوراة والإنجيل بقوله تعالى «ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله» بمعنى إننا وإياكم نخضع لله تعالى وحده بالعبادة نخلص له فيها ولا نعبد سواه، والمعنى أنه الإقرار بتوحيده واستحقاقه تعالى وحده أن يعبد. ثم بعدم الإشراك به، وهو ما يقتضى عدم القول بالوهمية أحد ولا ببنوة أحد له تعالى، وعدم عبادة غيره أو التعبد باللجوء إليه. وكذلك بعدم اتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دونه تعالى، فلا يعتقد أحد أن ما أحلّه رجال دينه هو الحلال، وما حرّموه هو الحرام فتكون الطاعة لهم والالتفات عمّا أحلّ الله وما حرّم فيصير رجال الدين بمرتبة الأرباب يحلّون ويحرّمون.

وذلك لأن الثابت أن كهنة بنى إسرائيل حرّموا عليهم الكثير مما لم يحرمه الله عليهم شمل ذلك المأكّل والعمل ومنه تحريم أكل السمك الذى ليس له قشور، وتحريم عمل الخير فى السبت..، كما أن أحبار النصارى أحلّوا الكثير مما حرّم الله، فأحلوا شرب الخمر وهو المحرّم فى الشريعة فى توراة موسى وفى قول داود عليه السلام، كما أحلوا أكل الخنزير وهو المحرم أكله فى الشريعة أيضا. كما حرّموا الزواج بأكثر من واحدة ومنعوا الطلاق وهو المباح فى الشريعة. فكان من طاعة أتباعهم لهم ومخالفتهم أحكام الله فيها ما جعل من الكهنة والأحبار الذين حرّموا ما أحلّ الله وأحلّوا ما حرّمه ما جعلهم بمرتبة الأرباب أطاعوهم من دون الله .

ثم يجيء قوله تعالى - فى ختام الآية - «فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». وأول ما يبين من عبارة النص أن المطلوب منهم القول هم المسلمون وليس رسول الله ﷺ وحده، وهو

ما يفيد أن الأمر بدعوة أهل الكتاب من بدايته كان موجها لرسول الله ﷺ وللمؤمنين. ومفاد قوله تعالى أنه إذا عرض عنكم أهل الكتاب وتولوا عن الكلمة السواء التي دعوتهم إليها والتي اتفقت عليها التوراة والإنجيل والقرآن فليكن منكم أن تقولوا لهم «اشهدوا بأنا مسلمون»، والمعنى أنهم يقرّون بإسلامهم، ويعلنونه ولا يخفونه، ويشهدون على ذلك المشركين ثقة منهم أنهم على الحق وأن المشركين على الباطل، وأن باطل المشركين لا يضرهم شيئا.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا
مِنْ بَعْدِهِ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذ زعمت اليهود أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا وزعمت النصارى أنه كان نصرانيا، فنزلت الآية ترد عليهم بأنه إذا كان المقصود من محاجتهم أنه كان على دين موسى أو على دين المسيح، فإنه لما كان الثابت في التاريخ أن إبراهيم عليه السلام هو جد موسى عليه السلام الأعلى، وأن بينه وبينه ستة أجيال على عمود النسب فإنه من غير المتصور أن يكون على ملة حفيده التي وردت في التوراة التي أنزلت عليه من بعد وفاة إبراهيم، وقد كان بين مولد إبراهيم ومولد موسى عليهما السلام أربعمئة وخمس وعشرون سنة، وبين وفاة إبراهيم ومولد موسى مائتان وخمسون سنة. كذلك فإنه كان بين عصر إبراهيم عليه السلام وبين مولد المسيح عليه السلام ألف وثمانمئة سنة مما لا يتصور معه أن يكون إبراهيم على دين المسيح عليه السلام.

فإن قيل إنه كان على دين يوافقه دين موسى، أو يوافقه دين المسيح، فإنه كان متوجبا أن يجيء بيان هذا وإثباته في التوراة أو في الإنجيل كما جاء في القرآن أنه عليه السلام كان حنيفا مسلما، وكما جاء فيه أن محمدا اتبع ملة إبراهيم حنيفا.

وبخلو التوراة والإنجيل من نصوص تثبت هذا فإنه يكون محققا أن دليلا واحدا لم يشهد لليهود ولا للنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «أفلا تعقلون» ، ومعناه «ألا تعقلون بطلان قولكم وحماقته؟» وهو بطلان يثبته العلم بالتاريخ ويثبته إعمال المنطق فى استقراء التوراة والإنجيل اللذين خليا مما يفيد أن إبراهيم عليه السلام آمن بما فيهما أو بما فى أيهما، كما خليا مما يفيد أنهما يدعوان إلى ملة إبراهيم، وفى القول تمهيد لإثبات أنه عليه السلام كان حنيفا مسلما بنص القرآن الثابت، مع خلو التوراة والإنجيل من نص .

هَآأَنَّمْ هَؤُلَاءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

التفسير:

«ها» فى أول الكلام حرف تنبيه، دخلت على المبتدأ «أنتم» لأن خبره اسم إشارة «هؤلاء»، فيكون المعنى «أنتم هؤلاء المحاجون» والقول خطاب لهم يتضمن تقريرا لمحاجتهم فيما لم يعلموا من أمره شيئا، فقوله تعالى «حاججتم فيما لكم به علم» المراد به ما كان من أمر عقيدة موسى ودعوته. وعقيدة المسيح ودعوته، يفترض أن يكون لديهم علم بهما أو بدعوتهما من التوراة والإنجيل، أو أنه كان فى مقدورهم هذا لوروده فى التوراة والإنجيل، أما الذى ليس به علم وتحاجوا فيه فهو ما تعلق بملة إبراهيم عليه السلام خلت التوراة والإنجيل من الإخبار عنها مما لا يتصور معه أن يكون لهم بها علم؛ ولهذا يكون السؤال عن سبب محاجتهم فى أمر ملة إبراهيم تقريرا لهم على المحاجة فيما لم يتأت لهم فيه أسباب العلم، تدليلا على أنهم يجادلون بغير علم. ولهذا جاء قوله تعالى - فى ختام الآية - «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» متضمنا أن عنده العلم الصحيح فى شأن إبراهيم عليه السلام وملته، وأنهم لا علم لهم بهذا. والقول تمهيد وإعداد للنفس لتلقى الحقيقة فى شأن إبراهيم عليه السلام.

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧﴾

أولاً: الأسماء :

«اليهودى، والنصرانى، والحنيف، والمسلم، والمشرک». سبق بيانها فى سورة البقرة

الآيات من ١٢٦ إلى ١٤٠ .

ثانياً: التفسير:

القول هو الفصل فى أمر إبراهيم عليه السلام وملته، يقوله خالق إبراهيم وباعثه بالحق من بعد أن بين سبحانه وتعالى لليهود والنصارى الزاعمين أنه كان على ملتهم أنهم إنما يقولون فيما لم يأت لهم فيه علم يدعونه، فهو رجمٌ بغيب لم يتأت لهم من كتبهم أن يعلموا من حقيقته شيئاً.

والقول الفصل أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يهودياً كما أنه لم يكن نصرانياً، فهذا نفى قاطع عن أن تكون ملته هى اليهودية أو النصرانية، وبعد ذلك جاء بيان ماهية ملته وما كان عليه، بإثباته تعالى أنه كان حنيفاً مسلماً. والمعنى أنه كان مائلاً عن العقائد الباطلة جميعها، ما كان معروفاً على زمنه وكان عليه قومه ممن يعرفون بأنهم «أصحاب الروحانيات» كانوا يؤمنون بوجود إله لا تدركه الحواس، ويعتقدون فى ضرورة وجود وسيط بين الإنسان وبينه يُتقرب به إليه، وفى شأن هذا الوسيط انقسموا فريقين، عرف أحدهما باسم «أصحاب الهياكل» أى الكواكب، وعرف الآخر باسم «أصحاب الأشخاص»، جعل أولهما من الكواكب أرباباً آلهة واعتبر بعضهم الشمس كبيرهم، والله رب هذه الأرباب، وجعل الثانى من الأشخاص صورهم المنصوبة أمام الأعين فى هيئة تماثيل وأصنام وسطاء إلى الكواكب التى تأفل ولا تظهر فى النهار، لتوصلهم الكواكب إلى الله، وقالوا عنهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله».

وكما مال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن هذه العقائد التي كانت سائدة في قومه، فإنه كذلك مال عن العقائد الباطلة التي كانت سائدة لدى أقوام أخرى، ومنها عبادة «البعزبول»؛ وعبادة الحيوان والطير، فكان بهذا على الحنفية، وهى الميل عن الباطل والميل إلى الحق.

ويأتى بيان أنه عليه السلام كان مائلا إلى الحق بيان أنه كان مسلما، فإسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان انقياده لله تعالى، فهو إيمان بالله تعالى، وتوحيده، وعدم الشرك به. وهذا هو الإسلام - بالمعنى العام - الذى نادى به جميع الرسل والأنبياء. وهو بعض الإسلام - بمعناه الخاص - أو الإسلام الذى كمل بمحمد ﷺ، فكان بعضه الآخر الذى به كمل الدين وتمَّ هو «الشريعة» وهى الأحكام التى تنظم المعاملات والعلاقات وقواعد التجريم والعقاب مع أركان الإسلام الخمسة.

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى - فى وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام - بنفى كونه من المشركين.

ويلاحظ من عبارة النص أنه أخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من زمرة المشركين، فالإشراك جاء صفة لغير المسلمين ولم يأت صفة لليهودية ولا النصرانية، لأن كلا منهما هى - فى شأن العقيدة - إسلام، ولكن أتباع كل منهما هم الذين أفسدوا عقيدتهم بالشرك، فاليهود قالوا إن عزيرا ابن الله، وأطاعوا كهنتهم فيما خالفوا فيه أوامر ربهم ونواهيهم فجعلوا منهم أربابا يأمرون فتكون طاعتهم واجبة من دون الله. والنصارى قالوا بالتثليث وبأن عيسى عليه السلام هو الرب. فلا يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هؤلاء ولا من هؤلاء ليثبت لهم أنه كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين.

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ
وَلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الأولى : فى قوله تعالى «إن أولى الناس» هو الأقرب، وهو الأحقُّ، أفعل تفضيل من «وليّه - يليه» وليا. والمراد به - فى معنى الآية - أقرب الناس وأخصُّهم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام.

٢ - الذين اتبعوه : فى قوله تعالى «لّلذين اتبعوه» هم الذين آمنوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فى زمانه، والمعروف منهم سارة زوجة، وابن أخيه لوط، ثم هاجر، وقيل إن ملك الهكسوس فى مصر آمن له، وقيل أيضا أنه دعا وإسماعيل إلى الحنيفية فى الجزيرة العربية فأمن لهما قبيلتا: جزم، والعماليق اللتان كانتا تقيمان حول الكعبة، وبقيتا لفترة على الحنيفية ثم انحرفا بها إلى عبادة الأشخاص .

٣ - هذا النبى : هو محمد ﷺ، وقيل : المراد أتباع محمد ﷺ .

ثانياً: التفسير:

بعد أن أظهر سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفاً مسلماً، فإنه تعالى بيّن - فى هذه الآية - أن الأحقَّ أن يتسبوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الذين على الحنيفية، وأولهم - فى ترتيب الزمان - هم الذين آمنوا له من قومه ومن غيرهم ممن دعاهم إلى الحنيفية، ومعلوم أنه دعا قومه أهل بابل إليها فكفروهم ولم يؤمنوا له، ثم توجه إلى «حاران» فى الشام فى شمال سوريا ومنها تزوج سارة ابنة عمّه ودعا إلى الحنيفية فلم يؤمن له غير سارة وابن أخيه لوط، ثم سار بزوجه إلى مصر والتقى ملكها أو ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى على الراجح - الذى أهدى سارة جارية تخدمها هى هاجر، آمنت لإبراهيم، وقيل إن الملك وكان اسمه سنان بن علوان، وقيل طوليس - قد آمن لإبراهيم. ويدخل فى عداد هؤلاء الأولين ذكرا - بإطلاق معنى اتباعه عليه السلام - رسول الله ﷺ، فهو القائل «إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً»، والذى قال له رب العزة «ثم وأحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً».

وبعد ذكر هؤلاء الذين اتبعوا إبراهيم فى عصره أو الذين اتبعوه على الإطلاق ومنهم

رسول الله ﷺ يجيء ذكره عليه الصلاة والسلام على وجه خاص «وهذا النبي»، ويحتمل المعنى أن يكون المراد بالتعبير هو «الذين اتبعوا هذا النبي» لكونه ﷺ داخلا في عداد الذين اتبعوا إبراهيم.

ثم يجيء قوله تعالى «والله ولي المؤمنين» بمعنى أنه تعالى ناصر المؤمنين على أعدائهم وعلى مجادلهم، لأنه كما يكون شأن الولي مع من والاه يتصره فإنه تعالى يكون منه ذلك مع الذين آمنوا.

وقيل إن سبب نزول الآية أن رؤساء اليهود قالوا لرسول الله ﷺ «والله يا محمد لقد علمت أننا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك، وإنه كان يهوديا، وما بك إلا الحسد»، فأنزل الله الآية.

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

أولاً: الأسماء :

طائفة من أهل الكتاب: قيل إن المراد بهم نفر من اليهود دعوا حذيفة، وعماراً، ومعاذاً إلى اليهودية، وقيل إنهم بعض النصارى أو أحبارهم - قولاً بأن المراد بأهل الكتاب في السورة النصارى - وقيل إنهم بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى .

ثانياً: التفسير:

الخطاب في الآية لعموم المسلمين بين لهم سبحانه وتعالى أنه يكون دائماً من أهل الكتاب من يدعونهم إلى الضلال، وأوَّلَ دعوتهم للارتداد عن الإسلام، ومنه دعوتهم إلى الضلال بتزيين الإثم في عيونهم على المشاهد اليوم من قيامهم على أندية الفسق والملاهي تشرب فيها الخمر وتباشر فيها جميع أنواع الرزايا والفسوق تقوم عليها الغواني الحسان لإضلال من يستجيب لدعوتهم من المسلمين، فيكون هذه الطائفة الضالة من أهل الكتاب

إشباع ما فى نفوسهم من المؤمنين من رغبة فى إضلال المؤمنين بدعوتهم إلى الضلال. وقيل إن المراد بإضلالهم المؤمنين هو إهلاكهم، ولا تعارض فى المعنى لأن فى الارتداد عن الدين هلاك الروح بتعريضها للخلود فى النار فى الآخرة مع استحقاق عقوبة الدنيا وهى «حدُّ الردة» كما أن فى الارتقاء فى أحضان الفاحشة هلاك النفس والمال.

وقوله تعالى «وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون» هويان لواقع حال الفئة التى تحاول إضلال المؤمنين من أهل الكتاب، وهو أنهم يهلكون أنفسهم، لأنه بفعلهم يضاعف لهم العذاب، لأنه يكون لهم به من الله سخط فوق سخط، وغضب فوق غضب. وهو أمر لا يشعرون به لما ران على قلوبهم التى اعترتها غشاوة حجبتها عن النظر والتدبر.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

التفسير:

الخطاب فى الآية موجه إلى أهل الكتاب الذين بلغتهم الدعوة للإسلام فلم يؤمنوا فكانوا كافرين، والخطاب جاء فى صيغة الاستفهام والمراد به إظهار انعدام سبب الكفر لديهم وبيان أنه وليد عناد وإصرار على الكفر مع شهود دليل صحة ما يدعون إليه.

وقوله تعالى «لم تكفرون» يفيد أن مبدأ الكفر يكون عند عدم الاستجابة للدعوة للإسلام بعد بلوغها. لأن من كان على اليهودية ولم تبلغه دعوة المسيح عليه السلام ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام لا يكون كافرا، وكذلك فإن من كان على النصرانية ولم تبلغه رسالة محمد ﷺ لا يكون كافرا. أما هؤلاء الذين تخاطبهم الآية فهم أهل الكتاب الذين بلغتهم دعوتهم ﷺ ودعاهم للإسلام فأبوا.

وقد ذكر سبحانه وتعالى أنهم قد كفروا بآيات الله، أى كفروا بالأدلة التى أقامها سبحانه وتعالى على نبوة رسوله ﷺ، وصدق دعوته، وكون القرآن كتابا منزلا منه جل شأنه. فتشمل آيات القرآن العظيم ومعجزة تضمُّه ما تضمَّن من قصص الأولين ومن أحكام لا يأتىها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وما أمدَّ به سبحانه وتعالى رسوله الكريم من آيات دالة على

نبرته، كما تشمل ما تضمنته التوراة والإنجيل من تبشير به ﷺ ومن مجيئه بالقرآن العظيم.

وقوله تعالى «وأنتم تشهدون» يبيّن أن كفرهم إنما كان عنادا من أنفسهم لأنهم يشهدون بصحة كتبهم، فكان ما يوافق زعمهم إيمانهم بها أنهم يؤمنون بما دعا إليه رسول الله ﷺ، كما أنهم شهدوا معجزة القرآن العظيم، فلم يبق إلا أن كفرهم يعدم سببا يقيمه أو يدعّمه .

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

التفسير:

جملة الآية استئناف لمخاطبة أهل الكتاب الذين لم يستجيبوا للدعوة للإسلام، جاءت أيضا في صيغة الاستفهام لبيان انعدام سبب إصرارهم على الكفر إلا أن يكون عنادا من أنفسهم مع تيقنهم من الحق ومعرفته .

وقوله تعالى «لم تلبسون الحق بالباطل» هو سؤال عن سبب خلطهم بين الإيمان بموسى أو بموسى وعيسى عليهما السلام - وهو حق - وبين كفرهم بنبوة محمد ﷺ - وهو باطل - أو بين التوراة والإنجيل المنزلين من الله - وهما حق - وبين ما زيف منهما وحرّف - وهو باطل - وهو سؤال يبيّن أنهم قد فعلوا ذلك وثبته عليهم.

وقوله تعالى «وتكتُمون الحق» يراد به ما أخفوه مما وجدوه في كتبهم دالا على أنه ﷺ النبي المبعث به في التوراة والإنجيل، الذي دعا كل من موسى، وعيسى عليهما السلام إلى تصديقه والإيمان به، سئلوا أيضا عن سبب إتيانهم به.

ثم يجيء قوله تعالى «وأنتم تعلمون» مبينا أنهم في خلطهم الحق بالباطل، وفي كتمانهم الحق كانوا يعلمون الحق ويحيدون عنه بإرادة ظاهرة وباطنة، ولم يكن الأمر ملتبسا عليهم فهمه. وفيه إظهار لبشاعة فعلهم واستحقاقهم عليه أشد العذاب .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ، آمَنُوا وَجَّهَ
النَّهَارِ وَكُفَرُوا، آخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾

أولاً: الأسماء :

١ - أهل الكتاب: المراد بهم - فى معنى الآية - إنهم الذين كان بينهم ومنهم القول.

٢ - الذين آمنوا: المراد بهم أصحاب رسول الله ﷺ، أو النبى وأصحابه.

٣ - وجه النهار: هو أوله .

ثانياً: التفسير:

الآية إخبار من الله سبحانه وتعالى عن حديث قالته جماعة من اليهود لجماعة أخرى منهم، وبيان للمقصود منه، وكان مضمون الحديث - فى مبتدئه - أن أفراد الجماعة الأولى طلبوا من الباقيين أن يظهروا للمؤمنين فى وجه النهار أنهم قد آمنوا بما أنزل على رسول الله ﷺ، فإذا جاء آخر النهار أعلنوا لهم أنهم قد رجعوا فيما آمنوا به بعد أن رجعوا إلى كتبهم وعلمائهم فعلموا أنه ﷺ ليس نبياً وأنه ليس النبى الم بشر به، أما المقصود منه فهو بث الريبة والشك فى نفوس المؤمنين فى صحّة نبوة رسول الله ﷺ لما يرون ممن آمن من اليهود ارتدادهم بعد البحث والتقصى.

وقد أفصح عن حديث الجماعة الأولى وبيّن قولهم قوله تعالى «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره» وفيه جاء وصف أتباع رسول الله ﷺ على لسان أهل الكتاب بأنهم «الذين آمنوا» دالاً على علم هذه الجماعة بصحة ما آمن به أتباع رسول الله ﷺ، كذلك فإنه أفصح عن قصد القائلين مما حثوا الآخرين على فعله، وهوبث الريبة فى نفوس المؤمنين، ذكره تعالى بقبّة قولهم «لعلهم يرجعون» . ومعناه لعلهم أن يرجعوا عن دينهم إلى ما كانوا عليه من الكفر.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا مَنِ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا
 أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

التفسير:

هذه الآية هي أشكل ما في السورة، اختلفت في شأن تفسيرها الآراء، والذي نراه فيها واحدا من اثنين والله أعلم بمراده. على أولهما يكون قول «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» هو قول أفراد الجماعة الأولى من اليهود للجماعة الثانية منهم، أو هو قول كهنتهم وسادتهم لباقيهم، وهو نهى عن إظهار إيمانهم بالإسلام أول النهار لعوم المسلمين وأن يختصوا به من كانوا على دينهم فآمنوا بالإسلام فيكون الذين آمنوا حقا من اليهود هم الذين يؤذن لمظهرى الإيمان كذبا أول النهار أن يظهروه لهم؛ وذلك لأنه كان يسىء اليهود أن منهم من آمن بالإسلام فكانوا يريدون إعادتهم إلى اليهودية، ولأنهم الذين يحتمل منهم العودة إلى الكفر حين يرون من أقرانهم الرجوع عن الإسلام بدعوى أنه كان بعد بحث وسؤال. وأن باقى حديث أفراد هذه الجماعة مع الآخرين من اليهود هو قولهم «أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم»، فصل بينه وبين سابقه من القول جملة «قل إن الهدى هدى الله»، وهى أمره تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ردًا على مضمون حديثهم.

ومعنى باقى حديث الجماعة الأولى من اليهود مع الجماعة الثانية منهم هو طمأننتهم إلى أن أحدا من الخلق ومنهم المسلمون لن يؤتى من الله تعالى مثل ما أوتى اليهود فهم قد أوتوا الكتاب (التوراة) والحجة، والمن والسلوى، وخلق البحر وغيرها من الآيات. وطمأننتهم إلى أن المسلمين لن يستطيعوا محاجتهم عند ربهم يوم القيامة، فإن حاجوهم فإنهم منتصرون.

أما أمره تعالى رسوله فقد تضمنه قوله تعالى «قل إن الهدى هدى الله»، ومعناه أن يقول لليهود «إن الهدى هدى الله» والمراد به إعلامهم أنه ليس صحيحا أن الله اختص بنى إسرائيل

بالهدى، بالكتاب والشرعة وبالنبوة تكون فيهم وبها تكون الهداية فهو تعالى يختص بها من يشاء فالهدى من عنده، وقد شاءت إرادته تعالى أن يكون الهدى فى أبناء إسماعيل وفى العرب فبعث فيهم رسول الله ﷺ، وأنزل عليه كتابا كما أنزل على موسى عليه السلام من قبل كتابا، وجعله صاحب شريعة كما كان موسى صاحب شريعة، وأمدّه بالبينات والآيات كما أمدّ موسى من قبل بالبينات والآيات.

ثم يجيء باقى قوله ﷺ الذى أمر- من ربّه- أن يقوله «قل إن الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء».

وهو بيان لما سبق أن قاله ﷺ من كون الهدى هدى الله. فيبيّن أن الفضل بيد الله وأنه يمنحه من تشاء إرادته أن يكون له. وقد كان هذا بالإسلام كان تمام الدين فأصبح الدين عند الله الإسلام، ولم تعد شريعة إلا شريعته، ولم يعد مقبولا عند الله غيره، فهو الأفضل لا مرأى، وقد شاءت إرادته تعالى أن يؤتاه أبناء إسماعيل وليس اليهود وأن يصطفى له نبيا رسول الله ﷺ.

وختام الآية قوله تعالى «والله واسع عليم» هو بيان منه تعالى يفسّر علة قول رسول الله ﷺ، ومعناه أنه بحكم كونه تعالى الواسع القدرة يفعل ما يشاء فقد أتى محمدا ﷺ فضله ففضله على العالمين وجعل الدين الذى أتى به هو تمام الدين المقبول عنده تعالى، وأنه العليم يعلم حيث يضع رسالته.

أما الرأى الثانى فى تفسير معنى الآية فهو أن تكون الآية كلها خطابا للمؤمنين من الله لتثبيت قلوبهم، فيكون المعنى أنه تعالى طلب منهم ألا يصدقوا غير من تبع دينهم «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم»، وألا يصدقوا أن أحدا سيحاجهم فى دينهم عند ربهم أو أن أحدا قادر على ذلك «أو يحاجوكم عند ربكم»، ثم إنه تعالى بيّن سبب ذلك وهو أنه تعالى جعلهم الهادين برسولهم ﷺ، والمهتدين، وأنه تعالى فضّلهم على بنى إسرائيل بجعله رسوله الخاتم منهم وفيهم وهذا من فضله الذى يختص به من يشاء «فإن الهدى هدى الله»، و«إن الفضل بيد الله».

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

التفسير:

الآية بيان لكونه تعالى الهادي بأمره صاحب الفضل العظيم، يبين أنه بموجبات رحمته بالعباد قد اختص بالنبوة محمدا ﷺ دعا إلى الإسلام وهو الدين عند الله، وأنزل عليه القرآن مصدقا للكتب ومهيئنا عليها، فكان ذلك تفضلا منه على العباد بوافر فضله وعظيمه لأنه جماع خير الدنيا والآخرة .

وَمِن أَهْلِ الْكِتَابِ مَنٍ إِن تَأْمَنهُ بِقَنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنٍ إِن تَأْمَنهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّةِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

أولا: الأسماء :

١ - من تأمنه بقنطار : فى قوله تعالى «من إن تأمنه بقنطار» قيل إنهم النصارى، يؤتمنون على الكثير وهو الموصوف بأنه قنطار علامة على الكثرة .

٢ - من تأمنه بدينار : فى قوله تعالى «من إن تأمنه بدينار» قيل إنهم اليهود يغلب على طبعهم خيانة الأمانة فى الأموال لحبهم الزائد لها ورغبتهم فى جمعها .

٣ - القائم : فى قوله تعالى «إلا ما دمت عليه قائما» المراد به القائم على المطالبة بحقه مداوم على ذلك، والقيام مجاز عن المبالغة فى المطالبة .

٤ - الأميون : فى قوله تعالى «قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل» هم الأميون أو

«الأمم» وهم سائر الشعوب عدا بنى إسرائيل .

٥ - الدينار : عملة ذهبية، فيها أربعة وعشرون قيراطا، والقيراط قدر وزن ثلاث حبات شعير متوسطة الحجم.

ثانيا: التفسير:

الآية الشريفة فى بيان بعض عيوب أهل الكتاب أو بعضهم وهم اليهود- على الراجح - وهو خيانة الأمانة، وسببه توضحه الآية وهو تعللهم بسبب مرجعه إلى عقيدتهم التى انحرفوا بها، وبدأ سبحانه وتعالى الآية بنفى هذا العيب عن بعض أهل الكتاب - وهم النصارى على الراجح - فبيّن سبحانه وتعالى أنه إذا أوّتمن أحدهم على مبلغ كبير أو على شىء ذى قيمة مالية كبيرة فإنه لا يخون الأمانة ويردّه إلى من ائتمنه عليه «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك». وفى القول جاء «القنطار» تعبيرا عن الشىء ذى القيمة الكبيرة. وقيل إن عبد الله بن سلام استودعه قرشى ألفا أوقية ذهباً ومائتان فأذاها إليه.

وتلى ذلك ذكر الطائفة الثانية من أهل الكتاب وهم أصحاب العيب المراد إبرازه فى الآية وهم اليهود، والعيب المبرز فيهم هو خيانة الأمانة، جاء التعبير عنه بقوله تعالى «ومنهم من إن تأمنه دينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما»، ومعناه أنه إذا أوّتمن أحدهم على مبلغ من المال ضئيل أو على شىء ذى قيمة قليلة فإنه يستحل أكله ولا يرده إلى صاحبه إلا إذا أكره على ذلك بدوام قيام المؤتمن على المطالبة بأمانته، وجاء التعبير عن الأمانة بالدينار الواحد، لبيان قلة قيمة الأمانة، والذى يخون فى القليل يخون - من باب أولى - فى الكثير.

وبعد ذلك أورد تعالى العلة التى يحتج بها اليهود فى تبريرهم أكل حقوق الناس وخيانة الأمانة وهى قولهم أنه ليس عليهم شىء إذا ما أكلوا أموال غير اليهود «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل»، وقد أطلق اليهود على غير بنى إسرائيل اسم «الأميين» أو «الأمميين» أو «الأمم» تحقيرا لهم، ومن هؤلاء العرب.

ثم يجىء ذكر حجة اليهود التى يبرّرون بها فعل ذلك مع غير اليهود وهى قولهم على الله الكذب «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» وجاء فى تفسير ذلك ادعوا أنهم ظلموهم

وغضبوا أموالهم فيكون في استحلالهم أكل أموالهم قصاص منهم واسترداد لحقوقهم. والذي نراه أن كذبهم على الله هو انحرافهم بما جاء في التوراة عن معانيه قصدا لتبرير أفعالهم القبيحة ومنها خيانة الأمانة، ومن ذلك أنهم اعتبروا ما جاء في التوراة - ومنه الموجود في التوراة التي بين أيدينا اليوم عن واقعة أخذ اليهود الذهب والحلي من المصريين قبل خروجهم تستعيره المرأة اليهودية من المصرية وقد انتوت الاستيلاء عليه وأخذه معها في الخروج من مصر، اعتبروا ما جاء في التوراة في هذا الشأن دليلا على إباحة عدم ردّ الأمانة إذا كان المؤتمرين أو صاحب الأمانة غير يهودي، كما رأوا في دعوة موسى عليه السلام اليهودي الدائن والمقرض أن يرحم أخاه اليهودي المدين أو المقترض لدى مطالبته إياه أن يردّ إليه حقه، وأن يتصدّق به عليه إذا أمكنه ذلك، رأوا في ذلك أنه يعني - بمفهوم المخالفة - أن يعني عدم رحمة غير اليهودي في شئون المال فأباحوا لأنفسهم أكل مال غير اليهودي. وهذا من قبيل افتراء الكذب على التوراة وعلى منزلها.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

التفسير:

عبارة الآية متعلقة بقول اليهود في تبرير أكلهم مال غير اليهود مثبتة أن حجتهم داحضة، فقوله تعالى «بلى» جاء جوابا لقولهم «ليس علينا في الأمين سبيل»، وهو إيجاب لما نفوه عنهم أو عليهم، فيكون معنى القول هو «بلى» عليهم في الأمين سبيل، أي أن عليهم وزر ذلك.

ثم يأتي تقرير هذا وجود السبيل عليهم أكل أموال الناس بالباطل بقوله تعالى «من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين». ومعناه أن الذي يوفى بعهده الذي قطعه على نفسه ومنه عهده على نفسه أن يردّ لصاحب الأمانة أمانته أو لصاحب الحق حقه، أو الذي أوفى بعهد الله الذي عاهده بأن يردّ الأمانة إلى المؤتمرين، أو بأن يردّ الحق إلى صاحبه، فإنه يكون من المتقين، وحال هؤلاء أن الله يحبهم، فيكون من الله معه أن يدخله برحمته في رحمته.

وفهم من القول - بمفهوم المخالفة - أن الذي لا يوفى بالعهد ويتقى أكل مال الناس بغير الحق - ومنهم اليهود القائلون «ليس علينا في الأمين سبيل»، أن هذا الذي لا يوفى بالعهد فلا يرد الأمانة ولا يتقى أكل أموال الناس بالباطل أنه يكون من المبغضين منه تعالى وبئس المصير مصير من استوجب بفعله غضب الله عليه، فيكون مفاد الآية هو ذم هؤلاء وتوعدهم بالعذاب البئس بما كانوا يفعلون ..

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَتْلَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَخَلِقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ٧٧

أولاً: الأسماء :

- ١ - الذين يشترون بعهد الله: المراد بهم - في معنى الآية - الذين يستبدلون به .
- ٢ - عهد الله : هو أمره تعالى بإيتاء الحقوق أصحابها، وقيل هو ما عهد به تعالى لليهود في التوراة من إبانة أمر النبي المبشّر به، وقيل هو ما فطر الله عليه العقول من كراهة الباطل وحبّ الحق .
- ٣ - الخلاق : في قوله تعالى «أولئك لاخلق لهم» المراد به - في معنى الآية - النصيب من النعيم والحظ فيه .

ثانياً: التفسير:

الآية الشريفة في بيان حال الذين يستحلّون أكل مال الغير بالباطل ويستخفّون في سبيل ذلك باليمين يحلفونها ليحقق لهم ما يريدون. بدأت بقوله تعالى «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا» جاءت فيه «إن» لتأكيد المخبر عنه. واسمها - وهو المبتدأ - «الذين يشترون بعهد الله» أي الذين يستبدلون بأوامر الله الأمره بإعطاء الحقوق أصحابها وعدم أكل

أموال الناس بالباطل شيئاً آخر، ثم جاء قوله تعالى «وأيما نهم» بمعنى أنهم يضيفون إلى ما استبدلوا به شيئاً آخر: اليمين الفاجرة يحلفونها لكي يأخذوا بديل ما استبدلوه. ثم جاء وصف ما يأخذون مقابل لعهد الله واليمين الفاجرة بأنه الثمن القليل «ثمناً قليلاً» وهو المال الحرام الذى يأكلونه وصف بأنه ثمن قليل لأنه قليل القيمة بالنسبة لما فقدوه بفعلهم من فوات الثواب، وما جنوه من الإثم .

وتفصيل الأمر أن القاعدة الشرعية - فى الإثبات - تقول: «إن البيّنة على المدّعى، واليمين على من أنكر»، بمعنى أنه يكون عبء الإثبات على من يدّعى حقاً على آخر فيكون عليه أن يقيم الدليل على صحّة ما يدّعيه، والمراد بالبيّنة هو شهادة الشهود - بالمعنى الخاص - والدليل عموماً ومنه الدليل الكتابي - بالمعنى العام - فإذا لم يكن للمدّعى دليل على صحّة دعواه وجحد المدّعى عليه حقّه وما يدّعيه، ألزم المدّعى عليه أن يحلف يميناً ببراءة ذمته مما يدّعيه عليه خصمه، فإن حلفها قضى له ورفضت دعوى المدّعى، وسميت اليمين التى يحلفها المدّعى عليه كذباً، وعن علم بذلك وإرادة بقصد أكل مال خصمه «اليمين الفاجرة» فقلوه تعالى «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» هو ذكر الذين سيخبر عن حالهم، أو الذين تعلق بهم الإخبار، وهم الذين ينكرون ما عليهم من الحقوق للناس - فى الخصومات القضائية - ويحلفون على ذلك ليقضى لهم.

وقيل إن الآية نزلت لما كان للأشعث بن قيس مال عند يهودى أو أرض فاستقضاه إيّاه عند رسول الله ﷺ، ولم يكن للأشعث بيّنة وجحد اليهودى ما عليه، فطلب منه رسول الله ﷺ أن يحلف على ذلك، فنزلت الآية، وقيل عن حدث آخر وقع بين امرئ القيس وبين رجل من حضرموت. وليس بذى بال - من الناحية الشرعية - مراعاة سبب نزول الآية لأنها تعلقت بقاعدة من قواعد الإثبات تسرى بذاتها بقطع النظر عن السبب الذى أدّى إلى إظهار حكمها.

أما المخبر عنه، أو خير هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً، فهو وصفهم - فى مقام أول - بأنهم لا خلاق لهم فى الآخرة، ومعنى أنه لا يكون لهم خلاق فى الآخرة أنه لا يكون لهم فيها نصيب فى نعيمها، وهويان لكون أول ما يخسرون فائق القيمة بالنسبة لما

أكلوه من حقوق الناس في الدنيا، ثم ذكره تعالى أنه لا يكلمهم يوم القيامة بمعنى أنه تعالى لا يكلمهم بما يسرُّهم ويسعدهم، ولا يكلمهم بذاته ليبين هوان نفوسهم عليه، بل تكلمهم الملائكة بأمره في شأن حسابهم، وذلك كناية عن غضبه تعالى عليهم. ثم قوله تعالى أنه لا ينظر إليهم في ذلك اليوم ومعنى أنه تعالى لا ينظر إليهم أنه لا ينظر إلى ما يحتاجون من الرحمة والرأفة والعطف، فلا ينظر إليهم نظرة رحمة ولا يُحسن إليهم فيكون جزاؤهم رهنا بما قدّمت أيديهم، ثم إنه تعالى لا يزيكهم بتطهيرهم من دنس ذنوبهم بمغفرته بل يتركهم على دنسهم. ومقتضى هذا كله أن يكون لهم العذاب المؤلم الذي بينت الآية في ختامها أنه خاتمة أمر الذين يشتركون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا .

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ
وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

التفسير:

تحدث الآية الشريفة عن فعل شنيع قارفه فريق من أهل الكتاب خانوا أمانة المحافظة على الكتاب وإعلانه للناس فكان منهم لىٌ ألسنتهم بالكتاب ليحسبه الناس من الكتاب على خلاف الحقيقة «وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب». فالقول يتعلق بفريق أو جماعة من أهل الكتاب، وهم الذين تحملوا وزر الفعل بمباشرتهم إيّاه، والفعل هو «لوى الألسنة» ومعناه هوفتل الألسنة في القراءة بالتحريف في الحركات أو التنوين لإبراز معنى خلاف المعنى الحقيقي للألفاظ والعبارات، ويقبل المعنى أن يكون بتلاوة عبارات تشبه عبارات آيات التوراة والإنجيل وتلاوتها بذات أسلوب تلاوتها، تكون بديلا عن أخرى أو تكون مضافة إليها. والغرض من لى الألسنة بالكتاب على هذا النحو هو أن يحسب المسلمون أن هذا الذي يُتلى هو من صحيح الكتاب الذي أنزل على عيسى وموسى

عليهما السلام من ربهما، حين أن واقع الأمر أنه ليس من الكتاب فى شىء، وإنما هو قول البشر قاله المحرّفون بالسّتهم وجاءوا به من عند أنفسهم.

وفى شأن التحريف هذا فقد قيل أنه لم يكن بتغيير الألفاظ فى التوراة والإنجيل وإنما كان بوسيلتين إحداهما هى القراءة على نحو يفهم منها معنى يخالف معنى النصوص وما تدل عليه. وبأويل النصوص بما يخرج بها عن معناها الحقيقى المراد، ومفاد هذا القول أنه لم يَعتَرِ عبارات النصوص ذاتها تغيير ولا تحريف مَادى. وقيل إن التحريف إنما كان فى عبارات النصوص ذاتها بطرق ثلاثة هى الإضافة، والحذف، والتبديل. والذى نراه أنه وقع تحريف مَادى فى مادة نصوص التوراة والإنجيل نكتفى بالإشارة إليه - فى هذا الموضع - على أن يأتى تفصيله فى موضعه إن شاء الله، يدلُّ على ذلك - على سبيل المثال - وجود اختلاف فى عدد الأجيال التى تفصل بين عيسى عليه السلام وبين داود، وكذا التى تفصل بين داود عليه السلام وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين الأناجيل بعضها والبعض، وبين الأناجيل - من جهة وبين كتاب العهد القديم من جهة أخرى، مما مفاده بالقطع أن يكون فيها غير الصحيح، ووجود اختلاف بين أسماء الأجيال التى تفصل بين داود عليه السلام وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما وردت فى الإنجيل وبين هذه التى وردت فى كتاب العهد القديم مما مفاده القطع بوقوع تحريف مَادى فى نصوص أحدهما على الأقل، كذلك فإنه معلوم أنه ليس ثمة إجماع بين اليهود أنفسهم على اعتبار جميع أسفار العهد القديم من الكتاب وأن منهم من ينكر دخول بعض الأسفار فيه ومن هذه الأسفار سفر «استير»، كذلك فإن الظاهر فى عبارات الأناجيل الأربعة الموجودة بين أيدينا اليوم أن بينها وبين بعضها اختلافات جوهرية منها - على سبيل المثال - الاختلاف فى شخص حامل الخشبة التى صلب عليها المسيح بزعمهم، فمن الأناجيل ما يقول إنه كان رجلا يدعى سمعان القيروانى (إنجيل مرقس) ومنها ما قال إنه المسيح ذاته (إنجيل لوقا)، كما اختلف بين الأناجيل فى عدد الذين شهدوا واقعة الصلب المدّعاة من أتباعه وحول أشخاصهم، وهو ما يقطع بوقوع التحريف المَادى فى النصوص .

وبعد ذلك يذكر سبحانه وتعالى سلوكا لهؤلاء المحرّفين يأتونه من بعد تحريفهم كلام الله

هو قولهم أن ما قاموا بتحريفه هو كلام الله، يصرّحون بهذا خداعا للناس «ويقولون هو من عند الله». ثم يؤكد سبحانه وتعالى ما سبق أن بيّنه من أن ما جاءوا به ليس من الكتاب بقوله تعالى «وما هو من عند الله» فنفى أن يكون ما جاءوا به منزلا من لدنه تعالى، ثم أكد تعالى المعنى المستفاد من ادعائهم أن ما أتوا به هو من عند الله على خلاف الواقع المتمثل في كونه من عند أنفسهم وأنه ليس منزلا من الله، وهو أنهم كاذبون، فوصفهم تعالى بذلك صراحة بقوله «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» مثبتا عليهم الكذب فيما ادّعوه وأنهم تعمّدوا الكذب على الله، كما تعمّدوا تحريف كلام الله في الكتاب فكانوا فيما فعلوا وما قالوا كاذبين.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

أولاً: الأسماء :

١ - البشر: في قوله تعالى «ما كان لبشر» المراد بهم في معنى الآية - الأنبياء والرسل.

٢ - الحكم: يقبل المعنى أن يكون المراد به «الحكومة» أو الرئاسة يجتمع مع النبوة كما كان عليه الأمر مع داود وسليمان عليهما السلام إذ كان كل منهما رأس الكيان اليهودي المشابه «للدولة» في المعروف اليوم، وكما كان عليه أمر محمد ﷺ إذ كان له جماع أمر الدين والدنيا في الدولة الإسلامية دون فصل بينهما. ويقبل المعنى أن يكون المراد به هو الحكمة.

٣ - العباد: في قوله تعالى «ثم يقول للناس كونوا عبادا لي»، جمع «عبد» من العبادة، ولهذا لم يحىء اللفظ «عبدا» لأنه من العبودية.

٤ - الربانيون : فى قوله تعالى «ولكن كونوا ربانيين»، جمع ربَّانى، وهو الفقيه العالم، وهو التقى، وقيل إنه منسوب إلى الرب، وزيدت الألف والنون فى النسب للمبالغة.

ثانيا: التفسير:

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه وقع تحريف من بعض أهل الكتاب فى التوراة والإنجيل، فإنه تعالى - فى رأينا - قد أشار إلى وقوع هذا التحريف فى الإنجيل فى شأن طبيعة المسيح عليه السلام بما أدى إلى الاعتقاد فى ربوبيته، فقوله تعالى «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله» هو - من جهة - تنزيه لأنبياء الله عليهم السلام عن ادعاء الألوهية، وعن أن يطلبوا من أتباعهم عبادتهم، وهو - من جهة ثانية - يتضمن إشارة إلى مخالفة من زعم من النصارى أن المسيح هو الله تجسّد فى صورة البشر ما أمرهم به المسيح عليه السلام أن يعبدوا الله وحده.

وهو ما نقدم الدليل على حدوثه من التاريخ، إذ أن اعتبار المسيح عليه السلام إلها وابن الله إنما كان بقرار من المؤتمر المسكونى أو المجمع المسكونى الذى انعقد فى نيقيه سنة ٣٢٥ للميلاد بدعوة من قسطنطين لبحث موضوع طبيعة المسيح، وفيه قال «أريوس» وأتباعه بالطبيعة البشرية للمسيح عليه السلام وكونه بشرا مخلوقا، وقال «المريمية» إنه ومريم إلهان، وقال «بولس الشمشاطى» وأتباعه أنه عليه السلام إنسان خلق من اللاهوت فكان ابتداءه من مريم ثم حلّت فيه المحبة والمشيئة فدعى «ابن الله»، وقال فيه أتباع «بولس الرسول»: «ربنا هو المسيح»، وانتهى هذا المؤتمر بصدور قرار المجمع المسكونى باعتبار المسيح عليه السلام ربّا هو ابن الله المساوى له فى الجوهر وفق قراره القائل «نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الأب قبل كل الدهور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للأب فى الجوهر، الذى به كان كل شيء، هذا هو الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نفوسنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأنس وصلب فى عهد يلاطس، وتألّم وقبر وقام من الأموات فى اليوم الثالث كما كتب فى الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب، وأيضا يأتى فى مجده ليدين الأحياء والأموات، الذى ليس لملكه انتهاء» وكان بعد صدور هذا القرار ضرورة إحداث

تحريف في الإنجيل لإثبات صحة ما انتهى إليه قرار المجمع المسكوني، ولو كان موجودا في الإنجيل النصوص المحرّفة - من قبل - لما كان هناك اختلاف حول طبيعته عليه السلام، ولَمَّا قال آريوس وأتباعه بطبيعته البشرية عليه السلام.

وبعد أن نزه سبحانه وتعالى أنبياءه الذين اختصهم بالنبوة وآتاهم الحكمة عن ادعاء الألوهية وعن طلب عبادتهم ومنهم المسيح عيسى ابن مريم مع إشارة إليه على وجه خاص، فإنه تعالى ذكر ما يكون من قول أنبيائه لأتباعهم «ولكن كونوا ربانيين» والمعنى أن ما يكون من الأنبياء مع متّبعيهم هو أن يطلبوا منهم أن يتقوا الله تعالى وأن يتفقهوا في العلم ليصيروا جديرين أن ينسبوا إليه تعالى.

ثم يبين من عبارة النص أن الأنبياء يوضحون لأتباعهم كيفية الوصول لأن يكونوا ربانيين بقوله تعالى «بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون»، وفي القول تكرّر ذكر «بما كنتم» للتدليل على استقلال التعليم عن الدرس، أو استقلال الاستمرار على التعليم عن الاستمرار على القراءة وتحصيل العلم، وجاء ذكر التعليم، قبل الدراسة لعلو شرف التعليم على شرف الدراسة ولكونه لا يكون إلا لدارس، وقيل لأن الخطاب من الأنبياء يكون - في مقام أول - لأهل العلم من أتباعهم الذين يعلمون، ثم يكون - من بعد - لعموم الأتباع، وقد يدعم هذا النظر أن المسيح عليه السلام كان يفصل الأمور لتلاميذه ويطلب منهم أن يهدوا الضالين، ثم يخطب في الجموع، فكانه عليه السلام كان يبدأ بطلبه من حواريه تعليم العامة ما تعلموه. ثم يثني بطلبه من جموع الشعب أن يعرفوا أو أن يدرسوا.

والمراد بالآية إثبات زيف دعوى القائلين إن المسيح عليه السلام نادى بعبادته من دون الله .

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ
إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

التفسير:

الحديث في الآية استئناف لما سبق بيانه في الآية السابقة، وهو ما معناه أنه ليس لبشر يؤتيه الله الحكم والنبوة ويرسله للناس داعياً إلى عبادته وترك الأنداد ثم يكون منه أن يطلب من الناس أن يعبدوه، فيكون قوله تعالى «ولا يأمركم» مفيداً معنى أنه «ولا يكون له أن يأمركم» أي أنه لا يتصور من مثل هذا النبي الذي نهى عن عبادة غير الله وعن عبادته، لا يتصور منه أن يأمر باتخاذ الملائكة والنبیین أرباباً، لتعارض ذلك مع أساس دعوته.

وقيل - في أسباب نزول الآية - إن رسول الله ﷺ كان ينهى عن عبادة الملائكة وعبادة عزيز وعبادة المسيح عليهم السلام، ف قيل له «أنتخذك رباً» فتزلت الآية.

ويجىء قوله تعالى «أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» لإثبات عدم تصور أن يصدر من نبي قول يتضمن دعوة أتباعه إلى عبادته أو عبادة الملائكة أو الأنبياء. فقوله تعالى «أيامركم بالكفر» مفاده أن عبادة الملائكة والأنبياء هي كفر بالله، ومفاده أيضاً أنه لا يصدر مثل هذا الأمر من نبي، فجاءت صيغة الاستفهام في قوله تعالى «أيامركم بالكفر» للإنكار. وجاء قوله تعالى «بعد إذ أنتم مسلمون» ميّناً أن أتباع كل نبي يكونون مسلمين - على ما سبق بيانه من الإسلام بمعناه العام بمعنى الانقياد لله وتسليم الوجه إليه والإيمان به وتوحيده وعدم الإشراك به - ولذلك كان بعيداً عن التصور أن يكون من نبي دعا الناس للإيمان فآمنوا وأسلموا استجابة له، أن تكون منه دعوتهم للكفر والشرك بالله بعد إيمانهم وإسلامهم. وفي القول إشارة إلى عدم تصور أن يكون المسيح عيسى عليه السلام قد دعا أتباعه لعبادته، وإلا كان شأنه معهم أنه دعاهم إلى الكفر بعد أن كانوا مسلمين.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لَتَرَجَّيَنَّكُمْ
رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَنْ نَنْزِلَهُ إِلَّا نَفْسُ مُصَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ
ذَلِكَ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَنْ نَنْزِلَهُ إِلَّا نَفْسُ مُصَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ

ذَلِكَ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَنْ نَنْزِلَهُ إِلَّا نَفْسُ مُصَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ ۝٨١

أولاً: الأسماء :

١ - ميثاق النبيين: هو العهد الذى أخذه تعالى على الأنبياء عليهم السلام من آدم إليه عليه الصلاة والسلام أن يؤمن بعضهم ببعض، وأن يأخذ كل منهم عهداً على قومه بهذا، وقيل هو العهد الذى أخذه الله على النبيين لئن بعث ﷺ وأحدهم حتى ليؤمنن به ولنصرنه، والذى أخذه عليهم أن يأخذ كل منهم عهداً على قومه بذلك .

٢ - الإصر: فى قوله تعالى «وأخذتم على ذلكم إصرى»، هو العهد، أصله من «الإصر» وهو رباط يعقد به ويشد فكأن العهد سمى بذلك لأنه يتقيد به من أخذ عليه.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين» معناه «واذكر وقت أن أخذ الله ميثاق النبيين والعهد عليهم»، وبعد ذلك جاء بيان ماهية هذا العهد مسبقاً بعبارة مرتبطة فى المعنى بمضمون العهد أو الميثاق جاء بها قوله تعالى «لما آتيتكم من كتاب وحكمة» فكأنه تعالى قال للأنبياء إنه من مقتضى ما أنزلت عليكم من كتب وصحائف فيها من العلم ما يخبر عن المصطفين للنبوّة، ومن مقتضى ما أودعت فيكم من الحكمة فإنه يكون منكم إعطاء العهد، والعهد المقصود هو عهد على أنفسهم وعهد أن يأخذوه على أممهم، ومضمونه هو المذكور بقوله تعالى «ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه». ويبين من «ثم» أن الرسول الذى طُلب الإيمان به ومناصرته يجيء من بعد رسل الأمم السابقة جميعهم فيكون آخرهم، وهو محمد ﷺ. وما طلب من النبيين ومن أممهم هو الإيمان له ﷺ ونصره ونصر دينه الذى يدعو إليه.

ثم يبين سبحانه وتعالى ما كان منه مع النبيين عند أخذ العهد عليهم إذ كان منه تعالى سؤالهم «قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى» بمعنى هل تقرؤون بإيمانكم بهذا الرسول الخاتم وتنصرونه، وتقرؤون بأنكم أخذون من أتباعكم العهد على أن يؤمنوا به وينصروه. وقد كانت إجابة الأنبياء - على ما بيّنه نص الآية - أنهم «قالوا أقرنا» بمعنى أنهم أقرروا بإعطاء العهد وتعهدوا بالارتباط به والتقيّد فيكون ملزماً لهم.

وبعد ذلك يبين سبحانه وتعالى قوة هذا العهد ومدى ارتباط النبيين به بقوله تعالى «قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين»، ومعناه أنه تعالى قال لهم «فليشهد بعضكم على بعض بذلك الإقرار، وليشهد كل منكم على أمته فيه»، ثم إنه تعالى أوضح قوة هذا العهد ومدى وجوب التقيد به والالتزام بتنفيذه إذ أنه تعالى أشهد نفسه عليه. وفي القول تحذير لمجرد التفكير في مخالفة العهد لكونه تعالى شاهداً على إعطائه والالتزام له.

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى في الآية متعلقاً بحال أمم النبيين، وليس بالنبيين لأنه لا يتصور فيهم أن يتولوا بالإعراض عن الإيمان بمحمد ﷺ بعد إعطاء العهد على الإيمان به ومناصرتة، ولا يتصور فيهم - ولهم العصمة - أن يكونوا فاسقين فيكون معنى قوله تعالى هو أن من يعرض عن الإيمان بمحمد ﷺ ويحجم عن مناصرتة من أتباع النبيين الذين أعطوا العهد على ذلك وأخذوه على أممهم وأتباعهم، فإنه يكون كافراً بلغ في كفره أفحش المراتب، والمعنى يفيد الوعيد والترهيب من عدم الإيمان لرسول الله ﷺ ومناصرتة من أتباع موسى والمسيح عليهما السلام.

أَفْغَيْرِ دِينَ اللَّهِ يَعْبُدُونَ لَهُ ۚ وَأَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية يتعلق باليهود والنصارى الذين تنازعوا فيما بينهم أى الطائفتين على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقال «كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم» فغضبوا قائلين «والله ما نأخذ بدينك» فنزلت الآية .

وقوله تعالى «أفغير دين الله يبغون» جاء فى صيغة الاستفهام والمراد به الإنكار والتوبيخ، إنكار ما يبغون من دين غير الإسلام الذى تم به الدين والذى هو الدين عند الله، والتوبيخ على ابتغائهم غير الحق.

ويجىء قوله تعالى «وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعا وكرها» لبيان خروج رافضى دين الله، المبتغين غيره عما عليه جميع من فى السماوات والأرض من أصحاب العقول، وهؤلاء جميعا على الإسلام آمنوا به وانقادوا له جلّ وعلا.

ويصف سبحانه وتعالى إيمان أهل السماوات والأرض بأنه كان «طوعا وكرها»، جىء بالمصدرين فى قوله تعالى فى موضع الحال، والمراد بالإسلام طوعا هو الإيمان عن علم سواء أكان العلم بطريق الاستدلال العقلى مثل علم البشر، أم كان العلم بغير استدلال عقلى مثل علم الملائكة. والمراد بالإسلام كرها قد يكون إسلام الذين تتناوبهم الوسواس والشكوك، وقد يكون هو إسلام من أسلم من خوف السيف، أو إسلام الكافر عند موته الذى لا ينتفع به.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «وإليه يرجعون» هو تحذير من الإصرار على ابتغاء دين غير دين الله، وحث على اعتناق الإسلام، لأنه لما كان الدين عنده تعالى هو الإسلام مما مفاده أنه تعالى لن يقبل ممن يرجع إليه تعالى للحساب فى الآخرة دينا غيره، وكان الذين ابتغوا دينا غير الإسلام راجعين إليه تعالى يوم القيامة للحساب، فإنه لا يكون من الخير لهم أن يطلبوا غير الإسلام دينا لأنه سيفرض منه تعالى، ويكون خيرهم فى الدخول فى الإسلام.

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجّه إلى رسول الله ﷺ أمر أن يقول مخبراً عن نفسه وعن المؤمنين أنهم آمنوا بالله، بمعنى أنه ﷺ يقرب بإيمانه وأتمه بالله تعالى «قل آمنا بالله» فهو إقرار شبيه بالإقرار الذي أقرّبه النبيون من قبل مخبرين عن أنفسهم وعن أممهم، ومناسبة ذلك أنه لما أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا يأتي من بعدهم وأن ينصروه، لم يكن عليه الصلاة والسلام فيهم، فكان أن طلب منه ربه تعالى شأنه أن يُقرّ بالإيمان كما أقروا، ثم إنه لما كان متصوراً منهم أن يؤخذ عليهم العهد بأن ينصروه عليه الصلاة والسلام حين يبعث برسالة ربه لأنه لم يكن قد بعث بعد، وكان غير متصور أن ينصر عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأنبياء الذين سبقوه في الزمان؛ فإنه تعالى لم يأخذ عليه العهد أن ينصروهم.

ثم إنه تعالى طلب منه ﷺ أن يقر بنفسه وعن أتمه بإيمانه بما أنزل عليه من القرآن العظيم وصف بأنه أنزل على الرسول وعلى المؤمنين «وما أنزل علينا» لأنه وإن كان قد نزل عليه وحده ﷺ إلا أنه ﷺ أبلغهم به فصار كأنه أنزل عليهم .

وتلى ذلك طلبه سبحانه وتعالى من رسوله ﷺ أن يقر بنفسه وعن أتمه بالإيمان بما أنزل الله من الصحف والوصايا على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوحى به إليهم فبلغوه. وجاء ذكر هؤلاء لأن اليهود والنصارى يؤمنون بهم أنبياء فيمن يؤمنون بهم من الأنبياء. وأعقبه طلبه تعالى من نبيّه الكريم أن يقرب بالإيمان بما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم، أي أن يقرب عليه الصلاة والسلام بالتوراة والإنجيل كتابين منزلين على موسى وعيسى عليهما السلام وبما أيّد به سبحانه وتعالى كلاًّ منهم من الآيات والمعجزات، ثم أضاف إليهم باقي الأنبياء «والنبيون»، يقر عليه الصلاة والسلام بأن ما أنزل عليهم إنما كان من ربهم، وجاء ذكر باقي الأنبياء بلفظ يفيد العموم لسببين:

أولهما أن من الأنبياء من قصّ نبأهم على رسوله ربّ العزة سبحانه وتعالى، وأن منهم من لم يخبره تعالى عنهم بذكر أسمائهم أولم يخبر عن قصصهم في كتابه الكريم.

وثانيهما: لبيان أنه عليه الصلاة والسلام وأمته يؤمنون بجميع الأنبياء، فليس حاله عليه الصلاة والسلام كحال أهل الكتاب يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، وهو ما يفصح عنه باقى قوله عليه الصلاة والسلام بأمر ربّه «لا نفرق بين أحد منهم».

وبعد ذلك يجىء ختام إقراره ﷺ قوله «ونحن له مسلمون» والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام وأمته مستسلمون لله بالطاعة والانقياد فيما أمر وما نهى، وأنهم المسلمون، والمعنى أنهم المسلمون لإسلام سابقهم من الأمم التى آمنت بما دعت إليه الأنبياء والرسل وهو الإسلام بالمعنى العام أى الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به، وأنهم المسلمون بما جاء به رسول الله ﷺ، وهو الإسلام بالمعنى الخاص المعروفة أركانها من شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلاً.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

أولاً: الأسماء :

الإسلام : هو الإسلام - بالمعنى الخاص - الذى دعا إليه رسول الله ﷺ .

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى فى الآية أنه جلَّ شأنه لا يقبل من أحدٍ بلغته دعوة رسول الله ﷺ للإسلام ملة وشرعة غير الإسلام يؤمن بها ويأتى تعالى بها، فإن فعل أى إذا اعتنق ملة أخرى كانت تغنى صاحبها قبل مبعث رسول الله ﷺ وأعرض عن الإسلام فإنه لا يجد فى الآخرة سوى الخسران المبين، لأنه يكون قد حرم ثواب تعبده فى الدنيا وفقاً لما اعتنق من الملل وهذه خسارة كما يكون قد خسر ما جبل عليه من الفطرة وهو الإسلام .

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾

أولاً: الأسماء :

١ - القوم : فى قوله تعالى « كيف يهدى الله قوما » قيل إنهم أهل الكتاب آمنوا بكتبهم وما جاء فيها من تبشير برسول الله ﷺ فكانوا مؤمنين، فلما بعث الله رسوله ﷺ أنكروه فكانوا بذلك كافرين كما كفروا بكتبهم. وقيل إنهم اثنا عشر رجلا ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بقريش، ثم عادوا يسألون هل إلى الإيمان سبيل.

٢ - الرسول : المراد به - فى معنى الآية - محمد ﷺ .

ثانياً: التفسير:

معنى قوله تعالى فى مبتدأ الآية « كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم » هو: كيف يهدى الله إلى الدين الحق قوما عادوا للكفر من بعد أن آمنوا، والقول - وإن ورد فى صيغة استفهام - إلا أن المراد به توبيخ من كفر بعد الإيمان وبيان أنه لا سبيل إلى الهدى إلا الطريق الذى سلكوه من قبل ثم تركوه، والقول - بهذا المعنى - لا يخلق طريق التوبة أمام المرتد وإن تضمن جحد الارتداد وإظهار شناعته .

ويقبل القول أن يكون المراد به جحد فعل أهل الكتاب الذين آمنوا بكتبهم وما جاء فيها متعلقا بالتبشير برسول الله ﷺ فكانوا مؤمنين، فلما جاءهم على نحو ما وصف فى كتبهم أنكروه ولم يؤمنوا له فكانوا كافرين.

ويصف سبحانه وتعالى الذين كفروا بعد إيمان بأنهم شهدوا - فى فترة إيمانهم - أنه ﷺ حق، شهد بذلك الذين آمنوا لرسول الله ﷺ واعتنقوا الإسلام، وشهد به أهل الكتاب عندما آمنوا بكتبهم وفيها التبشير برسول الله ﷺ، فهذا الثابت فيهم بقوله تعالى « وشهدوا أن الرسول حق ».

كما يبين سبحانه وتعالى أن عودة هؤلاء للكفر كانت بعد أن جاءتهم البينات والأدلة التي تثبت أنه ﷺ النبي الحق، وهى القرآن العظيم لمن أسلم ثم ارتدَّ عن الإسلام، وهى البشارات التي تضمنتها الكتب بالنسبة لأهل الكتاب .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «والله لا يهدى القوم الظالمين» يفيد أنه تعالى لا يهدى إلى الحق من استمر على ظلمه نفسه فامتنع عن النظر فى الإيمان، فيكون معنى «الظالمين» هو المستمرون على ظلم أنفسهم بإرادتهم، العازفون عن مراجعتها، فتكون إرادته تعالى هى ما فى علمه الأزلى ألا يكونوا مهتدين .

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

التفسير:

يخبر سبحانه وتعالى فى الآية عن مصير الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على ظلمهم أنفسهم باستمرارهم على الكفر غير ناظرين فيه نظرة عقل وتدبر. أشار إليهم بـ «أولئك» جاءت فى جملة الآية «مبتدأ»، ثم جاء لفظ «جزاءهم» مبتدأ ثانياً، وخبره هو قوله تعالى «أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، ويكون المبتدأ الثانى وخبره معاً خبراً للمبتدأ الأول. فيكون المعنى أن جزاء المذكورين هو أن تغمرهم اللعنة، وهى لعنة الله الذى طردهم من رحمته بما طبع فيهم من عدم استعداد للهدى، وهى لعنة الملائكة يلعنونهم ويسألون الله إبعادهم عن رحمته، وهى لعنة المؤمنين من الناس، فيكون المراد بـ «أجمعين» هو «سبحانه وتعالى، والملائكة، واللاعنون من الناس»، ويقبل المعنى أن يكون لفظ «أجمعين» حالاً للناس، لأن الناس يلعن بعضهم بعضاً بمن فيهم الكافر يلعن آخر بدعوى أنه كافر لأنه يرى نفسه مصلحاً .

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخْفَ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾

التفسير:

جملة الآية استئناف للحديث عن الظالمين الملعونين من الله والملائكة والناس أجمعين، تضمنت بيان حالهم فجاء قوله تعالى «خالدين فيها» مبينا حالهم في اللعنة وهو الخلود فيها، ومفاده الخلود في العذاب الذي هو من مستتبعات اللعنة. وهو ما أوضحه قوله تعالى «لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» فيبين أن خلودهم يكون في العذاب الذي هو من مستتبعات لعنهم، وأنه لا تخفف عليهم شدته ولا يمهلون فيه ولا يؤخر عنهم، كما أنه لا ينظر في أمر ذلك لهم، مما مفاده انقطاع الأمل أن يكون لهم تخفيف في العذاب أو إمهال.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

التفسير:

جملة الآية استئناف للحديث عن الذين كفروا بعد إيمانهم، وهم الذين بين سبحانه وتعالى أنهم يلعنون من الله والملائكة والناس أجمعين وأنه يكون لهم الخلود في العذاب، جاءت الآية بباب من أبواب رحمته تعالى يُفتح للتائبين، فاستثنى من استحقاق الخلود في العذاب ومنه التائبون عن كفرهم بعد الإيمان، وإذا كانت التوبة تفيد الندم - وهو إحساس معنوي ليس في ذاته مظهر مادّي محسوس - فإنه تعالى تطلب أن يكون معه الإصلاح «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» والإصلاح يكون بسلوك إيجابى يتمثل أول ما يتمثل في الدخول في الإسلام، ثم يكون بالتزام أوامره تعالى ونواهيه ليكون العمل صالحا.

وحكم هؤلاء المستثنين من العذاب بما كان منهم من توبة وإصلاح أنه تعالى يغفر لهم ويرحمهم «فإن الله غفور رحيم» يغفر لهم ما كان منهم من الكفر الذى تابوا عنه بموجبات رحمته التى تشملهم فلا يعذبهم به فى الآخرة.

وثانيهما: أن هذه التوبة لن تقبل منهم - وفى شأن هذه التوبة التى تكون منهم فقد تكون هى التوبة عند حضور الموت فلا تقبل، وقد تكون هى التوبة عما اقترفوا من الذنوب أثناء كفرهم - أى توبة الكافر عن غير الكفر - فهى لا تقبل .

ويجىء قوله تعالى - فى ختام الآية - «وأولئك هم الضالون» مثبتا عليهم أنهم أهل الضلال، وأنهم الضالون طريق النجاة، ومعناه أنهم لاشك معذبون. ولا يعنى وصفهم بأنهم الضالون أن غيرهم لا يكون ضالا وإنما مفاده إثبات الضلال فيهم واستحقاقهم العذاب به.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلٌّ أَرْضَ
ذَهَبًا وَلَا يُؤَفَّدَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

أولا: الأســماء :

المـلء: فى قوله تعالى «ملء الأرض ذهبا» هو ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، والمراد به - فى معنى الآية - القدر الذى يملأ الأرض من مشرقها إلى مغربها.
ونرى أنه ما يملأ باطن الأرض من تحت قشرتها.

ثانيا: التفســير:

الآية الشريفة تتحدث عن مصير الذين كفروا وأصروا على الكفر وبقوا عليه إلى حين موتهم فماتوا كافرين، ويبين مغايرة حال هؤلاء عن حال الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا الذين لن تقبل توبتهم - المخبر عنهم فى الآية السابقة - من ملاحظة أنه تعالى - عند الإخبار عن مصيرهم قال «لن تقبل توبتهم» فلم تدخل «الفاء» على خبر «إن»، أما عند الإخبار عن مصير الذين ماتوا كافرين فقد قال تعالى «فلن يقبل من أحدهم» فدخلت «الفاء» فى خبر «إن» فلزم

أن يكون لذلك سبب، والسبب يبين من ملاحظة أن ما كان من الأولين هو الكفر والزيادة فيه من بعد الإيمان.

على حين أن ما كان من الآخرين هو الموت على الكفر.

ويستخلص من هذا أن علة المصير المذكور هي الموت على الكفر، وأنه لو كانت التوبة قد تمت من الأولين على وجهها لقبلت لأنه لا يترتب على الكفر والزيادة فيه عدم قبول التوبة، ولكن عدم قبولها واستحقاق العذاب الأليم يترتبان على الموت على الكفر، ولذلك دخلت «الفاء» على خبر «إن» لإظهار علاقة السببية بين عدم قبول التوبة واستحقاق العذاب الأليم وبين الموت على الكفر.

وقوله تعالى «فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به» قيل إن معناه أنه لن تقبل من أحدهم فدية ما للخلاص من العذاب، وجاء فيه ذكر «ملء الأرض ذهباً» لبيان الكثرة، وأن المراد بـ «ملء الأرض ذهباً» هو ما يغطيها من المشرق إلى المغرب، وأنه لما كان من المستحيل أن يغطي أحد سطح الأرض ذهباً من مشرقها إلى مغربها فإنه يكون المعنى هو استحالة قبول الفدية واستحالة الخلاص.

وقيل إن المعنى أنه لن يقبل من أحدهم ضعف ملء الأرض ذهباً، فيكون معنى قوله تعالى هو «لو افتدى بمثله معه».

وقيل إن المعنى هو أنه «لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو تصدَّق به، وأنه لو افتدى به أيضاً لم يقبل منه».

والرأى عندنا أن عدم القبول مقرَّر بالنص «فلن يقبل من أحدهم»، وموضوعه هو الكثير الذي دل عليه قوله تعالى «ملء الأرض ذهباً». وفيه نرى أن المراد به هو ما يملأ جوف الأرض، فيكون الامتلاء بمعناه اللغوي «ما يملأ الوعاء» وليس ما يحيط بالأرض من مشرقها إلى مغربها، الذي قد لا يزيد على سمك شعرة فيكون ممكناً تصور وجوده، دليلنا على ذلك قوله تعالى «ولو افتدى به» جاءت فيه «لو» تفيد امتناع أن يقع من أحدهم افتداء نفسه بما يملأ الأرض ذهباً يوم القيامة.

وجاءت «الساوا» لبيان امتناع آخر هو امتناع حصول الفعل ذاته على أهل الدنيا - وهو ملء باطن الأرض ذهباً - على الإطلاق، بمعنى أنه مهما تقدم العلم، وإن أصبح فى مقدور الإنسان أن يحقن باطن الأرض بما يريد إلى مركز الكرة الأرضية، فإنه لن يتمكن من أن يملأ باطن الأرض ذهباً، وسبب ذلك أن الذهب هو بعض ما يخرج من جوف الأرض الذى يضم - إلى جواره ومعه - الكثير مثل البترول، والفحم، والبعض لا يملأ الكل، فىكون المعنى أن من مات على الكفر فقد تحقق فيه سبب عدم قبول التوبة.

ولذلك فإنه يخلد فى العذاب، وإنه من المستحيل خلاصه من العذاب، وهذه الاستحالة مثل استحالة أن يفترى أحد نفسه يوم القيامة بمنسحق آخر على أهل الدنيا مهما بلغوا من العلم وهو أن يملؤوا جوف الأرض بالذهب.

وبعد ذلك يجىء تأكيد المعنى المستفاد عقلاً فى شأن مصير الذين ماتوا على الكفر بإيراده صراحة بقوله تعالى «أولئك لهم عذاب أليم» بمعنى أنه مقدّر عليهم أن يخلدوا فى أشد العذاب، وبقوله تعالى «وما لهم من ناصرين».

وقد دل على أنه لمّا امتنع عليهم أن يفيدوا من المال، فإنه امتنع عليهم أن يفيدوا من الأعوان، وفى القول الإشارة إلى أنه لا تكون فيهم شفاعة، فلا يكون لهم إلا سوء عملهم بالموت على الكفر سبباً لسوء العذاب.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

أولاً : الأسـماء :

١ - البرُّ : ضد العقوق، قيل هو الإحسان والخير، وقيل إنه الجنة.

٢ - ما يحبون : فى قوله تعالى «حتى تنفقوا مما تحبون» قيل هو المال يحبه كل الناس، وقيل هو أنفس المال، وقيل هو كل ما يحبه المرء .

ثانياً: التفسير:

الحديث فى الآية للمؤمنين بعد الحديث عن مصير الكافرين الذين ازدادوا كفراً، والذين ماتوا على الكفر.

وفى الآية بيان ما ينفع المؤمنين فيصل إليهم ما ينفعهم ويصيبوا به برطاعته فيصبحوا أبراراً من أهل الجنة وهى برّ يصيبونه.

وهذا الذى ينفع المؤمنين هو الإنفاق مما يحبون من المال وكل نفيس يحبونه.

أو أنهم ينفقون مما يحبون أن يستأثروا به لأنفسهم لفضل له على غيره.

ويستفاد من قوله تعالى «لن تنالوا البرَّ حتَّى» أنه جعل نيل البرّ معلقاً على شىء.

والمعنى أن مجرد الإيمان مع العمل الصالح - الذى لم يتضمن ما علّق عليه نيل البر - لا يكون من شأنه أن ينيل المؤمن البرّ.

وهذا الذى علّق عليه نيل البرّ هو الإنفاق مما يحب المرء من المال ومن كل ذى قيمة مالية فى أوجه الخير لوجه الله .

وقوله تعالى «وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم» هو حث للمؤمنين على أن يكون إنفاقهم من أجود ما يملكون.

لأنه لما كان سبحانه وتعالى عالماً بطبيعة ما أخرجوا من أموالهم ومطعموماتهم وملبوساتهم وكافة ما يستفاد به ويكون منه الإنفاق.

وكان تعالى مجازياً كلا منهم بما أخرج من ماله وأنفق وفقاً لحاله من اليسار والعسر، فإنه يكون ثوابه على قدر ما أنفق المتفق من ماله بالنظر إلى حاله، فيكون فى ذلك حث للمؤمنين على أن يكون إنفاقهم فى سبيل الله من أفضل ما يملكون وأعلى ما يحبون ليكون لهم البرّ الذين ابتغوا وكانوا به يوعدون .

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ الْتَّورَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّورَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

أولاً: الأسماء :

- ١- الحلُّ : فى قوله تعالى «كان حلالاً لبني إسرائيل» المراد به الحلال أكله.
 والحلُّ ليس صفة ذاتية فى الشيء وإنما هى وصف يلحق به بناء على حكمه تعالى فيه.
- ٢- إسرائيل : هونى الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام .

ثانياً: التفسير:

الآية الشريفة ردُّ على مزاعم اليهود أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام
 وإنكارهم على رسول الله ﷺ قوله إنه على دين إبراهيم، محتجين بأنه عليه الصلاة والسلام
 يأكل مطعومات كانت محرَّمة على عهد إبراهيم فكانت محرَّمة منه تعالى على إبراهيم
 وإسحاق ويعقوب.

وهى ردُّ أيضاً على قولهم «إنه ليس فى الشرائع نسخ ولا فى الأحكام.
 وإنه لما كان فى القرآن نسخ فإنه يكون محمد «هو كاتبه». فكانت الآية ردّاً على هذا
 وذاك.

فقوله تعالى «كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» معناه أنه
 حتى زمان يعقوب عليه السلام كان كل الطعام حلالاً أكله لم يحرم الله منه شيئاً على بني
 إسرائيل أو غيرهم.

والمعنى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن محرماً عليه شيء من الطعام .

ويجيء قوله تعالى «إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه» مبيّناً أن يعقوب عليه السلام حرّم على نفسه بعض أنواع المطعومات مما لم يحرّم الله، وقيل إن ذلك كان تقرّباً إليه تعالى، وقيل إنه كان قد مرض ونذر الله تعالى أن يمتنع عن أكل طعام بعينه إذا ما شفى من مرضه، فلما شفى حرّمه على نفسه. وقد حرم على نفسه أكل «عرق النسا» في البهائم.

وقد بيّن سبحانه وتعالى أن جميع المطعومات كانت محلّلة إلى نزول التوراة بقوله تعالى «من قبل أن تنزل التوراة».

ويفهم من قوله تعالى هذا — بمفهوم المخالفة — أنه بنزول التوراة تمّ تحريم بعض المطعومات على بنى إسرائيل.

ومعلوم أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام وأن بينه وبين جدّه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ستة أجيال على عمود النسب وأن بينه وبين جدّه يعقوب أربعة أجيال .

ثم يجيء قوله تعالى «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» أمراً منه تعالى أن يجعل احتكامهم إلى التوراة، ليكون قوله عليه الصلاة والسلام لليهود هو قمة التحدى، لأنه سيعلم منه أنهم كاذبون، فيكون قوله تعالى يقوله رسوله ﷺ «إن كنتم صادقين» مفيداً اليقين بكذبهم.

وبيان ذلك أنهم يجدون في التوراة أنه في شريعة نوح عليه السلام — التي كانت سارية إلى أن نزلت التوراة على موسى عليه السلام — فنسخت بعض أحكامها — كانت كل المطعومات حلالاً أكلها، ولا تزال التوراة التي بين أيدينا اليوم مثبتة هذا فقد جاء في الإصحاحين الثاني والثالث من سفر التكوين أنه تعالى قال لنوح عليه السلام «ولتكن خشيتكم ورهبتمكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء».

مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم، كل دابة حية تكون لكم طعاماً — ومعنى هذا هو صحة قوله تعالى أنه لم يكن شيء محرماً أكله من قبله تعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا على يعقوب عليه السلام.

وهذا يثبت كذب اليهود أنه كان محرماً على إبراهيم ويعقوب ما يحرمون أكله.

كذلك فإنهم يجدون في التوراة - ولا يزال موجوداً في التوراة التي بين أيدينا اليوم - أنه ورد تحريم بعض الأطعمة على بنى إسرائيل في التوراة.

فقد ورد في الإصحاح الحادى عشر من سفر لاويين «وكلم الرب موسى وهارون قائلاً لهما كلُّما بنى إسرائيل قائلين هذه هى الحيوانات التى تأكلونها من جميع البهائم التى على الأرض، كل ما شقَّ ظلفاً وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون، إلا هذه فلا تأكلوها مما يجترُ ومما يشق الظلف... الخ». والمبنى أن أول تحريم لبعض الأطعمة منه تعالى إنما كان بعد زمان إبراهيم وزمان إسرائيل عليهما السلام. وأن التوراة نسخت حكم شريعة نوح عليه السلام. فيكون قد ثبت من كتابهم أمران.

أولهما: كذب زعمهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان محرماً عليه من الطعام ما يحرمونه على أنفسهم.

وثانيهما: أن نسخ الشرائع والأحكام ثابت في التوراة مما يبطل زعمهم أن في وجود ناسخ ومنسوخ في القرآن العظيم دليلاً على أن محمداً ﷺ هو كاتبه.

ومعلوم أن تحريم ما حرّم أكله على بنى إسرائيل في التوراة إنما كان عقاباً لهم على ما اجترحوا من السيئات فهو إنما كان بظلمهم، وهذا ما يثبته قوله تعالى «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم».

فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

أولاً: الأسـماء :

١ - الكذب: المراد به - فى معنى الآية - الزعم بأن تحريم أكل ما هو محرّم على اليهود كان قبل نزول التوراة على أيام من سبق موسى عليه السلام من الأنبياء، فكان محرماً عليهم

وعلى أممهم .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى « فمن افترى على الله الكذب » هو تعيين لمن أورد نص الآية حكمه أو التعريف به .

والذين افتروا على الله الكذب هم الذين زعموا أن المحرم على اليهود أكله كان محرماً أكله على إبراهيم ويعقوب عليهما السلام وعلى أمتهم وهم الذين كذبت التوراة دعواهم، وصفوا بأنهم « افتروا على الله الكذب » بمعنى أنهم ابتدعوه واختلقوه عدواً على الحق .

وقوله تعالى « من بعد ذلك » المراد به « من بعد أن دُعوا إلى الاحتكام إلى التوراة التي ثبت كذبهم فيما ادعوه .

ولذلك فإن نعتهم بأنهم ظالمون بقوله تعالى « فأولئك هم الظالمون » إنما كان لإصرارهم على زعمهم بعد أن تبين لهم كذبه من التوراة، فظلموا أنفسهم بإصرارهم على الباطل كما ظلموا أتباعهم الذين صدقوهم، فكانوا الأحق بالوعيد الذي يتضمنه وصفهم بأنهم « ظالمون » لأن الظلم قرين الكفر، يستحق العذاب الأليم، والخلود فيه .

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

التفسير :

قوله تعالى - في مبتدأ الآية - « قل صدق الله » أمر منه تعالى إلى رسوله ﷺ أن يقول « صدق الله »، والمعنى أن ما ذكره تعالى في محكم قرآنه من أنه لم يكن محرماً على إبراهيم ويعقوب عليهما السلام شيء مما حرّمه بنو إسرائيل على أنفسهم، وأنه لم يكن منه تعالى تحريم بعض المطعومات على بنى إسرائيل إلا بنزول التوراة على موسى عليه السلام هو حق، وأنه

تعالى الذى أنزل القرآن العظيم على محمد ﷺ، لا ينفى ذلك أن من آياته ما ينسخ آيات أخرى لفظاً وحكماً، أو حكماً مع بقاء اللفظ .

وقوله تعالى «فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً» هو أمرٌ منه تعالى يصحّ فيه أن يكون موجهاً إلى بنى إسرائيل بأن يتبعوا ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذى كان ماثلاً عن كل باطل فكان يأكل من صنوف المطعومات ما حرّمه بنو إسرائيل على أنفسهم، ومنه شرب ألبان الإبل، وذلك ليستقيم أمرهم فيما يدّعون من أنهم على ملّة إبراهيم، وذلك إلى أن يشرح الله قلوب من شاء أن يفتح قلبه للإيمان والإسلام منهم .

ويصحّ فيه أن يكون موجّهاً إلى المؤمنين ألا يصغوا لباطل اليهود الذين يزعمون، وأن يتبعوا ملّة أبيهم إبراهيم الذى مال عن الباطل فى العقيدة والفعل .

ثم يجىء قوله تعالى - فى نعت إبراهيم عليه الصلاة والسلام - «وما كان من المشركين» نافياً - من جهة - عنه ﷺ أنه كان من المشركين، ومثبتاً - من جهة أخرى - الشرك على اليهود الذين أصرّوا على دعواهم من بعد أن تبين لهم من التوراة كذبهم .

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

أولاً : الأسماء :

١ - أول بيت : قيل إن المراد به أول ما بنى من بيوت عبادة الله بحساب الزمان .

وقيل إن المراد به أول ما بنى من بيوت عبادة الله بحسب تشريف الله لها، بمعنى أفضلها مقاماً عنده تعالى .

٢ - بكّة : قيل إنها مكة المكرمة ، وإن اللفظ لغة فيها أو اسم من أسمائها .

وقيل إنها موضع البيت وإن مكة هى البلد بكاملها .

والاسم مصدر الفعل «بَكَ - يَبْكُ» بمعنى «زَحَمَ».

سميت مكة به لأن الناس تزدهم بالحجيج في موسم الحج.

ثانيا : التفسير :

ناسب نزول الآية في موضعها أنه سبقها أمره تعالى الكافرين اليهود باتباع مله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومنها تعظيمه البيت الحرام، فكان منه تعالى ذكر البيت وفضله وحرمة.

وقيل في سبب نزول الآية أن اليهود زعمت أن بيت المقدس أعظم من الكعبة وأن المسلمين قالوا «بل الكعبة أعظم» فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فنزلت الآية إلى قوله تعالى في الآية اللاحقة عليها «مقام إبراهيم».

ومعنى قوله تعالى «إن أول بيت وضع للناس» يراد به تعيين أول بيت وُضع من قبله تعالى وبأمره وهبىء مكانا لعبادته.

وإنه من حيث أولية الوجود للعبادة بحساب الزمان فإنه - على ما تقرُّ به التوراة المحتج بها على اليهود - هو الكعبة إذ بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، على حين تم بناء بيت عبادة بيت المقدس في عهد سليمان عليه السلام، وقد سبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الوجود بزمان طويل - على ما يقرُّ به اليهود بتوراتهم - بما يثبت أسبقية بناء بيت المسجد الحرام على بناء مسجد بيت المقدس.

ولانغفل ما قيل من أن أول من بنى الكعبة هم الملائكة بنوه قبل آدم عليه السلام، ثم أعاد بناءه آدم، فشيت، فأبراهيم، فالعمالق، فجرهم، فقصى، فقري.

أو إنه نزل مع آدم من الجنة، ثم رفع بعد موته إلى السماء.

فأما إن أريد بالأسبقية أسبقية الشرف عنده تعالى فإنه تعالى أثبت هذه الأسبقية أو الأولوية للمسجد الحرام.

ثم إنه تعالى - بعد تعيينه أى المسجدين هو الأول - ذكر حاله فيبين أنه هبىء للعبادة «مباركا منه تعالى» بمعنى أنه يكثر فيه ثواب فعل الخير لفاعله، ويغفر فيه لمن حج إليه لله

وفى الله ذنبه. وأنه هادٍ إلى الجنة، تكون منه الهداية لمن يأتيه للعبادة مخلصاً فى عبادته تعالى وتوقيره وتوقير بيته الحرام، وذلك على ما يستفاد من قوله تعالى فى ختام الآية «مباركاً وهديّ للعالمين».

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا كَانُوا يَظَاهَرُونَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

أولاً: الأسـماء :

١ - الآيات البينات: فى قوله تعالى «فيه آيات بينات» قيل إنها المعجزات الظاهرة فيه وفى شأنه ، ومنها إهلاك من قصده بسوء، وعدم تعرضه لهجوم ضواري السباع، وعدم علو الطير إياه.

ونرى أنه - إن جاز اعتباره هلاك من قصده بسوء آية ومعجزة - فإن غير ذلك لا يعدُّ كذلك لأن السباع لا تغير - على الغالب - على مكان مأهول مزدحم دائماً كما أنه قيل إن الطير شوهـد يطير فوقه .

وإنه مع ورود «آيات بينات» نكرة فإنه يُفضل ترك الأمر فيها لعلمه تعالى ، وقد يكون منها غفران ذنب من حج البيت ، لا نعرف سببه وعلته .

٢ - مقام إبراهيم: سبق بيانه، وقيل إنه من الآيات البينات لأن أثر القدمين فى الصخرة الصماء آية.

والرأى عندنا أن ظهور أثر القدمين فى الحجر يعد آية لدى المؤمنين بأنه ذات الحجر الذى وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ارتفع البناء.

أما غيرهم فيرون مثله في كثير من الحفريات آثار أقدام الإنسان الأول والحيوانات على كثير من الصخور الصلدة - مما لا يعد معه الأثر آية - وذلك لأنها لم تكن وقت السير عليها حجرا صلبا بل كانت مكونات أرضية رخوة جمدت وتصلبت بمرور الزمان.

ولذلك نرى أن ذكر وجود مقام إبراهيم بالمسجد الحرام هو إثبات لوجوده به، وأن في استمرار وجوده في مكانه على طول الزمان آية عظيمة، ولكن لا يعتبر وجود أثر القدمين عليه بالضرورة هو الآية المعنيّة.

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - في مبتدأ الآية - «فيه آيات بينات» وفيه يعود الضمير المتصل في «فيه» على أول بيت أى على البيت الحرام يفيد أنه فيه آيات عظيمة، قد يكون منها إهلاك كل من قصده بسوء، ومنها غفرانه تعالى ذنب من يحج البيت.

وقوله تعالى «مقام إبراهيم» يدل على أن من هذه الآيات بينات وجود مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكانه من المسجد على تطاول الزمان عليه وتعاقب القبائل الساكنة بجوار الحرم، واختلاف الحكام على الإقليم.

ثم إنه تعالى بين حكم من دخل الحرم، ذكر بأنه مقام إبراهيم على ما يبين من عودة الضمير المتصل في لفظ «دخله» عليه، فكان المراد به هو الحرم. فأوضح سبحانه وتعالى أنه يكون آمنا .

وقد سبق شرح معنى «أمان» من دخل الحرم في سورة البقرة -

ومنه أنه لا يقع فيه اعتداء من أحد على أحد، ولا يلاحق فيه من وجب عليه حد أو قصاص، بل يضيّق عليه حتى يخرج من الحرم فيلاحق بذنبه وجرمه، ومنه أن من دخله بحقه دخل بحسنةٍ وخرج من سيئةٍ مغفورة له.

وبعد ذلك يجيء قوله تعالى «ولله على الناس حج البيت» مبيّنا أن حج البيت هو حق لله تعالى على الناس، وواجب عليهم يتحتم الإتيان به، وهو - على المعروف - أحد أركان

الإسلام الخمسة -

ثم إنه لما كان أمر الحج قد يشق على بعض الناس لأسباب متعددة. قد يكون منها ما يتعلق بالقدرة على تحمل مشاقه، وقد يكون منها القدرة على تحمل نفقاته، وكان تعالى قد يسّر على الناس أمور دينهم ولم يوجب عليهم إلا ما هو في حدود القدرة فإنه تعالى خصّ الذين قدروا على سبيل الحج بحكم إيجابه، بقوله تعالى «من استطاع إليه سبيلاً»، فجاء بدلاً من الناس بدل البعض من الكل.

ثم إنه لما كان الأصل في التكليف أن يكون في البالغ العاقل، فالراجح أن الطفل إذا حج ثم بلغ وقدر على الحج كان واجباً عليه.

وتختتم الآية بقوله تعالى «ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» وإيراد القول بعد إيجاب حج البيت وبعد ذكر هذه العبادة مرتبطة بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوضح عدة أمور:

أولها: أنه سبحانه وتعالى يعتبر من ترك الحج كافراً به لا يرى في حجّه برّاً ولا في تركه مأثماً، غير خائفٍ من عقوبة تركه وغير راجٍ منه ثواباً، يعتبره تعالى كافراً. ويؤيد هذا قوله ﷺ «من مات ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانياً».

وقد يكون المعنى المقصود أنه تعالى في غير حاجة إلى حج الكافرين الذين أبوا ذلك حين طلب منهم الحج، وذلك على ما روى من أن النبي ﷺ التقى باليهود بعد نزول آية «ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه»، فقالت اليهود «فنحن مسلمون» فقال لهم النبي ﷺ «إن الله تعالى فرض على المسلمين حج البيت» فقالوا «لم يكتب علينا» وأبوا أن يحجوا، فنزل قوله تعالى «ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين».

فيكون الكافرون - في معنى الآية - هم عموم الكافرين من قبل أن يطلب منهم الحج.

وثانى ما يبين من قوله تعالى هذا هو ظهور العلاقة بين الحج وبين ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام - على ما يستفاد من ورود قوله تعالى هذا في هذا الموضع راداً على أهل

الكتاب في شأن عبادة الحج في عودٍ منه تعالى لمخاطبتهم أو التحدث عنهم من بعد سبق رده تعالى عليهم.

وثالث ما يبين من القول أن الله تعالى فرض الحج وهو في غنى عن حج الناس البيت، ومفاد هذا أن فيه مصالح الناس التي يجيء في أولها أنه به يغفر ذنب المخطيء فيعود من حجه كيوم ولده أمه، ومن شأن من عرف ذلك أن يستهين بما يلاقى من المشاق في الحج فلا يصدّه ما في الحج من مشقة عن تمنيه والسعى إليه.

وقد قيل إن جميع الأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حجّوا البيت، على خلاف في شأن هود وصالح عليهما السلام.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

التفسير:

الخطاب في الآية منه تعالى إلى رسوله ﷺ يأمره أن يسأل أهل الكتاب عن سبب كفرهم بآيات الله الدالة على نبوته ﷺ وعلى صحة الإسلام والتبشير به في كتبهم؛ ولذلك جاءت مخاطبتهم منه ﷺ باسمهم الدال على أنهم أوتوا الكتاب والبينات والآيات الدالة على نبوته ﷺ تقييحا لحالهم «قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله».

وقوله تعالى «والله شهيد على ما تعملون» هو وعيد لأهل الكتاب الكافرين بآيات الله لأن في إبراز معنى شهادته تعالى عملهم ما يفيد أنه مجازيهم به. فيكون قوله تعالى وعيدا لهم بجزاء ما يفعلون.

ومفاد هذا أنه يكون المراد بأهل الكتاب - في معنى الآية - اليهود والنصارى.

ولكن قيل إن المراد بهم - في معنى الآية - هم اليهود أخذًا بما روى من أن يهوديا طاعنا

فى السَّنِّ كان يدعى «شماس بن قيس» مرَّ على جماعة من الأوس والخزرج مجتمعين فى سلام فسأه ذلك وبعث إليهم من يزكى نار ما كان بينهما فى الجاهلية من العداة حتى كاد الفريقان أن يقتلا بعد أن قام من كل منهما رجل ليقتلا، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فردَّهم عن دعوى الجاهلية إلى الحق. وعرف القوم أنها كانت نزعة من الشيطان وكيدا من عدوهم فتصافوا وتصالحوا فأنزل تعالى فى شأن شماس وما صنع قوله «قل يا أهل الكتاب لم تكفرون».

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ، أَمَنْ تَبْغُونَهَا عِوَجًا
وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

أولا : الأسماء :

١ - سبيل الله: المراد بها - فى معنى الآية - ملة الإسلام، السبيل الحق إليه تعالى.

٢ - العوج : فى قوله تعالى «تبغونها عوجا» هو الميل عن الاستواء.

والمراد به - فى معنى الآية - ابتغاء طريق معوج بمعنى أنه لا يهذى إليه تعالى ولا يوصل للحق.

٣ - شهداء: فى قوله تعالى «وأنتم شهداء» قد يكون المراد به - فى معنى الآية - هو «وأنتم شهود عدل عند أهل ملَّتكم الذين يسألونكم ويستشهدون بكم»، وقد يكون - فى معنى الآية - بمعنى: «علماء عارفون».

ثانيا: التفسير:

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله ﷺ يأمره ربُّه أن يقول لأهل الكتاب مناديهم باسمهم - تقريرا لهم. «يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن».

ومعنى القول أنه كان منهم أنهم يصدُّون الذين آمنوا بالحق لما جاءهم وآمنوا وأسلموا عن

الدين الحق أو أنهم كانوا يبعدونهم عنه.

ويبين النص أنهم بفعلهم هذا كانوا يتغون الميل عن الحق طريقا يسير فيه الناس، لأنه لا يكون ابتغاء الشيء إلا عن إرادة واعية، فيكون في ابتغاء الطريق المعوج علم باعوجاجه وإرادة إضلال من يكون عليه «تبغونها عوجا».

ويذكر النص حالهم في صدهم الناس عن الطريق المستقيم بقوله تعالى «وأنتم شهداء» فتفيد أنهم كانوا يسألون من الناس عما ورد في كتبهم في شأن التبشير برسول الله ﷺ وذكر أوصافه باعتبارهم شهود عدل.

أو أنهم يعلمون أنه ﷺ هو النبي المبشّر به في الكتب، ثم يكون منهم — مع ذلك — إخفاء الحقيقة قصدا لإضلال الناس وإبعادهم عن الطريق المستقيم والدفع بهم إلى الطريق المعوج طريق الضلال.

وقوله تعالى — في ختام الآية — «وما الله بغافل عما تعملون» هو تهديد لهؤلاء بإنزال العذاب الأليم بهم جزاء على فعلهم.

ولأن الفعل منهم مشهود فقد ناسب أن يكون وصفه تعالى ذاته في شأن الفعل بأنه غير غافل عنه، لأن الأمر الظاهر تكون عدم ملاحظته وإدراكه نتيجة إغفال النظر إليه أو إغفال مراقبته.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾

التفسير:

أول ما يلاحظ في عبارة الآية أنه تعالى هو الذى يخاطب المؤمنين بذاته «يا أيها الذين آمنوا»، وهذا يخالف ما كان عليه أمره تعالى مع أهل الكتاب في الآيات السابقة إذ كان تعالى يطلب من رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم، على ما يبين من قوله تعالى: «قل

يا أهل الكتاب»، وهذا لبيان فضل المؤمنين على أهل الكتاب وعلو شأنهم.

وقوله تعالى «إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب» هو أداة شرط وفعلها، والفعل يتمثل في استجابة المؤمنين لما يريده منهم بعض أهل الكتاب.

قيل إنهم شماس بن قيس اليهودي ومن والاه الذين أرادوا إشعال الفتنة بين الأوس والخزرج.

وجواب الشرط هو ما جاء بقوله تعالى «يردوكم بعد إيمانكم كافرين» ومعناه أنه يكون منكم الارتداد عن الإسلام فتكونوا كافرين.

والمستفاد من هذا أن في إحياء الضغائن التي كانت بين القبائل وفي السير بدعوى الجاهلية كفرا بما دعا إليه ﷺ يجب أن يحذر المؤمن الاقتراب منه.

والقول بهذا المعنى فيه حث للمؤمنين على الثبات على الإيمان. وعلى الحذر من كيد الكائدين لهم من أهل الكتاب.

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ
بَعْضُ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

التفسير:

الراجع أن الخطاب في الآية موجه إلى المؤمنين الذين تعرضوا لكيد بعض أهل الكتاب الذين أرادوا إثارة الفتنة بينهم فكاد المؤمنون أن يستجيبوا لدعوى الجاهلية، فجاء قوله تعالى «وكيف تكفرون» لبيان استبعاد وقوع فعل الكفر من المؤمنين.

والمراد بالكفر هو الاقتتال بين المسلمين بدعوى الجاهلية، لأن المسلم لا يقتل عدوا مسلما عمدا إلا وهو كافر، وذلك لاستبعاد وقوع الكفر - على الحقيقة - من المخاطبين بالنص، وإن كان غير ممتنع قبول أن يكون المخاطبون عموم المؤمنين.

وتبين علة استبعاد وقوع الكفر من المخاطبين بالنص من قوله تعالى «وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله» لأنه لما كانت آيات الله المتلوة عليهم تثبت نبوته ﷺ، وكان النبي بينهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم مما لا يبقى معه مكان لريبة أو شك أنه رسول الله فإنه يستبعد أن يكون من عاقل كفر بعد إيمان وبين يديه يتلى عليه كتاب الله، وأمام ناظره رسوله ﷺ.

وقوله تعالى «ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم» مفاده أنه يكون للمعتصم بالله الطريق المستقيم الدين الحق الذى يهدى للحق ويعصم من العذاب. وهو الذى يخالف ما استهدف بعض أهل الكتاب أن يلجئوا إليه المؤمن من الطرق وهو الطريق المعوج الموصول إلى الهلاك.

والذى يعتصم بالله هو المعتصم بدينه تعالى والمتمسك به، فيكون فى القول حثٌ للمؤمنين على الالتجاء إليه تعالى وعلى التمسك بالدين فلا يطيعون الكفار ولا يخشونهم ليطلوا بهديه تعالى على الطريق المستقيم مبعدين عما اعوج من الطريق وما أراده لهم - من أهل الكتاب - الغاؤون .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

التفسير:

الآية الشريفة خطاب للمؤمنين، تكرر فيه نداؤهم منه تعالى لتشريفهم، وقد تضمن أمراً لهم أن يتَّقوه حَقَّ تَقَاتِهِ «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ».

ولما كان من المحال أن يفى أحد ربّه ما يستحق من التقوى .

فقد رأى البعض أن الآية قد نسخت بقوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم»، وقالوا إنه بعد نزول قوله تعالى «اتقوا الله حق تقاته» قام الناس على الصلاة حتى تقرحت جباههم وورمت

عراقيهم، فنزل قوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم»، وقيل إنه ليس ثمة نسخ للآية، وإن اتقاء الله حق تقافته لا يكون بعمل ما يخرج عن حدود القدرة لأن التكليف لا يكون إلا بمقدور.

ومعنى قوله تعالى «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» هو تنبيه للمسلمين من أن صلاح الأمر إنما يكون بالمحافظة على الإسلام إلى لحظة الموت.

والمراد بالإسلام عند الموت هو «الإيمان» لأنه لا تكون بالمرء عند الموت قدرة على العمل؛ ولهذا يرد في دعاء صلاة الجنازة قول «اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمتّه منا فامتّه على الإيمان».

وَأَعِصُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى
شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

أولاً: الأسماء :

١ - حبلى الله: الراجع أنه القرآن العظيم، وقيل هو الإخلاص لله وطاعته.

٢ - الشفا: فى قوله تعالى «على شفا حفرة» هو الطرف من الشيء .

ثانياً : التفسير :

القول فى الآية خطاب منه تعالى للمؤمنين يأمرهم أن يتمسكوا بكتابه الكريم يلتزمون أوامره ونواهيه ليكون لهم فيه العصمة من التردى فيما يعرضهم لسخطه تعالى عليهم.

وجاء ذكر حالهم في اعتصامهم بحبل الله بأنهم يكون جمعا «جميعا» بمعنى أن يكونوا مجتمعين عليه في وحدة تجعلهم كيانا واحدا.

وقد أعقب ذلك نهيه تعالى إياهم عن تفرقة هذا الجمع أو أن ينفر منه كل منهم «ولا تفرقوا».

ويدخل في معنى التفرق - من باب أولى - وقوع شقاق ونزاع بين المؤمنين شبيه بما كان عليه حال القبائل في الجاهلية .

وفي مجال المقارنة التي تظهر فضل الاعتصام بحبل الله والاجتماع على ذلك على الكفر والتشرذم الذي كانت عليه القبائل في الجاهلية يجيء قوله تعالى «واذكروا نعمة الله عليكم».

والنعمة المقصودة هي نعمة الهداية للإسلام ألّف بين القلوب وجمع بين القبائل المتناحرة، ولذلك جاء ذكر ما كان عليه حال المخاطبين بالنص قبل الإنعام عليهم بالإسلام، وهو وقوع العداوة بين بعضهم البعض «إذ كنتم أعداء»، وتلاه بيان أثر الإسلام في هذه الحال وهو تحويلها من عداة إلى ألفة بين القلوب «فألّف بين قلوبكم».

ومن ذلك ما كان بين الأوس والخزرج إذ زال بالإسلام عداة حروب استمرت لمائة وعشرين سنة بين القبيلتين، فكان من أثر ذلك أن تأخى المسلمون ومنهم من كان العداة بينهم مستحكما قبل الإسلام «فأصبحتم بنعمته إخوانا».

وقوله تعالى «وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» معناه أن المخاطبين بالنص كانوا قبل إسلامهم على حافة حفرة في جهنم لا يفرق بين أحدهم وبينها إلا أن يموت فيسقط فيها.

فكان في إيمانهم برسول الله ﷺ النجاة لهم من السقوط في هاوية الجحيم.

وقد نسب المولى سبحانه وتعالى الإنقاذ من السقوط في النار إليه لأن الهداية تكون منه تعالى.

وبعد ذلك يبين سبحانه وتعالى للمؤمنين أن بيانه حالهم على هذا النحو من الوضوح ليكون الالتزام بما أمر عن فهم وتدبر هو شأن فعله تعالى في أوامره وأحكامه إذ يكون منه البيان والإيضاح وإظهار الأدلة التي تستجيب لها العقول والأفهام الواعية، وذلك ليستمر المؤمنون على ما هم عليه من الهدى باقتناع من العقول والأفهام أنه الخير لهم والنجاة .

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الخير: المراد به صلاح الدين وصلاح الدنيا، يكون صفة في السلوك أو الشيء وخاصة له أو يكون مؤداه. وقيل هو اتباع القرآن والسنة .

٢ - المعروف : قيل إن المراد به في الآية هو جميع الطاعات فيما عدا الإيمان بالله .

٣ - المنكر : هو كل ما ينكره الشرع فيحرمه، فيعد فعله محرماً، والمراد به - في معنى الآية - معصيته.

ثانياً : التفسير :

الخطاب في الآية منه تعالى لأمة محمد ﷺ أمرهم أن يقيموا منهم من يقوم على واجب الدعاء إلى فعل الخير وهو ما فيه صلاح الدين والدنيا، ثم خصَّ تعالى من فعل الخير الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي مع دخول الأمر والنهي المذكورين في فعل الخير إبرازاً لأهميتهما.

وفي قوله تعالى «ولتكن منكم أمة»، وفيه جاء «من» للتبويض. ما يفيد أن الدعاء للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض على الكفاية وليس فرض عين، يسقط عن الأمة بقيام البعض به.

ويستخلص منه معنى آخر، وهو إنه لما كان من مناحي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المطالبة بإيقاع العقوبات الدنيوية على المجرمين، أو ما يسمى «بحق الادعاء»، وكان مفاد قوله تعالى «ولكن منكم أمة يدعون إلى الخير» أنه يكون لكم أن تختاروا منكم أو أن تقيموا من بينكم من يقوم على أداء هذا العمل، فإنه يكون القول مشيراً إلى تعيين من يباشر الدعوى الجنائية عن جميع الأمة، وهو ما يشبه نظام النيابة العامة في التشريعات الحديثة، ويكون له نفس وظيفتها.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وأولئك هم المفلحون» معناه - على الراجح - أن من يقوم بهذا العمل، وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خير الناس وأكثرهم فلاحاً.

وشرط ذلك أن يكون فاعل ذلك أمراً نفسه بفعل الخير، ناهياً عن فعل الشر.

لكن عدم أخذه نفسه بهذا لا يفيد عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه وإن كان ممن استحقوا اللوم بقوله تعالى فيه وأمثاله «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم».

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

التفسير:

جملة الآية استئناف لمخاطبته تعالى المسلمين، جاء خطابه لهم بالنهي بعد أن كان في الآية السابقة بأمر، والنهي هو عن التشبه أو التمثل بمن كانوا قبلهم. وذلك على ما بين من ذكر فعل المنهى عن التشبه بهم في صيغة الماضي «كالذين تفرقوا»، والمراد بهم اليهود والنصارى، فقد ورد عن عوف بن مالك أنه قال إن رسول الله ﷺ قال إن اليهود افرقت على إحدى وسبعين فرقة، واحدة في الجنة وسبعون في النار، وإن النصارى افرقت على اثنتين وسبعين فرقة إحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة.

وبقطع النظر عما إذا كان الحديث المذكور متواترا أو مشهورا أم كان حديث آحاد، فإن الثابت أن اليهود قد اختلفوا طوائف في أمر دينهم، وأن النصارى كذلك اختلفوا طوائف في أمر دينهم، ولم يكن اختلاف هؤلاء واختلاف هؤلاء في الفروع فقط من الدين والشرعة وإنما كان في الأصول أو في الأصول والفروع، وهذا هو الاختلاف والتفرق المنهى عنه، وهو أمر آخر غير الاختلاف في الفروع الذي يكون فيه رحمة بالناس.

وجاء قوله تعالى مبينا أن اختلاف السابقين - المنهى عن أن يقع من المسلمين بينهم وبين بعضهم البعض اختلاف مثله - إنما كان من بعد أن جاءهم البينات والآيات وأخصها التوراة والإنجيل وكان مفترضا أن يكون معهما ومع كل منهما الاجتماع على الأمر ما لم تكن الأهواء هي التي تخلق الرأي وتنطق به.

ولذلك جاء وصفه تعالى هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بأنهم لهم عذاب عظيم، جاء ذكره ليكون في ذلك تهديد لمن يمثلهم ووعيد بأن يكون له ذات المصير، فيكون الازدجار عن التفرق في الدين والتشردم أخذا بما تهوى الأنفس .

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ أُسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

أولا : الأســماء :

اليوم : في قوله تعالى «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» هو وقت مراد منه تعالى « قيل إنه وقت البعث من القبور، وقيل هو وقت قراءة الصحف. وقيل الوقت الذي يظهر فيه رجحان الحسنات السيئات - في الميزان - أورجحان السيئات الحسنات.

ثانيا : التفــسير :

بعد أن نهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن التفرق في الدين شأن غيرهم الموعودين بالعذاب العظيم في الآية السابقة، فإنه تعالى - في الآية - حدد وقت إيقاع العذاب العظيم

بالذين تفرقوا في الدين واختلفوا فقال عنه إنه يوم، حدّده بحدث يحدث فيه أو في جزء منه .
وهذا الحدث هو تشيع وجوه البعض بالبياض مع إشراق بشرتهم - تشريفا لهم - واسوداد وجوه آخرين - إظهارا لسوء عملهم -

وقيل إن البياض والسواد يكون للجسم كله، أسند كل منهما للوجه لكونه أشرف أعضاء الجسم. وقد قيل إن ذلك يكون وقت البعث من القبور، وقيل وقت قراءة الصحف، وقيل وقت ظهور نتيجة ما يكون من الموازنة بين الحسنات والسيئات في الميزان.

وبعد بيان وقت تعذيب الذين افترقوا في الدين واختلفوا وتحديده بالحدث المذكور، فإنه تعالى ذكر حال الذين اسودّت وجوههم، ومنهم الذين افترقوا في الدين واختلفوا فقال «فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» .

بدأ تعالى بذكر حالهم لأنهم الذين كان حديثه تعالى مع المؤمنين متعلقا بهم ناهيا عن التشبه بهم ومفارقة فعلهم.

وعبارة القول وردت في صيغة استفهام جاء للتوبيخ وللتعجيب.

وقوله تعالى «أكفرتم بعد إيمانكم» ينسب إليهم الكفر بعد الإيمان، وفي هذا تشترك جميع طوائف اليهود وطوائف النصارى الذين لم يؤمنوا برسول الله ﷺ نبيا وبالإسلام ديناً ممن وصلتهم دعوته ﷺ.

بيان ذلك أن جميع الكفار قد أقروا على أنفسهم بالإيمان حين أخذوا من ظهور آبائهم وأشهدهم سبحانه وتعالى على أنفسهم «ألسن بربكم قالوا بلى»، وأنهم جميعا قد أوتوا دين الفطرة في نفوسهم، وكان في مقدورهم إذا أعملوا عقولهم وأخذوا بالدلائل الواضحة والآيات البينات أن يؤمنوا برسول الله ﷺ، وهو ما لم يفعلوا فكان ذلك منهم كفرا بعد إيمانهم الإيمان الفطرى.

ومصير هؤلاء في هذا اليوم المذكور هو ما يكون مع أمره تعالى إياهم أن يذوقوا العذاب بكفرهم «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» .

والمعنى أن كل شيء فيهم حتى الشعرة في الرأس أو في البدن تذوق هذا العذاب ليكون العذاب عظيماً، فالأمر الذي انطوى عليه القول هو أمر تسخير بذوق العذاب، وسبب العذاب العظيم هذا الكفر على ما يبين من «باء السبية» في قوله تعالى «بما كنتم تكفرون».

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

التفسير:

الحديث في الآية عن المؤمنين الذين أمرهم سبحانه وتعالى أن يعتصموا بحبله جميعاً لا ينفرقون، وبأن تكون منهم أمة تدعو للخير وتأمراً بالمعروف وتنهى عن المنكر، ونهاهم عن التفرق في الدين والاختلاف، عن الذين التزموا منهم أوامره تعالى ونواهي، تحدث عنهم سبحانه وتعالى بأنهم الذين ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، بمعنى أنهم يظهرون في اليوم المذكور وقد ابيضت وجوههم أو وجوههم وأجسامهم وظهرت عليها إشراقات رضائه تعالى.

أما حالهم فقد عبّر عنه قوله تعالى «ففي رحمة الله»، فهم في الجنة، فكأن التعبير «بالحال» عن «المحل» وهو الجنة، وهم في الجنة يخلدون لا يخرجون منها ولا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى.

ودخولهم الجنة وخلودهم فيها لم يكن بسبب ما عملوا، وإنما كان ما عملوا سبباً لأن يدخلهم الله في رحمته برحمته، فدخلوا الجنة ليجلدوا فيها برحمته «ففي رحمة الله»، فما من أحد يدخل الجنة بعمله لأنه إن قضى عمره كله في عبادة الله وعمل الخير لا يوفى قدر نعمة واحدة أنعمها الله عليه، فيكون مديناً لا دائناً لا يستحق بعمله الجنة.

ذَلِكَ، آيَةُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ يَا حَبِيبُ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلماً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

التفسير:

بعد ذكره تعالى في الآيات السابقات أحوال أهل الكتاب ومشركيهم وأحوال المؤمنين وأوامره فيهم وما يكون منهم وفيهم، فإنه تعالى خاطب رسوله الكريم في الآية بقوله تعالى «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق»، والمعنى أنه تعالى قد تلى على الرسول عليه الصلاة والسلام آياته بالحق، لابسها ولا بستة. وفي عبارة النص يلاحظ أنه تعالى نسب الآيات إلى لفظ الجلالة فقال تعالى «آيات الله» وأنه أشار إليها باسم الإشارة «تلك» للبعد، وفي هذا وذاك تنبيه إلى عظم قدرها، وأنه تعالى ذكر أنه تاليها بمعنى قارئها شيئاً فشيئاً على رسوله ﷺ، حين أن تاليها على الرسول هو جبريل عليه السلام، إلا أنه لما كان جبريل عليه السلام لم يفعل إلا ما أمره رب العزة فكانه تعالى هو الفاعل على الحقيقة، فكان تعظيماً للتلاوة على رسول الله أن تنسب إليه تعالى وأن يجيء الكلام بنون العظمة «نتلوها».

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وما الله يريد ظلماً للعالمين»، والمعنى أنه تعالى لن يظلم أحداً من العباد، فلا يحرم أحداً ثواب حُسن فعله أو ينقص له منه، كما لا يزيد في عذاب مستحق العذاب عما كسب من السيئات.

ونفيه تعالى إرادة الظلم عنه لا يعنى أنه يتصور الظلم فيه تعالى، فهذا من قبيل نفى المستحيل حدوثه مثل قوله تعالى «لم يلد ولم يولد»، ونفى الظلم قد تعلق بجميع آحاد العباد على ما يبين من لفظ «للعالمين» فتعلق النفي بالواحد من الجمع المعروف فشمل جميع أفرادهم. فيكون المعنى أن المعذبين إنما يكون عذابهم بظلمهم أنفسهم.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَآلِىَ اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿١٠٩﴾

التفسير:

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أمره مع الناس يوم الحساب فإنه تعالى قال في الآية - بقصد تربية المهابة في النفوس - ما يفيد أنه تعالى إنما ذكر ما يكون من شأن الناس وهو بعض ما يعود إليه تعالى شأنه ويكون.

فقوله تعالى «ولله ما فى السماوات والأرض» يفيد وجود مخلوقات عاقلة وأخرى غير عاقلة فى السماوات وفى الأرض، ولهذا جاء التعبير عنها بـ «ما» للتغليب.

وتختلف فى معنى «السماوات» الآراء، وهو يفيد أيضا أن جميع شأن ما فى السماوات والأرض هو له تعالى، وهو ما قد يكون منه فى الآخرة ما لانعلمه، وربما أتبع سبحانه وتعالى هذا بقوله تعالى «وإلى الله ترجع الأمور» جاءت فيه الأمور جمعا معروفا وجاء الفعل «ترجع» مبنيا للمجهول فدل على أن جميع أمور ما هو فى السماوات وفى الأرض من عاقل وغير عاقل يكون لله مرجعها يوم الفصل.

ومعنى أنه يكون له تعالى مرجعها جميعا، أنه يكون له التصرف فى أمرها، وهو ما إن تفكر فى المرء أحسن بضالة كينونته للكون فكانت منه مهابة ذلك اليوم الذى ترجع فيه إلى الله الأمور.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

التفسير:

القول منه تعالى استئناف لخطابه المؤمنين لتبئتهم على ما هم عليه من الاتفاق فى الدين وفى عمل الخير وعدم الاختلاف فى أمر الدين والتفرق فيه، أو إتمام لقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته».

وقوله تعالى «كنتم خير أمة» جاءت فيه «كان» لتدل على الوجود فى الماضى، دون أن تنفيه فى الحاضر ولا المستقبل، بمعنى أنها وإن دلت على وجود الأمر المروى أو المخبر عنه فى الماضى إلا أنها لا تثبت انقطاعه.

وقد يكون الخطاب في الآية موجهاً إلى أمة محمد ﷺ فتكون «كان» الناسخة في «كنتم» قد جاءت للألزلية، فبينت أن المخبر عنه هو أمر أزلي، وهذا المخبر عنه أن أمته ﷺ هي خير أمة أخرجت للناس، فدرلها هذا في اللوح المحفوظ.

ومعنى أنها أخرجت للناس أنها ظهرت لهم — على الظاهر — وقد يكون الصحيح أنها كانت خير الأمم وأفضلها، وأنه كان فيها الخير لغيرها من الأمم وللناس، فيكون المستفاد من «اللام» في لفظ «للناس» أنها إنما كانت لصالح الناس ولخيرهم.

ثم يبين سبب خيرية أمته ﷺ وأفضليتها على الأمم بقوله تعالى «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله».

ويلاحظ في شأن هذا السبب أنه كان سبباً لكونهم خير أمة كما كان فعله منهم نتيجة لكونهم خير أمة، وأن الأمر بالمعروف تمثل في دعوتهم الأمم للإيمان بالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ رسولاً نبياً، وبالقرآن العظيم كتاباً منزلاً من لدنه تعالى مهيمناً على الكتب، وتمثل في مقاتلة الكافرين عليه لأن قول «لا إله إلا الله» هو رأس المعروف، وأن النهي عن المنكر تمثل في النهي عن التكذيب برسول الله ﷺ، وهو رأس المنكر، وأنه تأخر ذكر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن فيه تعريضاً بأهل الكتاب الذين يدعون إيمانهم بالله، مع أن الإيمان به تعالى يقتضى توحيده تعالى وهم به يشركون، ولأن الدعوة للإيمان هي — في الأصل — مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وبعد ذلك يذكر سبحانه وتعالى أهل الكتاب الذين يدعون أنهم مؤمنون لإيمانهم بموسى عليه السلام وحده — وهو إيمان اليهود — أو لإيمانهم بموسى وعيسى عليهما السلام — وهم النصارى — فيقول تعالى فيهم «ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم» فيبين أنهم ليسوا مؤمنين إيماناً كاملاً.

والإيمان الناقص لن يفيدهم في الآخرة لأنهم سيأتون الله بدين غير الإسلام فلا يقبل منهم؛ ولذلك قال تعالى «ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم» فيكون المعنى أنهم لو آمنوا بمحمد ﷺ فأسلموا مع إيمانهم بموسى وعيسى عليهما السلام لكان ذلك خيراً لهم بالحق

مما يعتقدونه من أنهم مؤمنون وأن لهم الخير.

ثم يذكر الله أنه يكون من أهل الكتاب من يؤمن بمحمد ﷺ رسولاً نبياً فيسلم، فيتحقق له الخيرية، وكان من هؤلاء - وقت نزول الآية - عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية، ولكن هؤلاء يكونون أقلية بالنسبة إلى الذين امتنعوا عن الإيمان على ما يدل عليه قوله تعالى «منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون».

وفيها وصف تعالى الباقيين على ملتهم لم يؤمنوا إيماناً كاملاً بأنهم فاسقون، خرجوا عن طاعة الله وبما أوجبه عليهم في كتبهم أنهم يؤمنون برسول الله ﷺ حين يبعث بتمام الدين.

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَلَنْ يَقْتُلُكُمْ يُولُوكُمُ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١١١﴾

أولاً: الأسـماء:

١ - الأذى: في قوله تعالى «لن يضرركم إلا أذى» هو «الإيذاء» بمعنى المساس بمصلحة أو حق، فمنه المساس بحق الشخص في سلامة جسمه وهو ما يكون بالضرب والجرح وما شابههما أو يزيد عليهما، ومنه المساس بحق الشخص في صيانة سمعته وشرفه، وهو ما يكون بالسب، ومنه المساس بمصلحة الشخص ألا ينعّص عليه صفو حياته، وهو ما يكون بإثارة الضوضاء وإسماعه ألفاظا لا يرتاح لها سمعه أو لا يقبلها خلقه.

٢ - الأدبار: جمع «دبر» وهو مؤخرة الشيء، والمراد بتولية الأدبار هو الفرار من المعركة يلتف المحارب فيولى خصمه ظهره فراراً منه.

ثانياً: التفسير:

الآية الشريفة تطمئن المؤمنين إلى أنه لن يصيبهم من أهل الكتاب - الذين يعادونهم حسداً من عند أنفسهم ويتعرضون لمن آمن منهم بصنوف الاعتداء - إلا الأذى اليسير، الذي قد يتمثل في إيذاء سمعهم بالقول، أو بالقول في رسول الله - تزييفاً لما في التوراة - غير

الحق.

وقيل إن سبب نزول الآية أنه عمد رؤساء اليهود إلى من آمن من اليهود بالإسلام فأذوهم بالقول على ما كان منهم من إعلان إسلامهم، فنزلت الآية تعلم المؤمنين عامة والمؤمنين من أهل الكتاب أن هذا الإيذاء بالقول هو غاية ما سيقدر عليه أهل الكتاب.

وبعد ذلك يقول تعالى «وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون» وفيه إشارة إلى أنه يقع قتال بين أهل الكتاب المعادين للإسلام والمسلمين وبين المسلمين، وأنه في هذا القتال تكون الهزيمة نصيب أعداء الله، يفرون من المسلمين ولا يكون لهم على المسلمين نصر.

وقد تحقق ما وعد الله به المسلمين في هذه الآية بعد أن تحقق قوله بأنه يكون بين الفريقين قتال، وذلك لوقوع مقاتلة يهود بنى قينقاع، وبنى قريظة، والنضير، ويهود خيبر المسلمين، وتحقق عدم ثباتهم في القتال وتوليتهم الأدبار دون أن يلحقوا بالمسلمين خسارة ذات بال، وتحقق هزيمتهم هزيمة لمن تعد لهم بعدها قائمة؛ فكانت الآية دليلاً على نبوته ﷺ.

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا شَفُوعُوا إِلَّا لِمَجْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحُبْلٍ مِّنَ النَّاسِ
وَبَاءُ وَبَغَضٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

أولاً: الأســماء:

١ - الذلّة: هي الذل وهي المذلة، تكون بالخضوع للغير، والمراد بها - في معنى الآية - مذلة نفوس اليهود وقطع منعهم بسيادة المسلمين عليهم، والتزامهم أن يؤدوا إليهم الجزية.

وقيل إن المراد بها ذلة التمسك بالباطل.

٢ - حبل الله : فى قوله تعالى «إلا بحبل من الله» المراد به وسيلة النجاة من الذلة، وهى الاعتصام بذمة الله، وكتابه الذى سَلَّمهم من القتل والسبى وسبى الأبناء والاستيلاء على الأموال.

٣ - حبل الناس: فى قوله تعالى «وحبل من الناس» المراد به «ذمة المسلمين» الذين لم يمعنوا فيهم القتل والسبى.

٤ - المسكنة: هى قلة المال، والمراد بها - فى معنى الآية - الظهور بمظهر المساكين مع وجود المال، كناية عن البخل.

ثانياً: التفسير:

الحديث فى الآية عن اليهود يقول تعالى إنه قُدرَ عليهم أن يعيشوا أذلاء أينما وجدوا «ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا»، وقد كان ذلك حظهم فى الجزيرة العربية، وفى كل بلد أقاموا فيه حيث تشهد أحداث التاريخ أنهم ما استقرت منهم جماعة فى بلد من البلدان إلا كانوا فيه فى مرتبة دنيا دون مرتبة مواطنى البلد، وإنهم إلى اليوم بعد أن استولوا على فلسطين وأقاموا كيانا لا يزالون فى هذا الكيان يستجدون من الولايات المتحدة الأمريكية الأموال والسلاح، غير آمنين على أنفسهم وما تحت أيديهم ما يجيء به الغد، يتهددهم أن تمنع عنهم الولايات المتحدة الأمريكية المعونات فلا تقوم لهم قائمة، وهذه مذلة.

ويجىء قوله تعالى «إلا بحبل من الله وحبل من الناس» بياناً لأنه يكون لهم استثناء من الذل الذى ضرب عليهم خروج منه، وسيلته الاعتصام بالله تعالى وكتابه والاعتصام بذمة الناس. ومن الاعتصام بذمة الله تعالى وذمة المسلمين ما خرجوا به عن ذلة القتل والسبى والاستيلاء على أموالهم بدفع الجزية فلا يكون فيهم هذا.

ومنه التجاؤهم إلى الأقوياء أفراداً ودولاً ليخموهم وليوفروا لهم وسائل معيشتهم، ومنه ارتماؤهم قبلاً فى أحضان المملكة المتحدة التى ساعدتهم على إقامة كيان لهم فى فلسطين يقيهم المذلة.

ومنه تبعيتهم اليوم للولايات المتحدة الأمريكية - على ما فى ذلك من مذلة - لتحميمهم ولتجبر الدول على إمدادهم بالمال بأسباب مختلفة كما كان من إجبار ألمانيا على إعطائهم الأموال بدعوى أنها تعويض عما أصابهم من عذاب من النازى.

وبعد ذلك يذكر سبحانه وتعالى أن خروجهم من الذلة المضروبة عليهم بحبل من الله وحبل من الناس لا تأثير له على مصيرهم فى الآخرة الذى هو مصير من غضب الله عليه، فقله تعالى «وباءوا بغضب من الله» معناه أنهم الأحق بغضب الله رجعوا إليه به، أى أنهم يرجعون إلى الله تعالى متلبسين غضبه بما يستوجب عقابهم أشد العقاب.

ويبين سبحانه وتعالى أنه يكون لهم - وإن حازوا الأموال - المسكنة فى الحياة الدنيا، فهم يظهرون بمظهر المساكين، وقد كان هذا هو المشهود من أحوالهم فيما سكنوا من دول العالم.

وهو - فى جزء منه - راجع إلى ما جبلوا عليه من البخل، وراجع - فى جزء منه - إلى الخوف الذى يعترى أنفسهم من سلبهم أموالهم إذا ما ظهرت عليهم أمارات الغنى فى البلاد التى قطنوها. ومن مظاهر هذه المسكنة اليوم ما يبيده الكيان القائم لهم فى فلسطين باسم «دولة إسرائيل» من مظاهر الفقر والحاجة إلى المال رغم استيلائهم على ممتلكات الفلسطينيين وممتلكات دولتهم ورغم ما ملكوا من مقومات القوة، مما هو دليل على بقاء كلمة الله فيهم أفرادا وكيانا مجمعا إلى يوم الدين .

وبعد ذلك يوضح سبحانه وتعالى سبب حكمه فى اليهود ، فيقول تعالى «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق»

أى أن سبب ذلك كان فى مقام أول - كفرهم بالآيات الدالة على نبوة رسول الله ﷺ.

وكان مقام ثان - قتل أسلافهم أنبياء الله بغير حق، وإقرار اللاحقين منهم ما كان من أسلافهم فصار أمرهم أنهم كمقترفيه أنفسهم.

ثم يقول تعالى «ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»، بمعنى أنه كان منهم الكفر بالآيات الدالة على نبوة محمد ﷺ، وكان منهم قتل الأنبياء عصيانا منهم لما ورد فى التوراة وما أمرهم

به موسى عليه السلام أنه إذا بعث الله من أبناء إسماعيل عليه السلام النبي المبشّر به أنهم يؤمنون به ويتبعونه، كما كان منهم عدوانا بغير الحق على الأنبياء المبعوثين لهدايتهم، فكان بهذا تحقق سبب ما قُدِّرَ عليهم من الذلة والمسكنة والبوء بغضب الله .

هَلِيسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

أولاً: الأسـماء:

١ - آناء الليل : هي ساعاته، واحدته «أنى» .

ثانياً: التفسـير:

بعد حديثه تعالى عن أهل الكتاب الذين باءوا بغضب من الله، فإنه تعالى أخبر عن فئة أخرى من أهل الكتاب.

وبدأ قوله تعالى بذكره عدم التساوى فى الأمرين فئات أهل الكتاب، فقوله تعالى «ليسوا سواء» وفيه يعود الضمير المتصل فى «ليسوا» على أهل الكتاب، بمعنى أنهم غير متساوين فى الحال.

وقد قيل إن معنى القول أنه لا يتساوى المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب .

ثم يجىء تفصيل هذا القول بقوله تعالى «من أهل الكتاب أمة قائمة»، ومعناه أن أهل الكتاب أمتان، جاء ذكر إحداهما - فى الآية - مع إغفال ذكر الأخرى، تشرifa للمذكورة، والمراد «بالأمة» الجماعة أو الطائفة، ومعنى أنها قائمة هو أنها أو أن أفرادها على الطريق المستقيم، أو أنهم قائمون على طاعة الله.

ويذكر سبحانه وتعالى فعل هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب القائمين على طاعته بقوله «يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون»، فقوله تعالى «يتلون آيات الله» معناه أنهم يتلون

القرآن العظيم، وقوله تعالى «وهم يسجدون» يفيد أن ذلك يكون منهم حال سجودهم، ولكن لما كان المعروف أنه ليس في السجود قراءة للقرآن، فإنه يكون المراد بالسجود هو الصلاة عبره عنها لأن المرء يكون أقرب ما يكون إلى ربه في السجود، أما وقت هذا فهو «آناء الليل» أى فى ساعات الليل، وهو ما قد يكون فى صلاة العشاء، وقد يكون المراد ما يكون فى التهجد.

وفى سبب نزول الآية، قيل إن اليهود ساءهم أن آمن برسول الله ﷺ قوم منهم فقال أحبارهم «ما آمن بمحمد وتبعه إلا أشرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم» فأنزل الله تعالى الآية.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسِرُّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

التفسير:

قوله تعالى فى بيان أحوال الفئة المؤمنة من أهل الكتاب فقوله تعالى «يؤمنون بالله واليوم الآخر» معناه أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر على الوجه الصحيح الذى عليه المسلمون وليس على ما هو عليه إيمان اليهود الذين يقولون على الله ما يقال على البشر فيذكرون أنه تعتريه الانفعالات فيخضع لسورة الغضب، ثم يهدأ غضبه. كما ينسبون له عزيزا ابنا، ويؤمنون باليوم الآخر إيمانا يبعد عما هو عليه، فأصبح إيمانهم وعدم الإيمان سواء فى انعدام القيمة.

ومن حال هؤلاء أنهم يعملون على إصلاح الغير لإكمال ما به من نقص ويعملون على الحض على الطاعات حباً فى الدين فيأمرون بعمل الخير والإقامة على الطاعات، وينهون عن العصيان، ويسارعون فى فعل الخيرات لا يؤخرونها عن أوقاتها خشية أن يدرკهم الموت فيفوتهم ثواب فعلها، وفى ذكر المسارعة فى الخيرات إشارة إلى مدى حرص هؤلاء المؤمنين على إرضاء الله وطاعته «ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات».

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

أولاً: الأسماء :

الذين كفروا: قد يكون المراد بهم أهل الكتاب الذين كفروا ما جاء في كتبهم من تبشير برسول الله ﷺ وطلب الإيمان به إذا ما بعثه ربه، وكفروا رسول الله ﷺ فلم يؤمنوا له. ويؤكد هذا ما قيل من أن يهود بنى قريظة وبنى النضير تفاخروا على رسول الله ﷺ بكثرة أموالهم وأولادهم. وقيل إن المراد بهم عموم الكفار لأنهم قالوا «نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين».

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - يبيّن أن شيئاً ما لن يدفع عن الكافرين ضرراً يوم القيامة ولن يجزيهم بهم شيئاً. والمراد بالكافرين قد يكون الكافرين بمحمد ﷺ من أهل الكتاب، وقد يكون عموم الكافرين، ولا يمنع كون المراد بالنص أحدهما أن ينال حكم النص الآخر، لأن حكمه تعالى قد نال الكافرين من أهل الكتاب بكفرهم وهو ما يتصف به عموم الكافرين، ولأنه تعلق بعموم الكافرين بسبب كفرهم وهو ما يشاركهم فيه الكافرون من أهل الكتاب.

واختصاصه سبحانه وتعالى بالذكر الأموال والأولاد موضحاً أنها لن تدفع عن الكافرين يوم القيامة شيئاً من العذاب إنما كان لأن الأموال والأولاد أو الناصرين هم دعامة القوة في الحياة الدنيا يدفع بهم المرء عن نفسه ما يراد به من ضرر أو أذى، ولأن الكافرين من أهل الكتاب تباهوا بما لديهم من أموال وأولاد، ولأن سائر الكفار قالوا «نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين»، فجاء قوله تعالى قاطعاً بأن أسباب القوة في الحياة الدنيا تعدم قيمتها في الآخرة وأنها لن تغني عن أصحابها الكافرين شيئاً من العذاب.

وجاء قوله تعالى «وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» مرتبطاً بعلاقة سببية بما سبق

وقد وصف المولى هذه الأمة من أهل الكتاب أو أفرادها بأنهم من الصالحين، أى أنهم معدودون بين الذين صلح حالهم عنده تعالى، الذين فازوا فوزاً عظيماً.

وفى القول ردٌ بليغ على قول أحبار اليهود «إن الذين آمنوا بمحمد هم شرارنا» فأثبت سبحانه وتعالى أنهم أهل الخير فيهم فى الدنيا والآخرة.

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتُ ۖ (١١٥)

التفسير:

جملة الآية الشريفة استئناف لحديثه تعالى فى بيان حال المؤمنين من أهل الكتاب — على الراجح — وقيل إنها تتحدث عن أمة رسول الله ﷺ، فيكون الحديث متعلقاً بالمخاطبين بقوله تعالى «كتتم خير أمة».

ومفاد قوله تعالى «وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» أنه جميع ما يأتونه فى دنياهم من فعل الطاعات والإحسان سيثابون عليه لا يحرمون ثوابه فى الآخرة.

ويفهم من النص بمفهوم المخالفة أن ما يأتيه أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله ﷺ سيكفرون ما فعلوا من خير من دنياهم فى آخرهم، بمعنى أنهم يأخذون ثوابه فى الدنيا ويحرمونه فى الآخرة.

وقوله تعالى «والله عليم بالمتقين» يفيد كون المؤمنين من أهل الكتاب متقين، وهذا صحيح لأنهم بإيمانهم برسول الله ﷺ صحَّ إيمانهم بكتبهم ورسولهم، وآمنوا برسول الله ﷺ وأسلموا فاتقوا عذاب الله الذى لم يتقَّه من لم يؤمن برسول الله ﷺ.

ويقبل النص أن يكون المراد «بالمتقين» فيه عموم المتقين فيدخل فيهم المؤمنون من أهل الكتاب. ويفيد قوله تعالى أيضاً أنه تعالى ينيل هؤلاء المتقين ما أعدَّه من النعيم للمتقين، فيكون فى ذكر علمه تعالى بهم إشارة إلى نيلهم ما وعدهم فى الآخرة.

تقريره من أن شيئاً ما من أسباب القوة لن يغنى عن الكافرين شيئاً من العذاب، فأوضح سبحانه وتعالى أنهم (المشار إليهم بـ: أولئك) هم الذين يلازمون النار ملازمة الصاحب صاحبه «وأولئك أصحاب النار»، كما بين أنهم يخلدون في النار، لا يخرجون منها ولا يموتون فينتهى عذابهم.

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ
حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ
أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الصرُّ: في قوله تعالى «فيها صرٌّ» هو البرد الشديد، وأصل الصرُّ والصرصر الريح الباردة. وقيل هو صوت لهيب النار في الريح. وقيل هو البرد.

٢ - الحرث: في قوله تعالى «أصاب حرت قوم» المراد به الزرع.

ثانياً: التفسير:

الحديث في الآية الشريفة عن الكفار الذين أوضح سبحانه وتعالى أن أموالهم وأولادهم لن تغنى عنهم من الله شيئاً يوم القيامة، فتحدث الآية عما ينفقون ولم تذكر تعلق الإنفاق بالأموال وحدها؛ لذلك ولما كان «الإنفاق» يتضمن معنى «الإنفاق» وهو متصور أن يكون في كل شيء من دعائم القوة، ومنه ما يكون من إنفاق الرجال والأعوان في الحرب، فإنه يكون متصوراً - لدينا - أن يشمل الإنفاق المال والأولاد. ولما كان الإنفاق يتطلب أن يكون للمنفق - قبلاً - القدرة على ما ينفق أو السيطرة عليه، فإن النص يكون مبيناً أن حيازة المال في الدنيا والسيطرة على الأولاد والأعوان لا تغنى عن الكافر شيئاً من الله، كما أن إنفاقهما من الكافر لا يغنى عنه من الله شيئاً.

بيان ذلك أن ما ملكه الكافرون من أموال في الدنيا لم يغن عنهم من الله شيئا فيها، فقد استخدمت اليهود المال في رشاء علمائهم وكهنتهم ليحرّفوا التوراة فلم يغن عنهم ذلك - في الدنيا - من الله شيئا، وأظهر الله دينه عليهم، واستخدمت قبريش مالها في التظاهر على رسول الله ﷺ، في بدروفي أحد، فلم يغن عنهم ذلك من الله شيئا ونصر الله دينه ورسوله وفتح له عليهم مكة.

كذلك فقد تمتع الكافرون من هؤلاء وهؤلاء بالأولاد والأنصار فلم يغنوا عنهم من الله شيئا، فقد أسلم من هؤلاء بعضهم فلم يكونوا لهم في الدنيا، وبقي آخرون على الكفر فلم تغن عنهم كثرتهم من الله شيئا، ثم إنه كان منهم إنفاد الأبناء والأعوان في قتالهم المؤمنين فكان انتصار المؤمنين عليهم، وكان منهم إنفاد المال في الصدقات والقربات وصلة الرحم في الدنيا، فلم ينفعهم هذا في آخرهم .

وجاء بيان عدم انتفاع الكافرين بما أنفدوا من الأموال والأولاد بمثال ورد بقوله تعالى «مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيها صرّا أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» وصورة المثال وعلاقته بحال الكافرين تتمثل في تشبيه إنفاد الكافرين أموالهم في الدنيا في محاربة دين الله ورسوله ﷺ، وفي الإنفاق في أوجه الخير بطبيعتها مثل الصدقات وصلة الرحم، وإنفادهم الرجال والأعوان في محاربة دين الله، تشبيه فعل الكافرين هذا بفعل قوم أنفقوا المال وجلبوا الأعوان، فحرثوا أرضا وبذروا فيها البذور فأبنت زرا.

وتتمثل صورة المثال أيضا وعلاقته بحال الكافرين المنفقين بوصفه تعالى أصحاب الزرع بأنهم «ظلموا أنفسهم»، والمعنى أنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وارتكابهم المعاصي وهو ما استحقوا به غضب الله عليهم.

وهذه صفة يشاركهم فيها الذين كفروا وأنفقوا في كفرهم في الضلال وفي الخير، إذ أنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وارتكابهم المعاصي.

كذلك تتمثل صورة المثال وعلاقته بحال الكافرين المنفقين في عاقبة أمر كل منهما، فقد انتهى أمر أصحاب الزرع الذين أنفقوا عليه في كفرهم وظلمهم أنفسهم إلى هلاكه عن آخره

بريح فيها بَرَدٌ أو فيها نارٌ أتت عليه فضاء عليهم ما أنفقوا عليه وضاع عليهم ثمرة ما أنفقوا فلم يجنوا شيئاً سوى الخسران المبين، وبالمثل فقد انتهى حال الكافرين الذين أنفقوا المال فى محاربة دين الله وفى أفعال الخير فى الدنيا واستعانوا فى محاربتهم دين الله بالأولاد والأعوان إلى التلف والخسارة، فلم يجنوا سوى فقدهم الأموال والبنين فى الدنيا، حتى إذا أتوا الله يوم القيامة وحسبوا أنهم يثابون على ما أنفقوا من أموالهم فى فعل الخير وجدوه غير متقبل منه تعالى، إذ جعل الله أعمالهم هباءً منثوراً. والآية دليل على أن فعل الخير من الكافر لا ينفعه فى الآخرة.

وبعد ذلك يجيء قوله تعالى «وما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون» نافية أن يكون منه تعالى فى عدم تقبل إنفاق الكافرين من أموالهم فى فعل الخير ظلمٌ لهم، كما أنه لم يكن فى إهلاكه حرث القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب المعاصى ظلمٌ لهم، ومثبتاً - من جهة أخرى - أن ذلك كان من هؤلاء وهؤلاء بظلمهم أنفسهم، ولا يعنى ذكر أنهم يظلمون أنفسهم أنهم لا يظلمون غيرهم، وإنما هو ذكر للسبب الذى استحقوا به أن يذهب عليهم ثمرة ما أنفقوا، جاء ذكره بالفعل المضارع، «يظلمون» لبيان استمرارية ظلمهم أنفسهم بإصرارهم على الكفر والاستمرار فيه.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا
مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

أولاً: الأسماء :

١ - البطانة : فى قوله تعالى «لاتتخذوا بطانة» من «الوطن» بمعنى داخل الشىء، ومنه بطانة الثوب بمعنى ما يواجه منه بدن مرتديه. والمراد بها - فى معنى الآية - خاصة المرء

الذين يستبطنون أمره بحكم قريبهم منه، يسمى بها الواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث، وهي نقيض الظهارة.

- ٢- الخبال: في قوله تعالى «لا يألونكم خبالاً» هو الفساد يصيب الإنسان فيصيبه بخلل في وظائف الأعضاء يؤدي به إلى الجنون أو المرض عموماً. ويستعمل بمعنى الشر والفساد.
- ٣- البغضاء: هي العداوة، والكره الشديد.

ثانياً: التفسير:

جملة الآية نصيحة للمؤمنين منه تعالى وردت في صيغة النهي عن فعل لبيان أهمية الأخذ بها، والمخاطب بقوله تعالى هم المؤمنون «يا أيها الذين آمنوا» والفعل المنهى عنه هو اتخاذ بطانة من دون المؤمنين «لا تتخذوا بطانة من دونكم» فهو نهى للمؤمنين - ومنهم الحكام - عن أن يتخذوا خاصتهم الذين يعرفون دخائل أحوالهم من غير المؤمنين، فيشمل المنهى عن اتخاذهم بطانة الكافرين والمنافقين. والنهي عن اتخاذ هؤلاء خاصة للمؤمنين سببه توقُّع فتنة هؤلاء من يوالونهم وإفسادهم، أو تواطؤهم عليهم لعة في نفوسهم لم تبرأ. وتشهد أحداث التاريخ على توفر هذا السبب، فإنه لما اتخذ بعض أمراء الدولة العباسية من الموالى الذين يظهرون الإسلام ومن بعض الكتائبين خلاصاء لهم، زَيَّن لهم هؤلاء بعض صور اللهو وأعانوهم فيه ففتنوهم عن دينهم، كذلك كان حال ملوك الطوائف في الأندلس عندما اتخذ بعضهم من أهل البلاد ندماء لهم وخلصاء فإنهم زينوا لهم الاقتال بين بعضهم والبعض، وهو فتنة بين المسلمين.

ثم يوضح سبحانه وتعالى حال غير المؤمنين المتخذين بطانة ممن اتخذوهم ومن المؤمنين عامة بقوله تعالى «لا يألونكم خبالاً وُدُّوا ما عنتم»، والمعنى أنهم لا يقصرون في إفسادكم ولا في عمل ما يفسد عليكم أموركم.

ويذكر سبحانه وتعالى علة عدم تقصير غير المؤمنين في فعل ما يفسد المؤمنين وهي حُبُّهم أن يروهم في مشقة وعنت، يعانون المصائب والمضار «وُدُّوا ما عنتم».

ويتبع سبحانه وتعالى قوله في بيان حال غير المؤمنين ممن والوهم بتنبية المؤمنين إلى ملاحظة علامات مظاهر ما يكنه بطانتهم غير المؤمنين لهم ليستظهروا منها دخائل نفوسهم فيقول تعالى «قد بدت البغضاء من أفواههم» والمعنى أن عداوتهم للمؤمنين وكرهاتهم لهم

تظهر من فلتات ألسنتهم مهما حاولوا إخفاء دواخلهم، وقد كان من ذلك - بعد نزول قوله تعالى بزمن طويل - «أن بشّاراً قال في شعره:

إبليس أكرم من أبيكم آدم * فتمثلوا يا معشر الفجّار

النار معدنه وآدم طينة * والطين لا يسمو سمو النار

فأظهر أنه يكنّ عقيدة المجوس يرون ظهارة النار فوق كل شيء ويقدسونها، وأن البرامكة كانوا يتغامزون ويتهايمسون بأفضليتهم وأفضلية جنسهم على العرب المسلمين، وهو ما كان أحد أسباب نكبتهم.

كما كان من خلصاء ملوك الطوائف في الأندلس قولهم مازحين «نحن أهل البلد» في إشارة إلى أن المسلمين احتلوا بلادهم.

وجميع ذلك مما تزلف به الألسنة فتظهر بعض ما تكنه النفوس؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى «وما تخفى صدورهم أكبر» وقوله هذا تقرير لواقع وهو أن ما تنطوى عليه نفوس غير المؤمنين من بغضاء وكرهية أكبر بكثير مما يظهر منهم عفو الخاطر مما تنزلق به ألسنتهم .

وتختتم الآية بقوله تعالى «قد بينّا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» والقول في مجموعه حثٌّ للمؤمنين على أن ينتهوا عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة لهم من دون المؤمنين، لأنه ما من أحد لا يودُّ أن يوصف بأنه عاقل أو بأنه ممّن يعقلون الأمور .

ومعنى القول أنه تعالى قد أظهر للمؤمنين نهيه عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة بالنص الصريح، كما أنه تعالى أطلع المؤمنين على الآيات التي يستظهرون منها دخيلة خلصائهم فيعرفوا الولي من العدو ليكون منهم العمل بما يوافق العقل .

وقد قيل في سبب نزول الآية أنه كان رجال من المسلمين يوادون رجالاً من اليهود ويقرّبونهم، فنزلت الآية تنهاهم عن هذا خشية أن يفتنهم خلصاؤهم عن دين الله .

وقيل إنها نزلت لنهى المؤمنين في المدينة عن تولّى المنافقين فيها .

ولا تأثير لسبب نزول الآية على وجوب التزام ما تضمنته من نهى لعمومية الحكم الذي وردت به .

هَآأَنْتُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَآ الْقَوَّكُمْ
قَالُوا ۖ آمَنَّا وَإِذَآ خَلَوْا عَصَوْا عَٰلِيَكُمْ ۖ فَلَا تُؤْمِنُونَ ۚ الْغَيْظُ ۖ قُلُوبُهُمْ مُّوْتُوۡا
بِغَيْظِكُمْ ۖ إِنَّ لِلّٰهِ عَلِيمٌ بِذَٰلِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الأنامل : جمع «أنملة» وهى طرف الإصبع .

٢ - الغيظ : هو الحنق والغضب من أمر أثاره .

ثانياً: التفسير :

بعد نهيه تعالى المؤمنين عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة لهم وخلصاء، فإنه تعالى - فى الآية - بيّن للمؤمنين الذين اتخذوا غير المؤمنين بطانة لهم من دون المؤمنين - وهم المخاطبون بنص الآية - خطأ فعلهم، فيقول تعالى «ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم» وفيه جاءت «ها» للتنبيه، و«أنتم» مبتدأ، خبره «جملة تحبونهم»، و«أولاء» منادى. وقيل: «أنتم مبتدأ، وأولاء خبره».

وجملة الآية بيان لحال غريبة تشمل فى حب المؤمنين لخلصائهم غير المؤمنين وعدم حب هؤلاء الخلصاء لهم. والمراد بحب المؤمنين بطانتهم وخلصاءهم غير المؤمنين هو مصادقتهم والإحسان إليهم، وربما كان المراد بهم حبهم لهم أن يؤمنوا بالدين فيكون منهم أنهم يسلمون، والمراد بعدم حب البطانة والخلصاء للمؤمنين كراحتهم لهم أو كراحتهم أن يروهم فى خير ورغبتهم أن يردوهم إلى الضلال أو أن يفتنوهم فى دينهم.

وفى ذات الغرض وهو إيضاح خطأ فعل المؤمنين المتخذين من غير المؤمنين بطانة يقول تعالى «وتؤمنون بالكتاب كله» أى بجنس الكتاب فيشمل التوراة والإنجيل والقرآن، وفى هذا تلميح إلى أن حب المؤمنين غير المؤمنين من بطانتهم مرجعه - فى جزء منه - يعود إلى إيمان

المؤمنين بكتبهم مع إيمانهم بالقرآن العظيم. وقد اكتفى بذكر إيمان المؤمنين بكتب أهل الكتاب، ويكون هذا مشيراً إلى حب المؤمنين لبطانتهم من أهل الكتاب لإفادة المعنى المقابل أو المضاد وهو عدم إيمان أهل الكتاب بالقرآن العظيم مما يكون سبباً من أسباب عدم حبهم المؤمنين.

ولا يعنى ذكره تعالى أن المؤمنين يؤمنون بالكتاب كله متضمناً التوراة والإنجيل أن ذلك من مظاهر خطأ المؤمنين وإنما يعنى إبراز كون الخطأ فى حب ناقصى الإيمان الذين لم يؤمنوا بالكتاب كله بعدم إيمانهم بالقرآن.

ثم إنه تعالى - فى معرض بيان حال البطانة من أهل الكتاب مع من والوهم من المؤمنين - يقول «وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» والمعنى أنهم عندما يكونون فى حضرتكم ينافقونكم بقولهم «آمنا» أى يظهرون لكم ما يكون من المؤمن أو يقولون ذلك بأفواههم، ثم إذا خلوا بعضهم ببعض كان من شدة غيظهم منكم وحنقهم عليكم أنهم يفعلون فعل العاجز الكاره المغضب الذى عجز عن الانتقام ممن يكره وهو عض أنامل الأصابع من شدة الغيظ، ولا يعنى قوله تعالى أنهم يعضون الأنامل من الغيظ أنهم يفعلون ذلك بالفعل، فهو كناية عن شدة غيظهم .

وجاء قوله تعالى لرسوله ﷺ «قل موتوا بغيظكم» ترتباً على استظهار حقد غير المؤمنين على المؤمنين، وقد يكون المراد به أن يخاطب رسول الله ﷺ غير المؤمنين بما يكرهونه مع التدليل على معرفة المؤمنين دواخلهم، وقد يكون المراد بالقول هو الدعاء عليهم بدوام الغيظ منهم لدوام قوة المسلمين وازديادها .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن الله عليم بذات الصدور»، قد يكون تنمة قول رسول الله ﷺ للكافرين، فيكون معناه أن يعلمهم أن الله جلّ وعلا عليم بما انطوت عليه نفوسهم من كراهة للمسلمين وإن أخفوا هذا، وأنه تعالى مجازيهم بهذا. وقد يكون هو قوله تعالى فيكون لبيان عدم التعجب مما أطلع الله تعالى عليه رسوله الكريم مما احتبس فى الصدور، لأنه العليم بما فيها وما انطوت عليه.

إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

أولاً: الأسماء :

الكيد : فى قوله تعالى «لا يضركم كيدهم شيئا». هو المكر، أصله المشقة، والمراد به المكر السيء.

ثانياً: التفسير :

الآية الشريفة فى أمرين مرتبطين، أولهما إظهار مشاعر غير المؤمنين من المؤمنين التى أوضحها قوله تعالى «إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا» ومعناه أنهم لما كانوا يكرهونكم ولا يحبونكم فإنه إذا أصابتكم من ربكم نعمة عاينوها - كنصر على عدو- أو لاحظوها - كاجتماع شملكم وعدم تفرق كلمتكم - فإنهم يحزنون، وإذا أصابتكم محنة كظهور للعدو عليكم أو مكروه مثل وباء، أو ضرر مثل تفرقكم واختلافكم فى الأمر، فإنهم يسعدون بهذا حسداً من أنفسهم وشماتة فيكم .

وثانى الأمرين هو طمأنة المؤمنين من جهة كيد غير المؤمنين وكرهتهم لهم وإن اشتدت. وهو ما جاء به قوله تعالى «وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا». وقوله تعالى هذا يفيد عدة أمور، فهو يثبت وجود كيد غير المؤمنين للمؤمنين، ويثبت أن الأصل فى الكيد مع التدبير أن يكون منه ضرر، وأن هذا الضرر لا يكون إلا بإذن الله، فإن شاء لم يجعل له أثراً، وإن شاء رده إلى نحر الكائدين. كذلك فإنه يثبت أنه لما كان تعالى ولي المؤمنين، ويدافع عن الذين آمنوا فإنه يدفع عن المسلمين كيد أعدائهم إذا صبروا واتقوا. وإذا كان من الصبر المراد صبرهم على أذى غير المؤمنين فإن المفهوم المقبول للصبر أعم من هذا وأشمل لأنه يشمل الصبر على الطاعات على ما هو إيجابى منها بفعل أو أفعال مثل الصلاة ومثل الحج، وما هو

سلبى مثل الصوم فهو امتناع عن شهوة البطن وشهوة الفرج، ويشمل الصبر على التزام نواحيه وفيها كبح جماح النفس عما تهفو إليه وتشتهيه، وهو من صفات المؤمنين لا يكمل إيمانهم إلا به. والقول يثبت أن المؤمنين الصابرين يتقون بإيمانهم الذى كمل بصبرهم عذاب الله فى الآخرة، من بعد أن وقاهم الله به كيد أعدائهم فى الدنيا، فكان «الواو» فى قوله تعالى «وتتقوا» كانت بمعنى «فاء السبية» - فيما نراه - وقد تكون للإضافة .

وفى ختام الآية يجيء قوله تعالى «إن الله بما يعملون محيط» وهو تأكيد لكونه تعالى معاقبا غير المؤمنين بكيدهم للمؤمنين وبما أخفوه فى نفوسهم وعملوا بمقتضاه، لأنه لما كان تعالى محيطا علمه بأعمالهم ودوافعهم إليها فإنه تعين أن يكون محاسبهم عليها ومجازيهم بأفعالهم ما يستحقون من العذاب.

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الأهل: فى قوله تعالى «وإذ غدوت من أهلك» المراد بهم - فى معنى الآية - والخطاب لرسول الله ﷺ، وزوجته عائشة رضى الله عنها. وهى بعض أهله، وصفت بأنها أهله تكريما لها وليبيان قدرها عنده ﷺ.

٢ - المقاعد : جمع مقعد، هو محل القعود، ويطلق مجازا على المكان مطلقا. والمراد به - فى معنى الآية - أماكن المقاتلين المتخذة للقتال، وصفوف كل فئة منهم من رماة، وفرسان، وحملة سيوف .

ثانياً: التفسير :

الآية الشريفة خوطب بها رسول الله ﷺ، وصلتها بما سبقها من آيات تتعلق بما تطلبه الله تعالى فى المؤمنين من الصبر ليكفيهم الله شركيد أعدائهم، ونرى أنها تتعلق أيضا بما يكون

من المنافقين من أهل الكتاب مع المؤمنين من أفعال تنم عما فى نفوسهم من حقد عليهم بملاحظة سبب نزول الآية.

وقد قيل فى مناسبة نزول الآية أنه لما اجتمعت قريش لحرب رسول الله ﷺ ليشأروا لقتلاهم فى بدر وخرجوا ومعهم بنو كنانة وأهل تهامة حتى نزلوا موضعا على شفير واد مقابل المدينة، وسمع رسول الله ﷺ، كان منه أن أبدى رأيه لمن معه من الرجال أن تكون منهم الإقامة فى المدينة، وأن يتركوا عدوهم حيث اتخذ مكانه، فإن أقاموا ما شاءوا أن يقيموا أقام المسلمون فى المدينة، وإن دخلوا المدينة عليهم قاتلوهم، وأيد رأى رسول الله ﷺ عبد الله بن أبى ابن سلول لكراهته الخروج. ورأى آخرون غير رأيه ﷺ واقترحوا عليه الخروج لملاقاة عدوهم كيلا يرى أعداؤهم فى فعلهم جبنا. ولم يزل هؤلاء برسول الله ﷺ حتى دخل بيته ولبس لأمة الحرب ثم خرج على المؤمنين بها وكان ذلك يوم جمعة بعد الفراغ من الصلاة، وندم القوم اعتقادا منهم أنهم أكرهوه ﷺ على النزول على رأيهم وسألوه العدول عن الخروج فقال ﷺ «ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل»، ثم خرج فى ألف من الرجال، وعندما بلغ ما بين المدينة وأحد انخذل عنه المنافق عبد الله بن أبى بن من معه وكانوا ثلث الرجال.

فكان هذا من فعال المنافقين المظهرة دخائل نفوسهم. ثم تبع المنخذلين عن نصرة رسول الله ﷺ عبد الله بن عمرو بن حزام ليشيهم عن فعلهم فأبوا فقال لهم «أبعدكم الله تعالى أعداء الله، فسيغنى الله تعالى عنكم نبيّه»، فكان هذا منهم من فعال المنافقين. ثم مضى رسول الله ﷺ حتى نزل الشعب من أحد من عدوة الوادى إلى الجبل فجعل ظهر جنوده إلى جبل أحد وقال «لا يقاتل أحد حتى تأمر بالقتال»، واستعد رسول الله ﷺ للقتال ومشى على رجله يصف الجنود كلاً منهم فى مكانه، وتأخر ﷺ ومن معه من الرجال وفقا لخطته للحرب، وجعل عبد الله بن جببر على رأس رماة النبل وطلب منه ومن تحت إمرته أن يمنعوهم من الخيالة بالنبل فلا يباغثوهم، وأمره بالثبات حتى لا يؤتى المسلمون من جهته أو بسببه واتخذ ﷺ جناحين من المقاتلين ووقع القتال يوم السبت وكان فى شهر شوال سنة ثلاث للهجرة، والآية الشريفة نزلت مشيرة إلى هذا اليوم وأحداثه.

فيكون المراد بقوله تعالى لرسوله ﷺ «وإذ غدوت من أهلك» هو «واذكر خروجك غدوة يوم من عند أهلك (عائشة رضي الله عنها)». والمراد من قوله تعالى «تبوء المؤمنين مقاعد للقتال» ما كان منه ﷺ من قيامه على صف جنوده في أماكنهم وفق خطته للقتال.

وقد جاءت جملة القول حالا يبين هيئة الفاعل للفعل «غدوت». وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله سميع عليم» معناه أنه تعالى سمع كل ما قيل في هذا اليوم أو في غزوة أحد منسبة ﷺ ومن المؤمنين ومن المنافقين، وأنه علم أمر كل من كان له شأن في الغزوة أو في أحداثها، ومما سمع سبحانه وتعالى ما قاله الرماة الذين أمر عليهم ﷺ عبد الله بن جبير من أنهم لم يغنموا في مواقعهم ما غنمه باقي المسلمون، ومما علم ما كان منهم من تركهم مواقعهم البعض إثر البعض مخالفين أمره ﷺ بالثبات، مما تسبب في إلحاق الهزيمة بالمسلمين.

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ فُتِنَا بِاللَّهِ وَآلِهِمَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

أولاً: الأسماء :

طائفتان : المراد بهما القوتان من الرجال اللتان شكّلنا جناحي قوات رسول الله ﷺ في تشكيل المعركة وكانت إحداهما من بني سلمة من الخزرج، والأخرى من بني حارثة من الأوس. وقيل إن المراد بهما طائفتان إحداهما من المهاجرين والأخرى من الأنصار.

ثانياً: التفسير :

عبارة الآية تروى بعض ما كان يوم موقعة أحد مشفوعاً بأمر يتضمن توجيهها لازماً للمسلمين، وقوله تعالى «إذ همت طائفتان» بدلا من «إذ غدوت» يبيّن المقصود بالتذكير، وقد يكون ظرفا وقع فيه تبويؤه ﷺ المؤمنين مقاعد للقتال. ومعناه - والله أعلم - أنه حدث أن فرقتين من قوات رسول الله ﷺ - قد تكونان الجناحين في تشكيل المعركة - وقد تكونان فئة

من المهاجرين وأخرى من الأنصار- أوشكتنا على الانهزام داخلها في نفوسهم- وهو مما يؤدي إلى الهزيمة- وذلك حين رأوا انخزال عبد الله بن أبي ابن سلول ومن معه من المقاتلين عن رسول الله ﷺ فشحروا بقللتهم وضعف سلاحهم بالنسبة لعدد عدوهم وعدته وسلاحه. والظاهر من عبارة النص- «هَمَّتْ طَائِفَتَانِ» أنه كان منهم إرادة، ويستبعد في شأنهم أن تكون إرادة مخالفة رسول الله ﷺ، لأن ذلك لا يحدث من المؤمنين، فبقى أن يكون المراد بكونهم «هَمُّوا» أنهم حدثوا أنفسهم في هذا وتثاوبتهم الوسوس .

وقوله تعالى «والله وليهما» جملة اعتراضية تفيد أنه تعالى ناصرهما بصبرهما وإيمانهما. تبعها قوله تعالى «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وهو أمر للمؤمنين- يشمل الطائفتين اللتين هَمَّتَا أن تفشلا- أن يعتمدوا عليه سبحانه وتعالى وأن يوكلوا إليه أمورهم، ويتضمن معنى مفاده أن من توابع الإيمان الصحيح الذي لا يفصل عنه التوكل على الله في كبير الأمر وصغيره .

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - بـدـر : اسم علم، قيل إنه لرجل من جهينة كانت له بئر أطلق عليها اسمه، وقيل هي اسم البئر، وقيل هي اسم موضع من الأرض بين مكة والمدينة، وقيل هي اسم الوادي الذي به البئر. وفي هذا الموضع من الأرض كان التقاء رسول الله ﷺ والمشركين في أول قتال خاضه رسول الله ﷺ معهم، وكان ذلك في السابع عشر من شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة، وكان يوم الجمعة.

٢ - الأذلة : في قوله تعالى «وأنتم أذلة»، جمع قلة لـ «ذليل» جاء لبيان اجتماع قلة العدد مع الذلة إحساساً في النفوس بقلة العدد والعدة، ولا يدخل في عداد الأذلة

رسول الله ﷺ لثقتة في نصرربه مما لا يكون معه الشعور بالضعف، ولأنه ﷺ لم يتصف إلا بالكمال بالنسبة للبشر، وليس منه الشعور بنقص القدر.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى في الآية تمثيل لأثر الإيمان مع التقوى والتوكل على الله بمثال يعرفه المسلمون، وهو ما كان في غزوة بدر، ففي هذه الغزوة كان المسلمون قلة بالنسبة للمشركين وكانت عدّتهم للقتال دون عدّة المشركين واستصغر المسلمون أنفسهم لما شاهدوه من قلة عددهم وضعف عدّتهم «وأنتم أذلة»، غير أنهم آمنوا بنصر الله وصبروا على القتال وتوكلوا على الله ربهم فكان منه تعالى أنه نصرهم على عدوّهم «ولقد نصركم الله بدر». .

ويتعلق المعنى المراد إيصاله للمؤمنين بتذكيرهم ما كان في غزوة بدر بقوله تعالى «فاتقوا الله»، أمر باتقاء الله أو اتقاء عذابه أو ناره، وهو إنما يكون بالتزام أوامره وتجنب نواهيه، لم يذكر مع الأمر بالتقوى الأمر بالتزام الصبر لكونه صفة لازمة للمؤمنين مرتبطة بالإيمان، أولكونه من عناصر التقوى لأن من لا يصبر على قضاء الله لا يعدّ قابلاً إياه، ومن لا يصبر على العبادات وعلى تجنب ما نهى عنه تعالى مما هو محبب للنفس لا يكون قد كمل إيمانه.

وتبين الصلة بين أمره تعالى المؤمنين بالصبر والتقوى والتوكل عليه وبين ما وعدهم إياه من النصر على الأعداء وهو ما يتمنونه من قوله تعالى «لعلكم تشكرون»، لأنه لما كان الشكر إنما يكون على نعمة أنعم بها سبحانه وتعالى عليهم، وكان ما يتمناه المؤمنون هو النصر فإنه يكون في ذكر شكر المؤمنين ربهم إشارة إلى وعده إياهم بالنصر، يؤكد هذا قوله تعالى «لعلكم» وهو إذا ما قيل منه تعالى أفاد تحقق الشيء، بما يفيد أنه سيكون منهم الشكر على ما كان منه تعالى من النصر.

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُدْعَىٰ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ۖ أَلْفٍ مِّنْ

الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ ﴿١٢٤﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى المؤمنين المقاتلين الذين استصغروا أمرهم لما رأوا قلة عددهم وضعف عدَّتهم مقارنين بعدد عدوهم وعدته، قاله لهم رسول الله ﷺ في غزوة بدر - على قول - ومعناه أن المؤمنين التزموا الصبر والتقوى فدان لهم النصر بإذنه من بعد إمدادهم بالملائكة، وقيل كان في أحد فلم يلتزم المؤمنون قول رسول الله ﷺ ولم يصبروا ولم يتقوا فلم يمدهم الله بالملائكة، ونميل إلى أن ذلك إنما كان في بدر - والله أعلم - لأن قوله تعالى «إذ تقول للمؤمنين» مفاده أنه ﷺ قال القول للمؤمنين فعلا، وقوله «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم» معناه أنه كان دوام في الإمداد وتواصل «دفعه دفعه» وهو وصف دقيق لواقع حدث على دفعات متعاقبة متلاحقة يفيد صحة الحدوث، وليس عدم الحدوث، وكذا على ما يبين من تحديد عدد الملائكة الذين أمدَّ الله بهم قوات المؤمنين، فلولم يكن قد تم الإمداد بهم وبهذا العدد بالفعل لاكتفى بذكر ما يفيد كثرتهم دون تحديد العدد .

ومعنى قوله ﷺ للمؤمنين «ألن يكفيكم» وفيه جاءت الهمزة للإنكار، ما يفيد أنه ﷺ أنكر عليهم عدم اكتفائهم بما أمدهم به ربهم من الملائكة، وهو ما كان منهم لشدة بأسهم وبملاحظة النقص الشديد في عددهم بالنسبة لعدد المشركين، مما كانوا يرجون معه أن يمدهم الله بأكثر مما أمدَّهم به من الملائكة.

ووصفه تعالى الملائكة بأنهم منزلون «من الملائكة منزلين» وفيه جاءت «منزلين» حالا للملائكة قد يكون في صيغة «اسم المفعول» فيكون مفاد ذلك أنهم أنزلوا من السماء، وقد يكون في صيغة «اسم الفاعل» فيكون مفاد هذا أنهم أنزلوا الرعب في قلوب أعداء المسلمين .

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ
 آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الفُور: في قوله تعالى «ويأتوكم من فورهم» مصدر من «فار- يفور» وهو زيادة حجم الشيء زيادة كبيرة من أثر السخونة أو شدة الحرارة فيكون منه الغليان. ويطلق على الغضب لأنه فوران النفس. وعلى الحال التي لا تأخير فيها ولا إبطاء .

٢ - المسوِّمُ: في قوله تعالى «من الملائكة مسوِّمين». هو من التسويم بمعنى إظهار علامة الشيء. يجيء «اسم فاعل» - بكسر الواو- فيكون من يسم شيئاً بِسْمَةٍ أو يُعلِّمه بعلامة، ويجيء اسم مفعول - بفتحها - .

ثانياً: التفسير :

الآية - في رأينا - تبين أن إمداده تعالى المؤمنين بثلاثة آلاف من الملائكة ونصرهم على عدوهم إنما كان في غزوة بدر وأن حديثه تعالى في هذه الآية هو المتعلق بغزوة أحد .

وورود «بلى» في مقدِّمة قوله تعالى أو قول رسوله ﷺ هو إيجاب لما جاء بعد «لن» في الآية السابقة، فيكون المعنى «بلى يكفيكم هذا» .

وقوله تعالى «إن تصبروا وتتقوا» - وفيه جاءت - «إن» «أداة شرط، والشرط أو فعله هو صبر المؤمنين على الجهاد ومشاقه واتقاء الله بتجنب معاصيه - يكمله قوله تعالى «ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين»، وفيه جاءت جملة «يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» جواب الشرط، وقوله تعالى «ويأتوكم من فورهم هذا» قد يكون معطوفاً على فعل الشرط فيكون منه، فيكون المراد من قوله تعالى هو: «إذا صبرتم واتقيتم وجاءكم أعداؤكم فوراً»، وقد يكون حالاً مبيناً هيئة المؤمنين أو هيئة أعدائهم فيقبل أن يكون المراد هو: «إذا كانت حالكم أنكم صابرون وقت مجيء أعدائكم إليكم من فورهم»، ويقبل أن يكون هو: «إذا صبرتم واتقيتم حال كون أعدائكم آتين إليكم من فورهم». ومعنى القول - في مجموعها - والخطاب فيه للمؤمنين - أنه إذا صبرتم واتقيتم وقدم إليكم أعداؤكم لقتالكم من فورة غضبهم متعجلين متسرعين فإنه تعالى يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة المعلمين بعلامات يُعرفون بها .

والرأى لدينا أنه لما كان سبحانه وتعالى قد أثبت أن الإمداد إنما كان بثلاثة آلاف من الملائكة وليس بخمسة آلاف - في الآيات السابقة - وأنه أعقبه نصر الله المؤمنين بإيمانهم وصبرهم وتقواهم، وأنه لم يثبت في جملة الآية تحقق جواب الشرط وهو إمداد المؤمنين بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مما مفاده عدم تحقق فعل الشرط وهو صبر المؤمنين وتقواهم وهو وصف حال المسلمين في غزوة أحد من الرماة تحت إمرة عبد الله بن جبير الذين لم يصبروا، وتعجلوا الاستيلاء على الغنائم ولم يمتنعوا عما نهاهم عنه رسول الله ﷺ من ترك أماكنهم فخالقوه ﷺ فلم يكونوا من المتقين، ولم ينصرهم سبحانه وتعالى، فإنه يكون المراد بقوله تعالى - في الآية السابقة - ما كان من قوله ﷺ للمسلمين في غزوة بدر. وأن قوله لهم بما ورد في عبارة هذه الآية إنما كان في غزوة أحد، وفيها لم يتحقق فعل الشرط في قوله ﷺ فلم يصبر المسلمون ولم يتقوا، فلم يتحقق جوابه، إذ لم يمدهم الله فيها بالملائكة المسومين، ولذلك لم نخض فيما كانت عليه علامات الملائكة المسومين، لأنه لم ينزل هؤلاء في أحد، أما الذين نزلوا فقد كانوا في بدر ووصفوا بأنهم منزلون .

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۖ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ

عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٣٦﴾

التفسير:

جملة الآية تعليق على ما سبق ذكره من إمداد الله المؤمنين الصابرين المتقين بالملائكة في قتالهم عدوهم إذا ما خشوا قوته مع ضعفهم وبيان له. فقوله تعالى «وما جعله الله إلا بشري لكم» يفيد أن غاية مثل هذا الإمداد هي تبشيركم بالنصر حين ترون أن الله معكم، فليس معنى الإمداد بالملائكة بذاته أنه يرتب النصر ويرتبط بحدوثه ارتباط العلة بالمعلول.

وقد تأكد هذا المعنى بقوله تعالى «ولتطمئن قلوبكم به» ومعناه أن الإمداد بالملائكة كان لتبشيركم بالنصر ولتهدئة نفوسكم وطمأننة قلوبكم فهدأ ولا تخشى نتائج قلة عددكم بالقياس

إلى كثرة عدوكم والمراد أيضا إيضاح أنه ليس بالإمداد بالملائكة يكون النصر .

ثم يجيء قوله تعالى «وما النصر إلا من عند الله» مثبتا المعنى في الأذهان، مفيداً أنه تعالى الذى ينصر من يتصر على العموم، وأنه قد يجعل لذلك الأسباب، وهى بذاتها لا تأثير لها إلا بإرادته.

ووصفه تعالى ذاته - فى هذا الموضع من الآية - له دلالة فهو تعالى ذو العزة الغالب على أمره فهو الغالب من رأى أن يُغلب فيعز بعزته من شاء أن يعزّه، وهو تعالى يفعل ما يشاء بحكمته التى لا يعلم أبعادها ولا أغوارها البشر. فلا عجب إذا نصر، ولا اعتراض إذا لم ينصر.

لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الطرف : فى قوله تعالى «ليقطع طرفا» هو ما بعد من مكونات شىء عن وسطه وقلبه، ولهذا يطلق على الكف وعلى القدم، والمراد به - فى معنى الآية. قوات العدو التى تطرفت عن تجمعه فافتربت من المسلمين، وقيل إن المراد أشراف العدو وصناديده كانوا من أشراف قريش فى غزوة بدر.

٢ - الخائب : هو من لم يصب نجحا كان يأمل فيه ويسعى إليه .

ثانياً: التفسير :

قوله تعالى فى الآية متعلق بقوله تعالى «ولقد نصركم الله بيدروأنتم أذلة» لأن الإمداد بالملائكة والنصر بهم كان فى بدر ولم يكن فى أحد على ما سبق بيانه، وهما الغزوتان اللتان ورد بشأنهما حديثه تعالى - فى الآيات - عن الإمداد بالملائكة .

ومعنى قوله تعالى «ليقطع طرفا من الذين كفروا» أن المراد من الإمداد بالملائكة كان إهلاك بعض العدو الذين قد يكونون قواته التي ابتعدت عن مركز قيادته واقتربت من المسلمين، وقد يكونون أشراف القوم وصناديدهم، شُبّه إهلاكهم بقطع الطرف من الإنسان أو الحيوان لأنه يعجزه فلا يُحسن أن يقوم على أمر نفسه بعده. كذلك كان المراد من الإمداد بالملائكة أن يخزي الله الكافرين فيرتدوا مغضبين منهزمين. وهو ما عبّر عنه صراحة قوله تعالى «فينقلبوا خاسرين» مفيدا أنه تكون عاقبة أمر المشركين أنهم يندحرون فيرتدوا منقطعى الأمل فى نصر كانوا يأملونه ويطعمون فيه.

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ ۖ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

التفسير:

الخطاب فى الآية لرسول الله ﷺ قيل إن سبب توجيهه إليه ﷺ وهو سبب نزول الآية أنه ﷺ لما أصيبت ربايعيته فى أحد وشج وجهه الكريم قال «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم» أو إنه ﷺ قال «اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن سهيل بن عمرو، اللهم العن صفوان بن أمية» فنزل قوله تعالى يُعَلِّمُهُ ﷺ أن أمر البقاء على الكفر بما يستوجب العذاب والطرده من رحمة الله، ومثله أمر التوبة التى تجب ما قبلها ويغفر بها الذنب، ليس مما يختص به عليه الصلاة والسلام، فلا هو قادر على تعذيبهم - وإن أراد - ولا هو قادر على أن يحبب إليهم التوبة أو أن يجعله تعالى يقبلها.

وجملة القول فيها إيضاح لرسول الله ﷺ أنه ليس عليه سوى إبلاغهم الدعوة وجهادهم مع ترك أمر إيمانهم أو تعذيبهم إليه تعالى. ولا يعنى قوله تعالى هذا أنه تخطئة لرسوله ﷺ فى أمر من أمور الدين مما لا ينطق فيه رسول الله ﷺ عن هوى.

وإنما هو بيان له بحدود ما كلف به ليتأسى به المسلمون فيؤدون ما عليهم من الدعوة لله

والجهد في سبيله غير متأثرين بالاستجابة لهم أو الإعراض عنهم.

ووصفه تعالى المشركين بأنهم ظالمون «فإنهم ظالمون» جاء - في الآية - متعلقا بما قبله «أو يعذبهم» فيكون معنى القول «أو يعذبهم لأنهم ظالمون» أو «أو يعذب الظالمين منهم»، فكأنه ورد بذكر علة التعذيب.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

التفسير:

جملة الآية مرتبطة بما سبق تقريره في الآية السابقة من أنه ليس لرسول الله ﷺ - في شأن عذاب أعدائه أو التوبة عليهم شيء - وأن الأمر في هذا لله تعالى. فجاء قوله تعالى «ولله ما في السماوات والأرض» مقررًا أن ملكه جامع كل ما حوت السماوات وكل ما أظلت مما هو على الأرض وفيها.

جاء التعبير عن هذا جميعه بـ «ما» لدخول العاقل وغير العاقل فيما في ذلك، ومن جملة ما يملكه تعالى ويملك أمره ويكون فيه أمره تعالى نافذا هم هؤلاء الذين خاطب رسوله عليه الصلاة والسلام بشأنهم فيما يكون من التوبة عليهم أو تعذيبهم.

وقوله تعالى «يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» يفيد أنه سيكون منه تعالى أن يغفر لمن يشاء من المؤمنين أن يغفر له ذنبه تفضلا منه تعالى، وأنه سيكون منه تعالى تعذيب من شاء أن يعمل فيه عدله فاستحق العذاب.

وفي معنى هذه المشيئة وحدودها فإنه يبين من إطلاق عبارة النص أنه ليس ثمة ما يقيدها فلها أن تغفروا لها أن تعذب.

وقال البعض إن الغفران لا يكون إلا بتوبة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في الآية السابقة «أو يعذبهم فإنهم ظالمون» قولا منهم إنه لما كان سبب العذاب هو الظلم، فإنه لا

تكون مغفرة مع وجوده، والذي يعدم وجوده هو التوبة. والذي نراه أنه لا يجوز القول بالحجر على رحمة الله التي وسعت كل شيء وتضييقها بغير دليل قطعي.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله غفور رحيم» يفيد ما قيل بعدم تقييد رحمته تعالى لأنه يغفر الذنوب لمن يشاء فيشملة برحمته التي وسعت كل شيء فناسب ذلك أن يصف نفسه تعالى بأنه الغفور الرحيم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

التفسير:

الآية الشريفة من آيات الأحكام، وردت بتحريم الربا، وقيل في مناسبة إيرادها في هذا الموضع من السورة إنه لما كانت الآيات المقبلات ستتكلم عن الإنفاق في سبيل الله وهو مما يتطلب جمع المال الذي سيكون منه الإنفاق، ومن أسهل طرق جمعه «الربا»، فإنه ورد النص - في هذا الموضع - بتحريمه.

وقيل إنه لما كان الربا - من بين المعاصي - قد أذن فيه بالحرب بقوله تعالى «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله»، وكان مأذونا في الحرب بالقتل.

فقد ناسب ورود الآية حديثه تعالى في الآيات السابقات عن الحرب بين المؤمنين والمشركين، فيكون مفاد قوله تعالى - في الآية - هو «إنكم أيها المؤمنون إن لم تتقوا الربا همزتم وقتلتم».

والآية نهى عن الربا عموماً، وذكره تعالى «ربا المضاعفة» لا يعني أنه وحده المختص بالتحريم، فاختصاصه بالذكر كان لأنه كان الأكثر شيوعاً، ولأنه الأقسى على الطرف الضعيف أو المدين، إذ فيه يضاعف دينه كلما عجز عن الوفاء به في أجله.

وقوله تعالى «واتقوا الله لعلكم تفلحون» هو تأكيد للنهي عن الربا، فيه إبراز لكونه من

المعاصي التي تورّد عذاب الله وثأره فجاء الأمر باتقائها في إشارة إلى كون ذلك بالانتهاء عن أكل الربا، وفيه حث على الانتهاء عن ذلك ليكون الفلاح والنجح فيما يؤمل فيه الفلاح والنجح، فعبارة النص تجمع بين التخويف والإطماع أو بين الخوف والرجاء، ليكون الامتثال ولتكون الطاعة.

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

التفسير:

قوله تعالى هذا يفيد عدة أمور:

أولها: أن أكل الربا أو عدم الانتهاء عنه التزاما بأمره تعالى أو بنهييه عنه يورد النار.

وثانيها: أن النار قد أعدت - في الأصل - ليدخلها الكافرون، ويدخلها العصاة من أمة محمد ﷺ بأعمالهم السيئة على أصحابها الذين أعدت لهم، أو أن في النار طبقة أعدت للكافرين.

وثالثها: أنه تعالى قد جعل من أكل الربا سببا لإدخال آكله الطبقة من النار المعدة للكافرين بمعنى أنه ساوى بينه وبين الكفر في استحقاق العذاب بما يعنى اقتراب إثم مقارفة الربا من إثم الكفر وجرمه.

وأخيرا فإنه تعالى بنهيه المؤمنين عن أكل الربا يكون قد بين لهم سبيل انقاء عذابه الموصوف بالآية، وهي التزام نهيه تعالى.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

التفسير:

الآية الشريفة - على قصر جملتها - تضمنت بيان عدة أمور منها: أنه وصف ﷺ فيها بأنه «الرسول»، ففيه إعلام بأنه بلغ ما أرسل به، وفُضِّل الشريعة، ومنها مساواته جلّ وعلا بين

طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الإيجاب، ومنها أنه تعالى يطمئن بالآية هؤلاء الذين عصوا رسول الله ﷺ، بمن فيهم الذين خالفوا أمره بالثبات في مواقعهم وهم الرماة، ومنهم الذين فرّوا من المعركة، يطمئنهم إلى أنه في مقدورهم الدخول في رحمته تعالى بطاعته تعالى وطاعة رسوله، فلا يكون منهم اليأس من الرحمة.

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - في مبتدأ الآية - «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» هو أمرٌ منه تعالى جاء معطوفاً على ما قبله «وأطيعوا الله»، ومن قبله «واتقوا النار». وفيه حث للمؤمنين على الإسراع وعدم التواني في الأخذ بأسباب النجاة لأنه لا أحد يعلم مدى امتداد العمر به ليسع توبة، أو قصره فلا يسع.

والأمر بالإسراع إلى المغفرة «وسارعوا إلى مغفرة» المراد به هو الإسراع إلى الأخذ بأسباب المغفرة، أما المغفرة فهي منتهى تعالى، وأسباب المغفرة هي الأعمال الصالحة، وهي العبادات، وهي الطاعات وهي التوبة إليه تعالى. وبعده يجيء الأمر بالمسارعة إلى السعي إلى الجنة، ارتباط بلوغها بتحقيق المغفرة منه تعالى، وجاء ذكرها من بعد ذكر المغفرة لأن المغفرة هي سبيل بلوغ الجنة، فلا جنة بغير رحمته تعالى ومغفرته.

ثم إنه تعالى وصف الجنة بذكر عرضها موصوفاً دون ذكر طولها - ويفهم عقلاً أنه أكبر منه - فقال تعالى «عرضها السماوات والأرض» حذف أداة التشبيه للمبالغة، فكأن القول هو «عرضها كعرض السماوات والأرض». والمقصود بالسماوات هو السماوات السبع، وبالأرض هو الأرضون السبع.

ثم ذكر تعالى أن هذه الجنة أعدت للمتقين بمعنى أنهم أصحابها الذين أعدت لهم، فإذا دخلها غيرهم رحمة منه تعالى كان ذلك على أصحابها وتبعاً لهم.
ومفاد القول أن هؤلاء المسارعين إلى مغفرة ربهم وجتته هم من المتقين الذين أعدت لهم الجنة .

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الكاظمون الغيظ : في قوله تعالى «والكاظمين الغيظ»، المراد بهم - في معنى الآية - الذين امتلأت نفوسهم به فتجرعوه وأمسكوا عليه صابرين على ذلك، لا ينقمون على من أغاظهم، ولا ينفذون فيه انتقامهم مع قدرتهم على ذلك.

الأصل فيه هو «شد فوهة القربة عند امتلائها» شبه به امتلاء النفس غيظاً وربطها عن إخراجها في شكل انتقام أو حق .

٢ - السراء والضراء : المراد بهما - في معنى الآية - حالتا اليسر والعسر، أو السرور والاعتماد.

٣ - العافون : في قوله تعالى «والعافين عن الناس» جمع «العافي»، المراد بهم في الآية المتجاوزين عن أخطاء الناس في حقوقهم لا يؤاخذونهم بها، ويتسامحون معهم إذا أساءوا إليهم.

ثانياً: التفسير :

قوله في مبتدأ الآية «الذين ينفقون في السراء والضراء» هو وصف للمتقين المذكورين في الآية السابقة الذين أعدت لهم الجنة، فذكر سبحانه وتعالى أن من صفاتهم أنهم ينفقون في

حال يسرهم وفى حال عسرهم، ولمَّا كان الإنفاق على العسر دليلاً على الثقة فى الله تعالى يرزق من يشاء وكان ذلك لا يكون إلا من مؤمن، فقد ظهر مدى التناقض بين خلق الذين أعدت لهم الجنة وسلوكهم الذى يجب أن يسارع إلى التمثل به كل طامع فيها، وبين خلق آكلى الربا الذى نُهى عنه المؤمنون وسلوكهم .

ثم يذكر سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المتقين الذين أعدت لهم الجنة، والتي يسعى المؤمنون ليلبغوها وأمروا من ربهم بالإسراع إلى ما يوصلهم للمغفرة من ربهم ليلبغوها، هذه الصفة هى كونهم يكظمون غيظهم، ومفاد هذا أنهم يتعرضون من الناس لما يثير غيظهم بما يستدعى الحق ويثير الحفيظة، لكنهم لا يفعلون وإنما يتجرعون غيظهم ويكتمونه فى أنفسهم لا يبدونه، ولا تمتلىء نفوسهم برغبة الانتقام ممن أغاظوهم .

وبعد ذلك يقول تعالى فى هؤلاء إنهم العافون عن الناس «والعافين عن الناس» وهى صفة ترتبط بكظم الغيظ لأن كاظم غيظه لا ينفذه فيمن أغضبه، فإن أنفذه فيه لم يكن عافياً عنه، لأنه لما كان العافى عن الناس هو من تجاوز عن أخطائهم فى حقه فلم ير أن ينتقم ولا أن يأخذ حقه بالدعوى أو المطالبة فإنه تعين أن يكون - فى مقام أول - كاظماً غيظه - وقد يكون فى هذا القول إظهار فضل ما كان منه ﷺ إذ عفا عن الرماة الذين تخلوا عن مواقعهم فى أحد مخالفين أمره، وتركه ما قال عند مشاهدته ما فعل المشركون بأسد الله حمزة بن عبد المطلب وكظم غيظه بعدم إنفاذ ما قال .

ويجىء قوله تعالى - فى ختام الآية - «والله يحب المحسنين» مبيناً أن الإنفاق فى السراء والضراء، وكظم الغيظ والعفو عن الناس هو من الإحسان فى معناه عنده تعالى لقوله تعالى إنه يحب الموصوفين به، فضلاً عن كونه من الإحسان عند الناس لما فيه من إنعام عليهم .

كما يجىء مبيناً أن فاعلى الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس - وقد أحبه الله - سيكونون من المغفور لهم من ربهم الموعودين بالجنة .

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

أولاً: الأسماء :

الفاحشة : المراد بها - فى معنى الآية - الواحدة من الآثام المسماة بالكبائر، وقيل هى المعصية التى وقعت بالفعل ولم يقف الأمر بها عند حد محادثة النفس أو القول باللسان.

ثانياً: التفسير :

قيل إن قوله تعالى - فى الآية - جاء تنمة ما أنزل حين قال المسلمون لرسول الله ﷺ «اليهود كانوا أكرم على الله تعالى منا» فنزل قوله تعالى «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة».

ونرى أن قوله تعالى - فى الآية - «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» تضمن عطف «الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» ثم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم على المحسنين الذين ذكر سبحانه وتعالى فى الآية السابقة أنه يحبهم، فيكونون محبوبين لديه تعالى نالوا مغفرته واستحقوا جنته».

والمعنيون بقوله تعالى هم المؤمنون الذين ارتكبوا فاحشة أو كبيرة من الكبائر، أو ارتكبوا صغيرة من الصغائر - وهو المعبر عنه بظلمهم أنفسهم - ثم كان منهم بعد ارتكابهم الذنب أن تذكروا الله تعالى، والمعنى أنهم راجعوا أنفسهم فى مخالفتهم أمره أو نهيه، وعصيانهم فتذكروا ما نسوه من أمره أو تناسوه، وتذكروا يوم يعرضون عليه بعد أن غضوا عنه الطرف متناسين، فكان عاقبة ذلك أنهم أحسوا هول ما فعلوا وخشوا ما يلقون من العذاب لا يملك أن يعفيهم منه إلا الله تعالى فاستغفروه أى طلبوا منه المغفرة .

وقوله تعالى «ومن يغفر الذنوب إلا الله» هو جملة اعتراضية تفيد واقع أنه وحده الذى له أمر العذاب وأمر المغفرة على ما سبق ذكره «يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء»، وهو قول يتضمن الإشارة إلى صواب فعل المستغفرين الذين سألوه أن يغفر ذنبهم لأنه تعالى هو وحده الذى يغفر الذنب.

وبعد قوله تعالى الذى وقع اعتراضا بين المعطوفين: سابقه ولاحقه، يجيء قوله تعالى «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون». بمعنى أنهم لم يثبتوا على مقارفة الكبيرة أو الصغيرة مستمرين، لا يستغفرون ربهم منه ولا إليه يتوبون مع علمهم بأن فعلهم عصيان منهى عنه، مع الإصرار على ارتكاب الذنب وعلى العصيان.

والمعنى أنه إذا استغفر مرتكب الكبيرة أو الصغيرة من ذنبه أحبه الله، كما أنه تعالى يحب الذين لم يقيموا على ارتكاب المعاصى بغير استغفار ولا توبة، أى أنه يحب الذين عدلوا عن ارتكاب المعاصى بعد ارتكابها، أو الذين استغفروه وتابوا إليه كلما زلّوا فارتكبوها.

وقيل إن مناسبة نزول الآية أن رجلين من المسلمين تأخيا، فخرج أحدهما فى غزوة مع رسول الله ﷺ، وكان الآخر يتعهد زوجه، فشاهدها ذات يوم وقد اغتسلت ونشرت شعرها فأثاره حسنها فأقبل إليها يريد أن يقبلها فوضعت كفها على وجهها فقبّل ظاهر كفها، ثم استحى منها فرجع، ثم ندم عن فعله فخرج إلى الجبال يسأل الله المغفرة ويتوب إليه. فلما عاد صاحبه وعلم من زوجه ما كان منه، خرج فى إثره ليستقم منه، فوجده ساجدا يسأل الله أن يغفر له ذنبه، فأخذ الرجل إلى رسول الله ﷺ ليرى فيه رأيه فنزلت الآية.

فسأل الناس عما إذا كان حكم الآية خاصا بالرجل وحده، فأجاب رسول الله ﷺ بأنه للناس عامة .

وقيل إن إبليس عليه لعنة الله لم يحزنه شيء من قوله تعالى فى كتابه مثل ما أحزنه قوله تعالى فى هذه الآية لأنها - عنده - لا يضرُّ بعدها أحد من الخلق بذنب ارتكبه إذا ما تاب واستغفر، وأنه لذلك دعا جنده وسألهم رأيهم فقالوا «نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون» .

أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ جَعْدٍ مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾

التفسير:

أشار سبحانه وتعالى إلى الذين استغفروا لذنوبهم ولم يصبروا على ما فعلوا وهم يعلمون - المذكورين في الآية السابقة باسم الإشارة أولئك لبيان بعد منزلتهم في القصر، وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه يحبهم حبه المحسنين أو أنه يحب منهم توبتهم إليه واستغفاره من بعد مقارفتهم الذنب.

فإنه تعالى - في الآية - يبين ثمرة هذا الحب ومعناه، فقال تعالى «جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار». بمعنى أنه يكون جزاء توبتهم واستغفاره تعالى أنه تعالى يغفر لهم خطاياهم، وفي عبارة النص «مغفرة من ربهم» جاءت «مغفرة» «منونة» للتفخيم فخامة ذاتها، ثم نسبت إلى ربِّ المستغفرين بما يضاف عليها أو على معناها فخامة أخرى لتناسب قدرها.

ثم ذكر تعالى الجنات ضمن جزاء التائبين المستغفرين، والتفضل بها أو الإنعام على المغفور لهم بدخولها هو من توابع المغفرة، وهي جنات داخلة ضمن الجنة الموصوفة أنها عرضها كعرض السماوات والأرض، زيد على وصفها الأنف بالسعة وصف جريان الأنهار فيها للإشعار بحسن المقام فيها وجمال ما فيها بما يلذ الأعين.

وبين سبحانه وتعالى أن المغفور لهم ذنوبهم يخلدون في هذه الجنات .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «ونعم أجر العاملين» هو قول يفيد معنيين:

فهو - من جهة - تقرير بأن الجزاء الذي يلقاه هؤلاء الذين استغفروا لذنوبهم ولم يصبروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هو أجر عظيم خليق أن يمدح، وصف بالأجر لبيان أنهم يستحقونه، في بيان لعظم أثر التوبة والاستغفار، وهو - من جهة ثانية - يبين أن هناك فارقا بين

منزلة هؤلاء ومنزلة المتقين الذين اتقوا ربهم فلم يخطئوا بارتكاب الكبائر، إذ أنه تعالى دعا هؤلاء المتقين بالمحسنين، وذكر أنهم أحباؤه أصلاً.

وذلك على حين أنه تعالى دعا التائبين من الذنب المستغفرين بالعاملين فيبين أنهم نالوا ما نالوا بالتوبة والاستغفار وعدم إصرارهم على الذنب مع العلم، وأنهم دخلوا في معية من أوجبهم الله من بعد المتقين .

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاذْكُرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

أولاً: الأسماء :

١ - سُنَنٌ: جمع سنة، وهى ما يُستَنُّ أو يُستَن من قبل الشارع أو المشرع وهو التشريع أو القانون أو الأمر النافذ بالقوة، شُبّه بالسن لأنه حاد قاطع يفصل بين المشروع وغير المشروع، ولأنه ينطوى على الحدود. والمراد بها - فى معنى الآية - الوقائع المتلاحقة المتماثلة التى كانت من الأمم السابقة أو فيها كما شاءت إرادة الله - وقيل إن المراد بها الشرائع والأديان.

٢ - المكذبون : فى قوله تعالى «عاقبة المكذبين»، المراد بهم الذين كذبوا الأنبياء والرسل.

ثانياً: التفسير :

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين، مبدؤه إخبار بأمر منظور، ونهايته أمر بالنظر فيما هو معروض على النظارة ليكون تدبر المعنى المراد إيصاله للعقول .

أما الإخبار فهو - على الشائع - بحدوث واقعات من أمم سبقت أمة محمد ﷺ، وانتهاء هذه الوقاعات على ما جرت به إرادة الله وسننه وطبيعة الأمور.

والذى نراه هو ما قال به البعض وهو أن الإخبار كان بانقضاء سنن أو شرائع سادت فى أمم سابقة، وانقضاؤها إنما كان بالإنساء أو بالنسخ، ومناسبة ذلك هو زعم اليهود أن شريعة موسى وما سنَّه الله تعالى له لا ينسخ وزعمهم أن القرآن كلام محمد ﷺ لما فيه من ناسخ ومنسوخ.

فقوله تعالى «قد خلت من قبلكم سنن» هو إخبار وتقدير بأنه كان قبل الشريعة الإسلامية - شرائع والمراد بها الأحكام وليس العقيدة - وجرى انقضاؤها.

ومن هذه الشرائع شريعة نوح عليه السلام، فالثابت من التوراة ومن القرآن أن الله تعالى أنزل على نوح شريعة بمعنى أحكام معاملات وأوامر ونواه، ومنها عدم تحريم شىء من المطعومات من الحيوان الذى يعيش فى البر أو فى البحر، أو يطير بجناحيه، وقد أنسيت هذه الشريعة، ونسخت قبل إنسائها بشريعة موسى عليه السلام، كذلك فقد نسخت شريعة موسى بالشريعة الإسلامية، لأن ما أقره منها القرآن العظيم أصبح النص القرآنى هو ما سنَّه فيه الشارع الحكيم سبحانه وتعالى.

وقوله تعالى «فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» قيل إنه يعنى أمره تعالى المؤمنين أن يسيروا فى الأرض (أى أن يتجولوا فيها) وأن يعملوا عقولهم فيما يرون أو يعلمون من أخبار من كذب الرسل والأنبياء من سوء العاقبة.

ونرى فيه - مقروءا مع قوله تعالى «قد خلت من قبلكم سنن» - أنه يعنى أن الشرائع السابقة كلها أو بعضها قد جرى عليها النسخ، وليس بشرط أن يكون النسخ منه تعالى، بدلالة أنه تعالى لم ينسبه فى الآية إليه، فمنه ما جرى نسخه بفعل البشر ومن أدواته التحريف.

وهو أمر لا يزال قائما مستمرا إلى اليوم، ومنه على سبيل المثال، ما فعله اليهود من تحريمهم مطعومات لم يحرمها عليهم سبحانه وتعالى فى التوراة وتحليلهم أكل أموال غير اليهود بالباطل وهو ما لم يحلَّه الله لهم فى التوراة.

ومنه أيضا ما فعله النصارى من تحريمهم الطلاق ومنعه وقد كان مشروعاً فى شريعة

موسى بتحريفهم الإنجيل بتدوينهم فيه أنه قيل للمسيح عليه السلام «جاء فى الكتاب أن أعطوا المرأة كتاب طلاقها» أى أعطوها ما يدل على تطليقها، فقال عليه السلام «أما أنا فأقول لكم إن ما جمعه الرب لا يفرقه إنسان»، ومنه أيضا أن المسيح عليه السلام كان يحرم أكل الخنزير وشرب الخمر، فلما دخلت النصرانية روما وكان من الشعوب الخاضعة لروما شعوب تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويصعب عليها ألا تفعل هذا، أراد الرومان ألا يكون تمسك بأحكام الشريعة التى تحرم أكل الخنزير وشرب الخمر لئلا يكون ذلك مانعا من اعتناق هذه الشعوب النصرانية، فكان منهم تحليلها بتأويل نصوص الإنجيل أو أقوال المسيح عليه السلام.

ومنه أيضا ما هو مشاهد اليوم من الجماعات التبشيرية العاملة فى النصف الجنوبى من قارة أفريقيا حيث يجمع الرجال بين عدة نساء فكان من الجماعات التبشيرية إغفال النصوص المحرقة فى الإنجيل التى حرّموا بها التزوج بأكثر من واحدة، كي لا يكون فى التمسك بها مانعا من اعتناق هؤلاء النصرانية .

فيكون معنى قوله تعالى «فسيروا فى الأرض» هو الأمر بالسياحة فى الزمان والمكان فيخبروا ما كان من أمر النسخ فى كل زمان وفى كل مكان، بما يثبت كذب دعوى اليهود أنه ليس من أحكام الشريعة ناسخ ومنسوخ.

وقوله تعالى «فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» يفيد أنهم متى فعلوا هذا وأعملوا فيه عقولهم فإنه سيتبين لهم سوء عاقبة المكذبين، والمكذبون المعنيون بالقول هم الذين كذبوا على الشريعة وعلى أوامره تعالى فيها بالتحريف، والذين كذبوا بأن فى الشريعة ناسخ ومنسوخ، والذين كذبوا بالقرآن العظيم كتابا ناسخا - فى الشريعة - ما جاءت به التوراة. وكذبوا برسوله عليه الصلاة والسلام رسولا مرسلا من ربه.

وقد كانت عاقبة اليهود أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة أبد الدهر على ما سبق استظهاره من قبل، وكانت عاقبة النصارى أنهم لا تجتمع لهم كلمة وأنهم ينقسمون طوائف تقوم بينهم الحروب ويسقط فيهم القتلى جزاء بما كانوا يكفرون .

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

التفسير:

المشار إليه في الآية باسم الإشارة «هذا» هو القرآن العظيم، أو ما ذكره تعالى في الآيات السابقات من أخبار الكافرين، والمتقين، والتائبين، وصفه تعالى بأنه «بيان للناس» أى لجميع الناس ليعملوا فيه عقولهم فيكون لهم فيه العظة والعبرة بما يتضمنه من وعد ووعد. ووصفه تعالى بأنه هدى لهم؛ لأن من شأنه أن يهدى إلى الحق إذا ما ابتعد الناس عن الحكم بما تهوى الأنفس. وقوله تعالى فيه «وموعظة للمتقين» قد يفيد أن الذين سيتعظون به هم الذين قدّر سبحانه وتعالى في شأنهم أن يكونوا من المتقين، لأنهم بإعمالهم عقولهم سيختارون طريق الحق ويتعدون عن الباطل فيكون دخولهم في عداد المتقين.

وَلَا يَنْهَوُاؤُا لَاتُحْزَنُوا وَآنتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

أولاً: الأسماء :

الأعلون : جمع، واحده «الأعلى» أفعل تفضيل من «عال»، والمراد به - فى معنى الآية - وفيها جاءت جملة «وأنتم الأعلون» حالا، هم الغالبون، أو الأعلى شأنًا.

ثانياً: التفسير:

الخطاب فى الآية للمؤمنين ولأصحاب رسول الله ﷺ، وهو عود لقصة «أحد» تضمن التسرية عن المؤمنين ووعدا لهم بالغلبة على عدوهم، وهو ما كان من بعد إذ لم يخض الصحابة حرباً مع رسول الله ﷺ أوبعده إلا كتب الله لهم وللمؤمنين معهم النصر والغلبة. ذلك أنه أثار فى نفوس صحابة رسول الله ﷺ ما كان فى «أحد» وحزنوا على من فقدوا من المهاجرين وهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش، وعثمان بن شماس، وسعد - مولى عتبة - رضى الله تعالى عنهم، كما فقدوا سبعين رجلاً من الأنصار.

فجاء أمره تعالى لهم ألا يجعلوا مما لحق بهم في «أحد» سببا يوهن نفوسهم فتضعف عن مقاتلة أعداء الدين، وألا يترسلوا في أحزانهم على من فقدوا من الأعداء من المهاجرين والأنصار حال كونهم الغالبيين في عاقبة الأمر كما قدر سبحانه وتعالى وكونهم الأعلى شأنًا من أعدائهم لكونهم على الحق حين أن عدوهم على الباطل .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن كنتم مؤمنين» لا يفيد معنى احتمال ألا يكون المخاطبون بالقول مؤمنين، وإنما معناه أنكم لما كنتم مؤمنين، وكان من شأن الإيمان الصحيح أن يبعث في النفس الثقة بمؤازرته تعالى، فإنه يتوجب عليكم ألا تخشوا عدوكم وأن تتقوا في نصره تعالى إياكم بحكم أنكم الأعلى وأنكم الغالبون بأمره .

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

أولاً: الأسماء :

١ - القرح : في قوله تعالى «إن يمسسكم قرح» هو الجرح، وقيل إن قرئ بالفتح فهو الجرح، وإن قرئ بالضم فهو ألمه. والمراد به - في معنى الآية - ما نال المسلمين في «أحد» من قتل الأعداء، شبه بالجرح في الجسم.

٢ - الشهداء : في قوله تعالى «ويتخذ منكم شهداء»، هم الذين أكرمهم الله بالشهادة في جهاد المشركين، وقيل إنهم سموا «شهداء» لأن أرواحهم تصل الجنة، ولا تصل أرواح غيرهم إليها، فيشهدوها، أو تشهدا أرواحهم .

ثانياً : التفسير :

الآية الشريفة استئناف لخطابه تعالى المؤمنين، جاء قوله تعالى للتسرية عنهم، فقوله

تعالى «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» معناه: «إذا كان المشركون قد نالوا منكم يوم أحد وأصابوا منكم القتلى، فقد نلتهم منهم قبل ذلك يوم «بدر» وقتلتهم منهم أشرفهم، ويجوز أن يكون المراد بما ناله المؤمنون منهم من قتلهم منهم يوم «أحد»، وما كان من حال المشركين يوم ذاك إذ رجعوا خائبين لم يفيدوا شيئاً مما جنوا في المعركة.

وقوله تعالى «وتلك الأيام نداؤها بين الناس» أشير فيه إلى الأيام باسم الإشارة «تلك» تعظيماً لها، والمراد بها الأوقات أو الأزمنة وليس الأيام على حقيقتها بمعنى أنها تعنى أوقات الغلبة والظفر، بين سبحانه وتعالى أن سنته تعالى جرت على أن تتبادل بين الأمم والأقوام، كان هذا في الماضي وسيبقى مادامت الدنيا، ويشهد على صحة هذا اختلاف الإمبراطوريات والدول على السيطرة والسيادة. وعلاقة تقريره تعالى هذا الواقع بما كان من غلبة المسلمين في «بدر»، ونيلهم الأذى في «أحد» أن زمن كل منهما داخل ضمن الأوقات المذكور أنه يتداول فيها الظفر والغلبة بين الدول، فكما دان الظفر للمسلمين في «بدر» فقد تخلّى عنهم بعضيائهم رسول الله ﷺ في «أحد». وقوله تعالى هذا فيه حثٌ للمسلمين على ألا يكون فيما عانوا في «أحد» سبب يثيهم عن مواصلة الجهاد، وعلى الأخذ بأسباب النصر والتزام طاعة رسول الله ﷺ.

وبين سبحانه وتعالى علة مداولة النصريين والمؤمنين بقوله تعالى «وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء»، جاء فيه لفظ «ليعلم» بمعنى «ليميز»، وعلمه تعالى وتمييزه بين المؤمنين وغير المؤمنين ثابت ومحقق، وإنما المراد به هو تحقق التمييز بين هؤلاء وهؤلاء لدى المؤمنين بما يستظهرونه من سلوك كل فريق، وليس المراد بالمؤمنين هو الذين آمنوا بالإسلام دينا وبرسول الله ﷺ رسولانياً، لأن كل المخاطبين بالنص هم كذلك، وإنما المراد بهم الثابتون على الإيمان، الراسخون فيه لا يتزلزلون بما يصيبهم من أذى من المشركين.

ثم إنه تعالى أوضح أن من بين المراد إيضاحه من تبادل مواقع النصريين المسلمين والمشركين هو أن يقتل من المسلمين من يقتل ليكونوا شهداء مكرمين بشرف الشهادة.

والقول يفيد أن هناك فرقا بين إرادته تعالى وبين أوامره لأن إرادته تعالى تعلقت بعلمه الأزلي، فقد نهى سبحانه وتعالى الكافرين عن قتل المسلمين، وأراد أن يكون من المسلمين شهداء، فخالفت الإرادة النهي، كذلك كان منه تعالى أنه نهى آدم عن الأكل من الشجرة، وأراد له أن يأكل منها، فكانت الإرادة على خلاف النهي.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله لا يحب الظالمين» مفاده أن الكافرين ظالمون، وأن المنافقين الذين تخلوا عن رسول الله ﷺ ورأسهم عبد الله بن أبي هم ظالمون، وأنه تعالى لا يحب الظالمين، فإن كان قد قدر لهم أن يكون لهم في يوم نصر على المؤمنين فهو استدرج لهم وابتلاء للمسلمين لحكمة لديه تعالى، ومفاده - بمفهوم المخالفة - أنه تعالى يحب المؤمنين، وأنَّ لهم ألا يخشوا عدوهم، لأن حب الله تعالى إياهم مؤداه أنه ناصرهم على عدوهم في الدنيا ومجازيهم خيرا في الآخرة.

وَلِيُخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُحَقِّقَ الْكُفْرِينَ ﴿١٤١﴾

التفسير:

جملة الآية الشريفة استئناف لبيان علة مداولة الأيام بين المؤمنين والمشركين، ذكر منها تعالى - في الآية - تطهيره المؤمنين من ذنوبهم بما يصيبهم به من عدوهم فيكون فيما يلقون تكفير عن ذنوبهم وتخليص لهم من عقوباتها، ومن العلة أيضا - وعلى وجه مقابل - إهلاكه تعالى الكافرين، والمراد بهم الذين حاربوا رسول الله ﷺ يوم «أحد» واستمروا على الكفر، والمشهور أنه تعالى محققهم جميعا.

وفي جملة الآية يلاحظ بلاغة ذكر لفظ «يُخَصَّ» عند بيان فعله تعالى - المقصود - بالمسلمين، وذكر لفظ «يُحَقِّقُ» عند بيان فعله تعالى - المقصود - بالكافرين، لتعلقه بالصلة والتقابل بين نقيضين. فالتمحيص فيه إزالة، وهى إزالة الأوشاب التي علقت بعين المؤمنين أى بأشخاصهم مع بقاء الأشخاص أو «العين»، بمعنى أن الإزالة تكون للشوائب التي علقت

بها، فيكون من بعد ذلك بقاء «العين» أو الأشخاص نقية طاهرة. أما «المحق» فهو إزالة أيضا، لكنها إزالة «العين» ذاتها أو الأشخاص بإهلاكهم. ويكفى بمعنى المقابلة بين اللفظين سببا للتسرية عن المؤمنين. وبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى المؤمنين الذين هُزموا في «أحد» يجيء منه تعالى بعد ذكره علل مداولة الأيام والنصر والهزيمة بين المسلمين والكفار، بدأ باستفهام استنكارى «أم حسبتم»، والأمر المستنكر حدوثه أو وقوعه هو الاعتقاد من المسلمين أنهم يدخلون الجنة دون أن يجاهدوا ودون أن يصبروا «أن تدخلوا الجنة ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين».

فقوله تعالى «ولما يعلم الله» ليس يعنى أنه تعالى قد قدَّر ما كان ليعلم المجاهدين ويعلم الصابرين، لأنه تعالى هو الأعلَم ولا يجوز عليه عدم العلم. وإنما المراد به إثبات أنه كان من المسلمين قعود عن الجهاد وتقاعس، ونفاد صبر وعدم التحلّى به، وأنهم استحقوا بهذا ألا يكون لهم النصر لأنهم لم يأخذوا بأسبابه.

فيكون المعنى المراد إيصاله لأفهام المسلمين هو أنه «لما كان مما لا يقبله العقل أن يطمع في الجنة من لا يعمل صالحا، فإنه يكون أيضا مما لا يقبله العقل أنكم طمعتم في النصر على عدوكم في «أحد» ولم تأخذوا بأسبابه، فلم تجاهدوا ولم تصبروا، والقول بهذا المعنى فيه حث للمؤمنين على الأخذ بأسباب النصر ومنها الجهاد والمجاهدة والصبر.

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١١٣﴾

أولاً: الأسماء :

الموت : المراد به - فى معنى الآية - هو الاستشهاد، أو الحرب يحدث فيها القتل .
وليس فى تمنى الاستشهاد شىء يكره لأنه لا يعنى إلا طلب أن يُكرم المرء به ولا يعنى طلب الهزيمة .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى فى الآية خطاب لطائفة من مقاتلى «أحد» الذين لم يشبوا فى القتال وأظهروا فيه جبناً، وكانوا ممن فاتهم القتال فى «بدر» فأبدوا حزنهم لهذا وقالوا «ليتنا قتلنا كما قتل أصحاب بدر واستشهدنا كما استشهدوا» .

فقوله تعالى «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه» هو تبيكيت لهم ببيان التناقض بين قولهم وفعلهم، وهو تذكير لهم بما أبدوه من تمنى القتل والموت فى الحرب ليفوزوا بالشهادة .

وقوله تعالى «من قبل أن تلقوه» مفاده أن تمنى الموت بأفواههم كان يحدث وهم بعيدون عن ميدان القتال .

ثم يجىء قوله تعالى «فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» مفيداً أنهم عندما حدث وقابلوا الموت فى ميدان القتال .

عبر عنه بالرؤية، وزيد بأن ذلك كان منهم حال إلقاء النظر، ليفيد المعاناة الحسية، كان منهم الجبن والتخاذل وليس الحرص على الشهادة، فلم يشبوا فى قتال فهزموا. فقوله تعالى هذا عتاب لهؤلاء الذين تشدقوا بطلب الشهادة فى سبيل الله، فلما أتيح لهم أن يبلغوها أو ينتصروا جبنوا وهربوا فلم يكرموا بالشهادة ولم يجنوا نصراً.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّا أُوْقِلَ
 أَنْتَقِبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَكَ يُضْرَبُ اللَّهُ شَيْئًا
 وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - محمد : اسم علم، هو أول أسماء رسول الله ﷺ وأشهرها، مأخوذ من اسم المفعول للفاعل «حمَّد»، سمَّاه به جدُّه عبد المطلب لرؤيا رآها، وقال إنه أراد له ﷺ أن يُحمد في السماء وفي الأرض، ومن معانى الاسم «من يُحمد كثيراً»، و«من كثرت خصاله المحمودة».

وهو ﷺ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وقد اختلف في عدد الأجيال وفي الأسماء بين عدنان وبين إسماعيل، والذي ذكره الجواني النسابة وهو المشهور فهو أن عدنان بن إد بن إدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان، ابن نبت بن حمل بن قidar بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الله.

وأمه عليه الصلاة والسلام هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر - وهو قريش - .

وُلِدَ ﷺ يوم الإثنين في الحادى عشر - فى قول - وفى الثانى عشر - فى قول آخر - من شهر ربيع الأول من عام الفيل وكان حدث الفيل فى منتصف المحرم من تلك السنة، وتوافق السنة الثامنة والإربعين من ملك كسرى أنوشروان وسنة إحدى وثمانين وثمانمائة لغلبة الإسكندر الأكبر على دارا ملك فارس، وهى سنة ألف وثلاثمائة وست عشرة لنبوخذ نصر.

مات أبوه ﷺ يثرب - وهي المدينة المنورة - ودفن بها ورسول الله ﷺ حمل في بطن أمه - في قول - وقيل «وله شهران» - في قول آخر - أرضعته حليلة بنت أبي ذؤيب بن الحارث السعدية، تسلمته من أمه وتوجهت به إلى بلادها بادية بني سعد، توفيت أمه ﷺ وعمره ست سنوات، وتوفى جده عبد المطلب وعمره ثمان سنوات فكفله عمه أبو طالب، توجه به أبو طالب إلى الشام في تجارة له وعمره ﷺ ثلاث عشرة سنة وكان بها راهب يدعى «بحيرا» قال لأبي طالب «ارجع بهذا الغلام واحذر عليه من اليهود فإنه كائن له شأن عظيم».

كان ﷺ أعظم الناس مروءة وحلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش فسُمي في قومه «الأمين».

تزوج من السيدة خديجة رضى الله عنها وعمره خمس وعشرون سنة وكان عمرها يومذاك أربعون سنة وبقيت معه بعد مبعثه عشر سنين وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومنها أنجب ﷺ عبد الله والقاسم وإبراهيم من الذكور، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة من الإناث. بعث رسولا إلى الناس جميعا لما بلغ أربعين سنة وكانت السيدة خديجة رضى الله عنها أول من آمن له، أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم أذى قريش - وهي المسماة بالهجرة الأولى - وأسرى به ﷺ في سنة اثنتى عشرة للنبوّة، ومات عمه أبو طالب سنة عشر من النبوة، سافر إلى الطائف بعد موت عمه يلتمس النصرة من ثقيف فخذلته واجتمع منها عليه السفهاء فقال ﷺ «اللهم إليك أشكر ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، على من تكلنى، إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى».

ثم قدم ﷺ مكة، وجعل يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج ويدعوهم إلى الإسلام، وصادف أنه عرض نفسه ودينه يوما على نفرٍ من الخزرج من أهل يثرب وتلى عليهم القرآن فآمنوا به وصدقوه، فلما رجعوا إلى يثرب ذكروا ذلك لقومهم ودعوههم للإسلام فآمنوا، فلما كان العام المقبل حضر من يثرب قوم بايعوا رسول الله ﷺ فيما يعرف «ببيعة النساء»

فأرسل معهم رسول الله ﷺ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ليعلمهم الشريعة ويقرئهم القرآن، وعلى يديه آمن كثيرون وأسلموا.

وفى سنة ثلاث عشرة من مبعثه ﷺ عاد مصعب بن عمير إلى مكة ومعه رجال ونساء ممن أسلموا من أهل يثرب بايعوا رسول الله ﷺ فيما يعرف «ببيعة العقبة الثانية» وفيها قال ﷺ: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم» ثم بسط يده وبسطوا أيديهم وبايعوه ورجعوا إلى يثرب، فأمر ﷺ أصحابه بالهجرة إلى المدينة فتابع خروجهم إليها، ثم هاجر إليها ﷺ في التاسع من ربيع الأول، وما بين أول المحرم من سنة الهجرة إلى يوم وفاته ﷺ عشر سنوات وشهران، وما بين يوم هجرته ويوم وفاته ﷺ تسع سنوات وأحد عشر شهرا واثنان وعشرون يوما، وبين الهجرة وبين مولد المسيح عليه السلام ستمائة وإحدى وثلاثون سنة، وبين الهجرة وبين مولده ﷺ ثلاث وخمسون سنة وشهران وثمانية أيام.

غزا ﷺ الغزوات: غزوة بدر، وغزوة بنى قينقاع، وغزوة قرقرة الكدر، وغزوة أحد، وغزوة بنى النضير، وغزوة ذات الرقاع، وغزوة بدر الثانية، وغزوة الخندق - وهى الأحزاب - وغزوة بنى قريظة، وغزوة ذى قرد، وغزوة بنى المصطلق، وغزوة خيبر، توجه ليعتمر فيما عرف «بعمرة الحديبية»، واعتمر فيما يعرف «بعمرة القضاء»، بعد فتحه مكة أرسل خالد بن الوليد إلى بنى خزيمة فى سرية يدعوهم للإسلام، وغزا غزوة حنين، وغزا غزوة تبوك، وحج ما يعرف «بحجة الوداع»، وبعد عودته منها إلى المدينة المنورة مرض ﷺ فى أواخر شهر صفر وكان بيت زوجته زينب بنت جحش، ثم اشتد عليه مرضه وهو فى بيت زوجته ميمونة بنت الحارث فجمع نساءه واستأذنهن أن يبقى فى مرضه ببيت إحداهن فأذنَّ له أن يبقى فى بيت عائشة رضى الله عنها فانتقل إليه وبقي به حتى توفى ﷺ فى ضحى يوم الإثنين، ودفن ﷺ تحت فراشه الذى مات عليه.

وأولاده ﷺ هم من سبق ذكرهم، أنجبهم من السيدة خديجة رضى الله عنها، وإبراهيم أنجبه من مارية سنة ثمان من الهجرة فى شهر ذى الحجة، وتوفى سنة عشر، تزوج ﷺ خمس عشرة امرأة دخل بثلاث عشرة منهن، وقيل دخل بإحدى عشرة منهن، وتوفى عن تسع غير

مارية سريته، والتسع هن: عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وميمونة، وصفية، وجويرية، وأم حبيبة، وأم سلمة رضى الله عنهن .

٢- رسول : المراد به - فى معنى الآية - نبيٌ من أنبياء الله تعالى أصحاب الرسالات، أو الذين خلّفوا شريعة أنزلها الله تعالى عليهم فبقيت من بعدهم، وفى هذا يشابه رسول الله ﷺ من سبقه من الرسل، إلا أنه يختلف عنهم فى كون شريعته باقية إلى يوم الدين على حين زالت شرائع من سبقه بالإنشاء، وبالتحريف، وبالنسخ، فشريعته ﷺ نسخت شريعة عيسى عليه السلام التى كانت سارية قبل بعثته ﷺ .

ثانيا : التفسير :

الآية الشريفة تنمة عتابه سبحانه وتعالى المنهزمين فى «أحد»، ومفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه لم يكن لهم أن يتهزموا ولو كان محمد ﷺ قد قُتل، لأن النبوة لا تنافى الموت، ولأن رسالات الرسل لا تنقضى بموتهم.

وقيل فى مناسبة نزول الآية أنه لما حدث فى «أحد» من بعد ما كان من خالد بن الوليد - وهو يومذاك من المشركين - أن رأى رماة المسلمين يتخلون عن مواقعهم مخالفين أمر رسول الله ﷺ، وعابن ظهورهم خالية من الحماية فكان منه أن حمل على أصحاب رسول الله ﷺ فى نحو مائتين وخمسين فارسا ففرقوهم وقتلوا منهم من قتلوا، ورمى عبد الله ابن قميئة الحارثى رسول الله ﷺ بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه الكريم وأقبل يريد قتله فتصدى له مصعب بن عمير فقتله ابن قميئة - وقيل إن الرامى كان عتبة بن أبى وقاص، فرجع معتقدا أنه قتل رسول الله ﷺ وصرخ قائلا إنه قتله عليه الصلاة والسلام، وروى أن إبليس صاح قائلا إن محمدا قد قتل.

فإنه ذاع فى المسلمين أن رسول الله ﷺ قد قتل، فقال البعض بطلب الأمان من أبى سفيان، واقترحوا مد اليد بالأمان للمشركين، واقترح المؤمنون العود إلى دين الكافرين، وتصدى لهم آخرون. منهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك الذى قال «إن كان محمد قد قتل

فإن رب محمد لم يقتل، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ﷺ، فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه»، ثم قال «اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء، وأبرأ إليك مما قال المنافقون» ثم رفع سيفه مقاتلاً حتى كتبت له الشهادة.

وقوله تعالى «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل»، جاء فيه «محمد» مبتدأ، وخبره هو رسول خلت من قبله الرسل، والمستفاد من الجمع بين «ما» النافية وبين «إلا» أداة الاستثناء هو إثبات أنه ﷺ يماثل من سبقه من الرسل في «الخلو» في منصب الرسالة، بمعنى أنه كما خلا أمثاله من الرسل من قبل فإنه عليه الصلاة والسلام سيخلوا أيضاً، وعبرة الآية تقرر حقيقة يفترض أن تُتخذ مبدأ لكل عقيدة وكل فعل يترتب عليها.

ثم إن قوله تعالى - بعد هذا - «أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم» هو استفهام يتضمن معنى الاستنكار، والمستنكر هو أن يحدث ارتداد عن الدين - في المعنى الظاهر - للانقلاب على الأعقاب.

وقد يكون المراد بالانقلاب على الأعقاب هو الفرار من المعركة والنكوص عن جهاد الكفار، وسبب وقوع الفعل المنكر على أهل «أحد» هو اعتقادهم قتل رسول الله ﷺ. فيكون معنى «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» هو «أ يكون منكم إذا مات محمد أو قتل أن تنكصوا عن الجهاد في سبيل نشر رسالته» والسؤال - على ما سبق القول - يفيد استنكار وقوع ذلك من أهل «أحد»، وجاء فيه قوله تعالى «مات أو قتل» رغم أنه سبحانه وتعالى نفى أن يقدر المشركون على قتله ﷺ بقوله تعالى «والله يعصمك من الناس»، وذلك ليناسب اعتقاد أهل «أحد» أنه ﷺ قد قتل.

وبعد أن أنكر سبحانه وتعالى على أهل «أحد» ما كان منهم أو من بعضهم المخصوصين بالإنكار قال تعالى «ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا»، وهو إعلام لهم بأنه تعالى لن يصيبه من ارتداد من يرتد عن الدين ولا من تخاذل من يتخاذل عن نصرة دين الله أي ضرر مهما كان ضئيلاً، ويفهم من عبارة النص - بمفهوم المخالفة - أنه يصيب نفسه بالضرر، فهو

يحرم من ثواب الجهاد وثواب الطاعة ويعرض نفسه لخط الله عزَّ وعلا فيعرضها لعذابه.

وتختتم الآية بقوله تعالى «وسيجزى الله الشاكرين»، وفيه وصف سبحانه وتعالى الذين ثبتوا على الإسلام والذين ثبتوا على جهاد الكافرين ولم ينجسوا ولم يتخاذلوا بالشاكرين لأن ثباتهم كان وليد إيمانهم فكان منهم شكرا له تعالى، أو أنهم شكروه تعالى على أن أكرمهم بشرف الشهادة واختصهم بشرف الثبات في الجهاد، والقول فيه معنى إسناد كفران النعمة إلى المتخاذلين وإسناد الكفر إلى المرتدين .

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجَّزَى الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - النفس : فى قوله تعالى «وما كان لنفس» هى جنس النفس بمعنى نفس إنسان، وقد يكون المراد بها نفس رسول الله ﷺ .

٢ - إذن الله : المراد به - فى معنى الآية - إذنه تعالى لملك الموت بقبض روح الحى فى أى مكان كان، وأياً ما كان حاله فيدخل فيه الشهيد وغير الشهيد .

٣ - الكتاب: فى قوله تعالى «كتاباً مؤجلاً» المراد به - فى معنى الآية - مكتوب، أى أنه تعالى كتب الموت كتاباً فكان أجل الموت مكتوباً .

٤ - المؤجل : فى قوله تعالى «كتاباً مؤجلاً»، معناه المرجأ إلى أجل، أو الذى له أجل . وأجل الموت هو وقته أو وقت حصوله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .

ثانياً: التفسير:

جملة الآية استئناف لمخاطبته سبحانه وتعالى أهل «أحد» يتضمن لوم من خشى الموت منهم فجنب أولاد بالفرار، ولوم من حسب أن رسول الله ﷺ قد مات فمدَّ يد الصلح للمشركين ومن زاد في ذلك ففكر في العودة إلى دين آبائه، ويتضمن - بعد ذلك - حصّاً على الجهاد لأن من يعرف أن أجله موأنيه في وقته سيتساوى لديه الجهاد والقعود من جهة المحافظة على النفس.

وبالنظر إلى أن لومه تعالى أهل «أحد» إنما كان لما صدر من بعضهم من أفعال حين خشوا الموت، وما صدر من آخرين حين اعتقدوا أنه ﷺ قد قتل، فإن المراد بـ «نفس» في قوله تعالى «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله» يقبل أن يكون مطلق النفس أو نفوس أهل «أحد»، ويقبل أن يكون هو نفس رسول الله ﷺ.

ومعنى قوله تعالى أن نفساً لن تزهق بسبب من الأسباب - ومنه القتل الذي قد يكون غيلة وقد يكون في الحرب - إلا إذا أذن سبحانه وتعالى لملك الموت الموكل بقبض الأرواح أن يقبضها.

وقوله تعالى «كتاباً مؤجلاً» مفاده أن موت كل نفس مكتوب منه تعالى ومكتوب أيضاً الإذن به ووقته المحدد في الأجل الذي لا يتقدم ولا يتأخر.

والقول - على هذا - يفيد معنى أن الهروب عن الجهاد لن يطيل أجل من انتهى أجله، كما أن الجهاد والقتال لن يमित من لم يأت أجل موته أو الإذن به. وفيه حث على نبذ الخوف وعلى الجهاد في سبيل الله .

وقوله تعالى «ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها» يتضمن عدّة معان، فهو من جهة يفيد أن من الناس من يحب الدنيا ويسعى لها سعيها. وأن منهم من يحب الآخرة ويسعى لها سعيها، فيكون معنى «الإرادة» هو إرادة الشيء أو استهدافه وإرادة الفعل الموصل إليه .

ويعنى أنه سبحانه وتعالى اعتبر الذين خالفوا أمر رسول الله ﷺ فى «أحد» فتركوا عن مواقعهم ليغتموا مع الغانمين ما خلف المشركون، اعتبرهم سبحانه وتعالى ممن أرادوا ثواب الدنيا.

وأنه تعالى اعتبر الذين ثبتوا وجاهدوا من الذين أرادوا ثواب الآخرة، وأنه اعتبر الذين خشوا على أنفسهم الموت فأرادوا مدد يد الصلح لأعداء الله ممن أرادوا ثواب الدنيا، واعتبر الذين منعوهم هذا وقتلوا حتى استشهدوا من الذين أرادوا حسن ثواب الآخرة.

ثم هو يعنى أيضاً أنه سبحانه وتعالى سيكون منه - إذا شاء - أن يعطى كلاً من الفريقين مما أراد، فإذا شاء مدد فى عمر من جبن عن القتال حباً فى الحياة، وحرمه الخلود فى الجنة فى الآخرة.

وإذا شاء رزق الذى ترك موقعه فى المعركة من أجل الغنائم، وحرمه رزق الجنة الذى لا ينفد.

وهو تعالى إن شاء رزق الذى جاهد فى سبيله كرامة الشهادة فكانت لروحه الحياة فى الجنة حين الأرواح فى البرزخ، وأحياء حياة طيبة فى جنة الخلد.

وإن شاء أطال له فى حياته فى الدنيا وأخلده فى الجنة والآخرة، وهو إن شاء رزق من أنفق ماله فى سبيل الله فى الدنيا مثل ما أنفق أضعافاً مضاعفة، ورزقه فى الآخرة من ثمار الجنة.

والقول وإن جاء فى أهل «أحد» إلا أن معناه عام يفيد أنه مراد بذاته حاكم ما يجتد من الأحداث .

وتختتم الآية بقوله تعالى «وسنجزى الشاكرين» ومنهم الذين أرادوا الآخرة الذين جاهدوا فى «أحد» وجزاؤهم أن يعطيهم سبحانه وتعالى مما أعد للذين أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها. وقد أبهم ما يكون الجزاء وقدره، ونسب فعله إليه تعالى مع التعظيم «وسنجزى» لبيان عظم ثواب الشاكرين، وكونه مما لا تدركه العقول .

وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْكَتُوهَا اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

أولاً : الأسماء :

رِبِّيُّونَ : جمع، واحده «رَبِيٌّ»، قيل إن اللفظ منسوب إلى «الرَّبِّيَّة» وهى الجماعة الكبيرة، فيكون «الربيون» الجماعة الكثيرة. وقيل هم الأتباع، وقيل إن الربِّي هو الواحد من العباد الذين ناصروا الأنبياء وصبروا معهم، فيكون «الربانيون» منسوبين إلى «الربوبية» بمعنى الذين عرفوا الله وعبدوه عبادة معرفة. ونميل إلى أن المراد باللفظ - فى معنى الآية - هو هذا الأخير.

ثانياً : التفسير :

عبارة الآية استئناف للوم المنهزمين فى أنفسهم الذين انهزموا بذلك فى أحد لكونهم لم يمثّلوا بالرييس الذين جاهدوا مع الرسل مع أنهم الأولى أن يكون منهم هذا لما وصفهم به سبحانه وتعالى من كونهم خير أمة أخرجت للناس، وكونهم من الشهداء على غيرهم من الأمم .

وفى مراد قوله تعالى «وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير» وفيه جاءت «وكاين» بمعنى «وكم» لبيان كثرة حدوث المخبر عنه - وأصلها: أى، دخلت عليها كاف التشبيه - وقيل فى معنى «من نبى قاتل معه ربيون كثير» أن المراد بلفظ «قاتل» هو «قُتل» - الفعل مبنيًا للمجهول وأن المعنى هو أن كثيرا من الأنبياء قُتلوا ومعهم ربيون كثيرون، أو أن كثيرا من الأنبياء قتلوا فلم ترتد أممهم .

وفى المراد من قوله تعالى «فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» أنه وصف لحال الذين بقوا من الربيين بعد قتل الكثيرين منهم مع أنبيائهم، فإنهم لم يصيبهم

الوهن وهو الضعف الشديد يشعرون به من جهة العدو فلا يقاثلونه، ولذلك أظهر النص العلاقة بين الوهن وبين ما أصيب به الربيون «لما أصابهم في سبيل الله» ليبين أن سبب الوهن وهو ما لقيه الربيون من أعدائهم، ومن وصفه سبحانه وتعالى الربيون أيضا أنهم لم يضعفوا ولم يستكينوا «وما ضعفوا وما استكانوا» بمعنى أن همهم لم تفر عن الجهاد، وأن عقيدتهم في الدين وإيمانهم به لم تتزعزع، كما أنهم لم يخضعوا لعدوهم خضوع جسد أو روح.

والرأى عندنا في المراد من قوله تعالى «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» - والله تعالى أعلم بالصحيح - .

أن المراد بالفعل «قاتل» هو المقاتلة أو مقاتلة غير المؤمنين وليس معناه «قتل» لأن الفعل «قاتل» يفيد معنى وقوع الفعل من شخصين أو من طرفين - في اللغة - كما أن هذا هو ما يشته الواقع، بيان ذلك أنه إذا كان المقصود «بالنبي» في معنى الآية هو «الرسول صاحب الرسالة» فإنه لم يقاتل من الرسل إلا موسى عليه السلام ومحمد ﷺ، ولم يقتل أحدهما في قتال، وإذا كان المقصود بالنبي عموم الأنبياء .

فإنه قد قاتل من هؤلاء يوشع بن نون، وهو أيضا لم يقتل في حربه، كما أنه لم يعرف أن نبيا قُتل في حرب، وآية ذلك أن داود عليه السلام حين قاتل جالوت ولم يكن داود عليه السلام يعرف شيئا عن القتال، كما أنه لم يكن قد بعث نبيا.

ومفاد ذلك أن المراد بقوله تعالى «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» هو بيان كثرة حصول القتال ووقوعه بين الأنبياء والمؤمنين بهم - من جهة - وبين أعداء الله - من جهة أخرى - وليس المراد بالكثرة هو كثرة عدد الأنبياء وإنما كثرة عدد واقعات القتال، أو كثرة عدد الربيين المقاتلين مع النبي.

وفي معنى لفظ «ربيون» فإننا نرى أنه يعني المنسوبين إلى ربهم لتفانيهم في طاعته إيمانا به وبرسوله وطاعة له تعالى ولرسوله.

وليس معناه المقصود في الآية هو «الجماعة الكثيرة العدد» التي قيل إنها تبلغ السبعة آلاف، لأنه لو كان ذلك صحيحاً لما احتاج الأمر إضافة لفظ «كثير» لإفادة الكثرة زيادة على الكثرة المستفادة من معنى «ربيبين»، لأن مثل هذا العدد يعتبر كثيراً في المقاتلين اليوم - على ازدياد عدد الخلق - ويعتبر كثيراً جداً بالنسبة لعدد الخلق يوم وقوع القتال المشار إليه في الآية.

ومفاد هذا أن يكون المراد من قوله تعالى هو «وكم حدث أن نبيا قاتل أعداء الله ومعه من قومه مؤمنون صحَّ إيمانهم فأصبحوا جديرين أن ينسبوا إليه تعالى ويسموا ربائين» - وبعد ذلك يجيء قوله تعالى «فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» مشيراً إلى أنه قد أصابهم في سبيل الله ما من شأنه أن يوهن النفوس فتضعف عن مواجهة العدو أو أن يضطربهم إلى الخضوع إلى عدوهم والاستكانة إلى مسالمتهم - وهو ما يكون بالهزيمة تلحق بهم ويقتل الكثيرين منهم - ومصرّحاً بأن ذلك لم يحدث منهم فلم يصيبهم وهن ولا ضعف ولم يستكينوا لعدوهم.

ومعلوم أن موسى عليه السلام ومن معه قد لاقوا الهزيمة، وفي التوراة التي بين أيدينا اليوم ذكر ذلك فقد ورد في سفر التثنية في الإصحاحات من ٤١ إلى ٤٤ أن موسى عليه السلام قال لأتباعه «فكلمتكم ولم تسمعوا بل عصيتكم قول الرب وطغيتم وصعدتم إلى الجبل، فخرج الأموريون الساكنون في ذلك الجبل وطردوكم كما يفعل النحل وكسروكم في سعيي إلى حرمة».

وقوله تعالى هذا يتضمن توبيخاً للمتخاذلين وحثاً لهم على نبذ الشعور بالضعف والوهن من نفوسهم وعلى الجهاد في سبيله تعالى ليكونوا جديرين أن ينسبوا إليه تعالى وأن يكونوا جنود الله .

ويجىء قوله تعالى - في ختام الآية - «والله يحب الصابرين» متضمناً الثناء على الذين يصبرون على ما يصيبهم من المكاهرة في سبيله، ومنها فقد الأجزاء الذين قتلوا، وفقد الأموال، وذل الهزيمة، والمراد بالصبر - استدلالاً بالمراد بالآية - ليس صبر العاجز المستكين لكنه

صبر القوى الإيمان الذى يدفعه إيمانه إلى عدم الاستكانة إلى الهزيمة ولا لعدو، وإلى معاودة الجهاد فى سبيل الله لنصر دينه.

وفى هذا الثناء - كما لا يخفى - حثٌ للمنهزمين فى أحد على معاودة الجهاد فى سبيل الله ونبذ آثار الهزيمة من نفوسهم .

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الذنوب : فى قوله تعالى « اغفر لنا ذنوبنا » المراد بها فى معنى الآية هو الصغائر - على المشهور .

٢ - الإسراف : فى قوله تعالى « وإسرافنا فى أمرنا »، هو الإفراط فى الشيء، وهو مجاوزة الحد. والمراد به - فى معنى الآية - هو « الكبائر » - على المشهور .

ثانياً : التفسير :

يذكر سبحانه وتعالى - فى الآية - ما كان من قول الربانيين الذين قاتلوا مع الأنبياء فحاق بهم الهزيمة ونالهم الضرر بفقد الأعداء وخسارة المال، من بعد ذكره تعالى ما كان من فعالهم بنبذ الهزيمة من النفوس ومعاودة الجهاد، فيقول تعالى إنهم قالوا « ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ».

والرأى عندنا - والله أعلم - أن قوله تعالى فى الآية يثبت أن المشار إليهم هم المؤمنون بموسى عليه السلام ، كان منهم الفعل وصدر عنهم القول بعد أن عصوا موسى ما أمرهم به، ثم عصوا الله بعد أن ذكر لهم أن ما أمرهم به هو ما قاله له سبحانه وتعالى وأنه أمره تعالى، فكان عصيانهم موسى عليه السلام هو الذنب الذى سألوا الله أن يغفره لهم، وأن عصيانهم الله

هو الاسراف في أمرهم، لأنه كان فيه تماد في الإصرار على العصيان، وتطاول على أمره تعالى فاعتبروه من الكبائر، ويدعم هذا أنه مكتوب في التوراة التي بين أيدينا اليوم أن موسى عليه السلام قال لهم «فأجبتكم وقتلتم لقد أخطأنا إلى الرب .... فقال الرب قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا لأنى لست في وسطكم لئلا تنكسروا أمام أعدائكم، فكلمتكم ولم تسمعوا بل عصيتم قول الرب وطغيتم».

وتتمة قول الربين المذكورين هو دعاء «وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» جاء بعد سؤالهم الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم أو أن يغفر لهم ما قرفوا من صغائر وكبائر، أو عصيانهم نبيهم وعصيانه تعالى.

وفيه إشارة إلى اقتناعهم بأن ما نالهم من الهزيمة ومن القتل ومن الخسائر إنما كان بما قرفوا من الذنوب صغيرها وكبيرها، وفي الإقرار بها طلب التوبة عليهم منه تعالى وإعلانهم براءتهم مما ارتكبوا والتوبة عنه.

ومعنى الدعاء أن يقوى الله عزائمهم وأن يشد قلوبهم فيثبتوا في القتال حتى ينالوا الشهادة أو ينالوا النصر الذي سألوا الله أن يثيبهم به على عدوهم.

وصفوه بالكفر لبيان أنهم بتوبتهم استحقوا أن يوصفوا بأنهم مؤمنون، وهو تعالى الذي وعد المؤمنين بالنصر «ولينصرن الله من ينصره».

فَأَنلَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

أولاً : الأسماء :

١ - ثواب الدنيا : المراد به - في معنى الآية - النصر، ويجوز أن يكون معه الغنيمة تغنم

من الأعداء، سَمَّى ثواباً لأن فيه معنى «الجزاء» على الإيمان والطاعة والجهاد في سبيل الله .

٢- ثواب الآخرة: هو جزاء المؤمنين على إيمانهم وفعلهم الصالحات، وحسنه هو رضوان الله، لأن فيه تكليم الله تعالى المرضى عنهم ورؤيتهم وجهه الكريم .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - بيان لما كان منه تعالى مع الرئيين الذين كان منهم الفعل وصدر عنهم القول المذكوران، فذكر تعالى بأنه آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، «فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة»، جاءت «الفاء» في قوله تعالى «فآتاهم» لبيان علاقة السببية بين فعلهم وقولهم وبين ما أنعم الله به عليهم من الثواب .

وثواب الدنيا الذي آتاهم الله هو نصرهم على عدوهم وفوزهم منه بالغنائم، ذكر قبل ذكر ثواب الآخرة بمراعاة الأسبقية في الزمان - من جهة - ولأن هذا هو ما سأل الريون ربهم أن يعطيهم - من جهة أخرى - والمراد بحسن ثواب الآخرة الذي أنعم الله به عليهم هو أحسن ما يجازى به تعالى المؤمنين الطائعين.

وقد ورد التعبير عن إنعامه تعالى عليهم بالفعل الماضي «آتاهم» لبيان حتمية وقوع الإنعام منه تعالى عليهم بما ذكر من حسن الجزاء في الآخرة .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله يحب المحسنين» يتضمن معنيين :

أولهما : وجوب إقران الإيمان بالعمل الصالح والتصدق، ليعدَّ المؤمن محسناً:

وثانيهما : أنه تعالى يحب المحسنين، بمعنى أنه ينعم على من اتصف بالإحسان بما يؤدُّه المحب لمحبوبه، ولما كان ما عند الله تعالى كثير لانفاذ له، فإن المعنى المراد إيصاله للمؤمنين يكون حثهم على العمل على أن يكونوا جديرين أن يوصفوا بالمحسنين لينعموا منه تعالى بما ينعم به المحبوب من حبيبه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

أولاً : الأسماء :

الذين كفروا : يقبل معنى قوله تعالى فى الآية أن يكون المراد بهم - بمراعاة أسباب النزول - المنافقون الذين قالوا للمؤمنين عند الهزيمة فى أحد «ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا فى دينهم»، ويقبل أن يكون المراد بهم اليهود والنصارى الذين سعى إلى بث الشك فى نبوته ﷺ فى نفوس المؤمنين حين وقعت الهزيمة فى أحد فقالوا لهم «لو كان محمد نبيا حقا لما غلب»، ويقبل أن يكون المراد به عموم الكافرين فى كل زمان.

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى هونهى للمؤمنين عن طاعة الكافرين فيما يحدثونهم فيه من أمر الدين، جاء الخطاب فيه موجها إليهم موصوفين «بالمؤمنين» ليكون فى ذلك حثٌ لهم على أن يتمثلوا المؤمنين الرئيين الذين ناصروا الرسل وثبتوا على إيمانهم ولم يتأثروا بأقاويل الكافرين حين كانت لهم الغلبة عليهم .

وقد جاءت عبارة النهى فى شكل جملة شرطية مفادها أنه إن كان من المؤمنين سماع للكافرين وتفكير فيما يقولون - عبّر عنه بالطاعة على بعدها من المؤمنين للكافرين لبيان خطورة مؤداها عند البعض، ولمماثلتها إياها فى الإثم .

فإن ذلك قد يؤدى إلى رؤية رأى الكافرين والتفكير فى طاعتهم أو عقد العزم عليها، وهو ما إذا حدث يكون من شأنه أحد أمرين :

أولهما : أن يعقب التفكير والتصميم ارتداد عن الدين والعودة إلى الشرك .

وثانيهما : أن يقف الأمر عند حد التفكير والتصميم فيكون منكم أحد أمرين:

إما النفاق، وإما الشك في الدين، وكلاهما ارتداد عن الدين وعود إلى الشرك لأن من أوصاف المؤمنين أنهم لا يرتابون في دينهم.

ويبين سبحانه وتعالى نتيجة ما يؤدي إليه السماع إلى الكافرين بقوله تعالى «فتقلبوا خاسرين»، ومعناه أنهم يؤوبون بالخسران المبين، وهو خسران ما كسبوا بإيمانهم وما كسبه فيه، وأنهم يبوءون بغضبه تعالى عليهم وهذا هو الخسران المبين .

بَلِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

التفسير:

جاءت «بل» في مبدأ قوله تعالى لبيان الانقطاع عما سبق من القول مع بقاء معناه والمراد منه والمطلوب علم المؤمنين به، وبعدها جاء قوله تعالى «الله مولاكم» تقرير بأنه تعالى هو المتولى أمر المؤمنين المخاطبين بالنص فهو وحده الذى بيده أمرهم ومتولى، وفى القول تقرير بأنه ليس الكافرون هم أولياء المؤمنين ولا الجديريين أن يكونوا أولياءهم، فيكون متضمنا - إلى جانب نفى ولايتهم - النهى عن موالاتهم .

ثم يجيء قوله تعالى «وهو خير الناصرين» إثبات لأنه إذا كان هناك ناصرون لأتباعهم، فإن هؤلاء الناصرين تجوز عليهم الهزيمة ويجوز عليهم ألا تؤدى مناصرتهم أتباعهم إلى نصرهم، أما سبحانه وتعالى فإنه القوى الذى لا يُغلب، والذى إن نصر أحدا فإنه لا يُغلب، فهو خير الناصرين .

والقول بهذا المعنى يتضمن حثاً للمؤمنين على أن يلجؤوا إليه وحده ناصرا ووليّاً وأن تكون الطاعة له ولرسوله .

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
 سُلْطَانٌ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الذين كفروا : المراد بهم - فى معنى الآية - أبو سفيان والذين معه من المشركين الذين حاربوا رسول الله ﷺ فى أحد .

٢ - الرعب : هو الخوف والفرع يملأ القلب، بسبب وبغير سبب معقول يؤدى إليه .

٣ - السلطان : فى قوله تعالى « ما لم ينزل به سلطانا » هو الدليل الصحيح والحجة البينة .

٤ - المثنوى : فى قوله تعالى « وبئس مثنوى الظالمين » هو مكان الإقامة .

ثانياً : التفسير :

جملة الآية من خطابه تعالى المؤمنين من بعد هزيمتهم فى أحد، لأنهم كانوا يخشون عودة أبى سفيان ومن معه من المشركين إليهم من بعد أن ارتحلوا، فجاء قوله تعالى « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » مطمئنا المؤمنين إلى أنه لن يكون من المشركين عود إليهم ولا عليهم لأنه تعالى سيث فى قلوبهم الخوف والهلع من العودة لقتال المؤمنين .

· وجاء التعبير عنه تعالى بـ «نون العظمة» فى قوله تعالى « سنلقى » لتأكيد الفعل الذى وعد به، وهو إلقاء الرعب فى قلوب الكافرين .

وقد تحقق قوله تعالى هذا إذ أنه بعد أن ارتحل المشركون وأثناء سيرهم متوجهين إلى مكة قال بعض المشركين لإخوانهم « بئس ما صنعتم »، إنكم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم » ، فكان منه تعالى أنه قذف فى قلوبهم الرعب من المؤمنين

فخشوا إن هم عادوا إليهم أن يكون المسلمون قد جمعوا شتاتهم واستعدوا لهم فيكون لهم النصر، فأحجموا عن العودة إلى قتالهم من جراء هذا الخوف.

وفي هذا جاء قوله ﷺ «نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي».

ويبين سبحانه وتعالى سبب إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا وعدم سماحه لهم أن يعودوا إلى المسلمين المتخين بجراح الهزيمة، وعدم نصرهم عليهم النصر المؤزر، فيقول تعالى «بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا».

فبيّن تعالى أن ما كان منه تعالى كان بسبب إشراكهم بالله بما اتخذوا من الأصنام معبودين من دونه بدعوى أنهم يقربونهم إليه تعالى، وهم شرك لا يقوم عليه دليل ولا حجة صحيحة تقيم له شبهة، فلم ينزل الله تعالى على أحد من رسله ما يفيد صحة اتخاذ الأنداد.

وقد جاء قوله تعالى بنفى أنه تعالى أنزل الدليل على إجازة التوسل إليه بالأصنام لأن المشركين كانوا يؤمنون بوجود الله، وكانوا يشركون باتخاذهم الأصنام معبودات بدعوى أنهم يقربونهم إليه تعالى زلفى، فأثبت تعالى افتراءهم فيما يقولون وأنه تعالى لم ينزل حجة تسيغ اعتقادهم فيستندون إليها.

وفي ختام الآية يجيء قوله تعالى «ومأواهم النار، وبئس مثوى الظالمين» متضمنا مآل هؤلاء المشركين من بعد أن ألقى في قلوبهم الرعب بإشراكهم بالله إشراكا عاريا من دليل يدعمه، فيذكر أنهم في الآخرة يأوون إلى النار لا يجدون لهم مأوى غيرها، فتكون هي محل إقامتهم التي فيها يخلدون.

ثم يصف سبحانه وتعالى هذه النار التي يأوون إليها ويقيمون فيها بأنها شر مأوى ومثوى، وفي القول ذم للمشركين الذين بئس مثواهم النار.

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ
وَتُرْغِمْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ
مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ النَّاسَ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية ردُّ على القائلين من المسلمين بعد هزيمتهم في أحد «من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر» فنزل قوله تعالى مثبتاً أنه تعالى صدقهم وعده، فقد جاء وعده تعالى إياهم بالنصر مقروناً بشرط تمسكهم بالصبر وباتقائه تعالى على ما جاء بقوله تعالى «إن تصبروا وتتقوا»، ووعدهم سبحانه وتعالى بأنهم إن بقوا على الصبر والتقوى أن يمدّهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، فلم يكن منهم الصبر ولا التقوى، أي أنه لم يتحقق الشرط الواقف، فوجب ألا يتحقق المترتب على تحققه.

ذلك أن الثابت أنه عندما أمر رسول الله ﷺ الرماة بعدم ترك أماكنهم أنهم خالفوا أمره، وليس هذا من التقوى، وأنهم عندما رأوا الغنائم انصرفوا عن متابعة العدو وعن الجهاد، كما أنهم لما رأوا قوة العدو وكرّه عليهم جبنوا عن قتاله، وليس في هذا صبر.

وبعد أن أثبت سبحانه وتعالى أنه صدق المسلمين وعده فإنه تعالى فصل ما كان من أمرهم مع أنفسهم ومعه تعالى وما كان منه تعالى معهم وما كان بينهم وبين عدوهم.

وذلك بترتيب الأحداث كما كان وقوعها، فقال تعالى «إذ تحسّونهم بإذنه» بمعنى أنه كان منكم ولكم في مبتدأ الأمر أنكم قتلتم منهم وأعجزتم من أذن الله لكم أن تقتلوا وأن تعجزوا، لأن معنى «الحسّ» هو إصابة الحاسة بضرر يطل عملها بإصابة القلب والدماغ والكبد يرتب

الموت، وإصابة غيرها يعجز عن مواصلة القتال أو عن مباشرة شئون الحياة .

ثم يذكر تعالى أنه كان منهم بعد ذلك الفشل والتنازع في الأمر وعدم اجتماع الكلمة والعصيان، وذلك بقوله تعالى «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون»، وفيه جاءت «حتى» لبيان أن الهزيمة إنما كانت من بعد ما كان من المسلمين المخاطبين بالقول، والذي كان منهم هو «الفشل» ، والمراد به الجبن عن ملاقات العدو ورهبتهم إياه لما عاينوا كثرة عدده وقوة عدته، أُعتبر فشلاً لأنه يؤدي إلى هزيمة النفس التي تورث الفشل، والذي كان منه أيضاً التنازع في الأمر وذلك باختلاف الرأي إذ قال منهم البعض بمد يد الصلح للعدو وقال آخرون بجهاده وقتاله، فلم تجتمع لهم في ذلك كلمة، وكان منهم أيضاً عصيانهم، وهو ما كان بعصيان أمره ﷺ بالثبات، وأمره الرماة بعدم مبارحة أماكنهم، وهو ما خالفوه.

ويذكر سبحانه وتعالى أن ذلك إنما كان من بعد ما تحقق لهم من ظهور على عدوهم وفوز في مبدأ القتال، وهو المعبر عنه بأنه ما يحبونه «من بعد ما أراكم ما تحبون» .

وبعد ذلك يبين سبحانه وتعالى سبب ما وقع من المسلمين وفيهم من فشل وتنازع في الأمر وعصيان بقوله تعالى «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» فيبين أن الجبن والتردد في القتال كان ممن أرادوا الدنيا فتمسكوا بالحياة فجنبوا عن الحرب لما قد يكون فيها من الموت.

وأن الاختلاف في الرأي كان لأن الذين أرادوا الدنيا فحرصوا على الحياة رأوا أن يمددوا يد المصالحة إلى أعداء الله، وأن عصيان الرماة أمر رسول الله ﷺ إنما كان لحبهم الدنيا إذ حرصوا على جمع الغنائم وهي من خير الدنيا فضلوها على طاعته ﷺ.

وبين تعالى أيضاً أنه كان في مقابل هؤلاء آخرون أحبوا الآخرة فلم يجنبوا عن ملاقات عدو الله ومنهم الشهداء الذين طلبوا الآخرة وسعوا لها سعيها، والذين تمسكوا برأيهم في وجوب مقاتلة العدو وجهاده وعدم الانصياع لرد القائلين بمصالحته، والذين عملوا على إنشاء

القائلين بالصلح عنه، والذين ثبتوا في أماكنهم في القتال التي صفّهم فيها رسول الله ﷺ. والمعنى المراد بإيصاله للمسلمين أنه لو كان جميع المقاتلين في أحد ممن أرادوا الآخرة لكان قد تحقق للمسلمين النصر الموعود به لأنه كان مقدراً أن يتحقق الشرط الواقف الذي يتحقق بوقوعه أو بحدوثه النصر وهو الصبر والتقوى .

ويجىء قوله تعالى «ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» بذكر الحدث الذي أعقب وقوعه ما ظفر به المسلمون من أعدائهم في مبتدأ القتال، وهو انصراف المسلمين عن متابعة القتال إلى جمع الغنائم، وذكر نتيجته وعلة حدوثها، فقوله تعالى «ليبتليكم» بيان لأنه أعقب هذا حدوث الأمر الذي ساء المسلمين وهو هزيمتهم وهو ما كان نتيجة ما كان من المسلمين مما سبق ذكره.

وعلة حدوث هذا الأمر أو هذه النتيجة هو أن تكون ابتلاء للمسلمين واختباراً أو أن تكون بمثابة ذلك ليعلم كل موقعه من الإيمان الكامل، وليجازى سبحانه وتعالى كلاً بما هو أهل له .

ثم إنه تعالى طمأن الذين كان منهم الفشل واختلاف الأمر وعصيان رسول الله ﷺ ممن عرفوا ذنبهم وأقروا به وخشوا على أنفسهم غضب الله عليهم بعد أن تيقنوا أنهم أغضبوا رسوله ﷺ، فأعلمهم أنه تعالى قد عفا عنهم فلم يعاقبهم في الدنيا باستئصال شأفتهم.

وقد يعنى أنه تعالى لن يؤاخذهم عليه في الآخرة برحمته لكون إقرارهم بالذنب توبة عنه أكدها أنهم لم يعودوا لمثله.

وأعقب سبحانه وتعالى هذا بإثباته أن هذا إنما كان منه فضلاً تفضل به عليهم ولو كان بعد توبة منهم، ويقبل القول أن يكون لبيان أنه تعالى يعفو عن المؤمنين عامة بفضلته وبرحمته، وأنه لما كان المخالفون عن أمر رسول الله ﷺ في أحد من جموع المؤمنين وكان منهم بإقرارهم بالذنب الدليل على أنهم مؤمنون فإنهم دخلوا في زمرة المعفى عنهم.

إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تُلَاقُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمُ
فَأُتَابِكُمْ غَمًّا بَغْمٍ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ قَدْ
وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٢﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الأخرى : فى قوله تعالى «فى أخراكم» المراد بها - فى معنى الآية - آخر القوم، أو ما هو خلفهم .

٢ - الغم - فى قوله تعالى «فأتابكم غما بغم» هو - فى اللغة - التغطية، والمراد به - فى معنى الآية - هو المعنى الذى عليه استعمال اللفظ وهو الكرب والحزن .

وقيل إن الغم الأول هو القتل والجرح الذى أصاب المسلمين . وأن الغم الثانى هو الإرجاف بمقتل رسول الله ﷺ .

ثانياً : التفسير :

جاءت «إذ» فى بداية القول لبيان تعلق القول بقوله تعالى «ولقد عفا عنكم» وما بعده جاء ذكراً لما كان من المسلمين، وقد كان منهم الصعود فى وادى أحد، ذلك أنه كان من المسلمين الذهاب فى الأرض والإبعاد فى الذهاب فرارا من الموت، وكانوا فى هذا لا يلتفت بعضهم إلى بعض ولا يعرجون على أحد لأن كلا منهم مشغول بالنجاة بنفسه «إذ تصعدون ولا تلون على أحد»، وقد كان منه ﷺ يناديه من خلفهم قائلاً «إلى عباد الله، يدعوه إلى الاجتماع إليه ﷺ وعدم الفرار بقوله «أنا رسول الله، إلى عباد الله، من يكرهه الجنة»، فلما استرسل أهل أحد فى الفرار كان منه تعالى أنه أثابهم غمًّا إثر غمٍّ «فأتابكم غمًّا بغم».

جاء فيه التعبير بالإصابة بالغم والحزن بالإثابة من قبيل التهكم على الفارّين لأن فعلهم يستوجب العقاب وليس الثواب.

والمعنى أنه سبحانه وتعالى أصابهم بالغم والنكد بما عانوا من الهزيمة ومن فقد الأحباب بالقتل وبما فقدوا من الغنائم التي جمعوها في مبدأ القتال. كما أصابهم بالغم والنكد بما سمعوه من إرجاف بقتله ﷺ. وقد يكون المراد هو بيان أنه تعالى أصابهم بما يثير حزنهم وغمّهم سببا في إثرب .

ثم يبيّن سبحانه وتعالى سبب إصابتهم بالغم بعد الغم بقوله تعالى «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم»، وقد يكون المراد به لكيلا يحزنوا على ما فاتهم من النصر ومن الغنائم، ولا على ما أصابهم به من الشدائد ومنها الهزيمة وفقدان الأحبة بالقتل، لما قد يكون في ذلك من التدريب على الصبر بممارسته فلا بأسون على ما فاتهم من خير وما أصابهم من ضرر، فيكون منهم التجلّد عند الكرب، وهو من دعائم النصر والفوز لأن به تكون رباطة الجأش .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله خبير بما تعملون» جاء فيه ذكر صفته تعالى «خبير» لبيان علمه بما هو مخفى مستور في النفوس، مع ذكره أن ذلك يكون بشأن ما يعملون - وهو الأمر الظاهر - لبيان أن علمه تعالى يشمل المعلن والمبطن، وفيه حثٌّ على طاعته تعالى وترهيب من عصيانه يناسب ما وقع من أهل أحد وتنبيه لغيرهم.

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ
 وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ
 هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفُّونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
 مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا
 قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ
 وَلِيَبْلِغَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُخَيِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
 الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

أولاً : الأسماء :

- ١ - الأمانة : في قوله تعالى «من بعد الغم أمانة» هو الأمن. وقيل هو الأمن مع توافر الأسباب الداعية إلى الخوف .
- ٢ - النعاس : هو النوم .
- ٣ - الطائفة التي أهتمهم أنفسهم : في قوله تعالى «وطائفة قد أهتمهم أنفسهم» هم المنافقون قيل إنهم معتب بن قشير وأتباعه .
- ٤ - الجاهلية : هي جهل حقيقة الدين . تطلق على فترة ما قبل مبعثه ﷺ ، والمراد بها - في معنى الآية - أهل الجاهلية الكافرون .
- ٥ - المضاجع : في قوله تعالى «البرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» ، جمع

مفرده «المضجع»، والمراد بها - فى معنى الآية - مصارع القوم، بمعنى الأماكن التى يُصرعون فيها أو يموتون .

ثانياً : التفسير :

يذكر سبحانه وتعالى - فى الآية - ما كان منه تعالى تفضلاً منه على المسلمين من بعد ما أصابهم من الغم وجاء القول فى الآية معطوفاً على «فأتابكم» فى الآية السابقة. ومعنى قوله تعالى أنه تفضل على المسلمين أهل أحد - من بعد ما أصابهم من الغم - بالأمن يملأ نفوسهم أو نفوس البعض منهم، وآيته أن يغشى النوم البعض منهم - لأنه قيل إن النوم لا يغشى خائفاً - وفى ذات الوقت فإنه لم يغش آخرين فلم يناموا ولم يأمنوا.

وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم «قد أهتمهم أنفسهم» وهم المنافقون، شغلوا بأنفسهم فاهتموا بها ففضلوها على طاعة الله، وأهتمهم فقلقوا من أجلها.

وقد وصفهم سبحانه وتعالى أو أنه تعالى ذكر حالهم يظنون فى رسول الله ﷺ ظن أهل الجاهلية الباقين على الشرك لم يؤمنوا به «يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية»، فهم يظنون بالله غير الحق لأنهم يظنون أنه تعالى لم يبعث محمداً ﷺ رسولا نبيا، وهذا غير الحق، ويظنون أنه تعالى لا ينصر رسوله ولا يعلى دينه، وهذا غير الحق، ويظنون أن أمر محمد ﷺ وأن الله ناصر باطل، وهذا غير الحق.

ثم إنه تعالى يذكر قول هؤلاء المنافقين يقوله بعضهم لبعض، أو يقوله البعض منهم لرسول الله ﷺ «هل لنا من الأمر شيء»، والمعنى هو «هل يكون لنا من أمره تعالى ووعدته بالنصر شيء».

ويجىء قوله تعالى «قل إن الأمر كله لله» أمر منه تعالى لرسوله ﷺ أن يقول لهم إن جماع الأمر له عزّ وعلا، فهو بعزّته يعزّز رسوله والمؤمنين وينصرهم فتكون له الغلبة وهو الذى يخذل أعداءه ويقهرهم .

ثم يبين سبحانه وتعالى حال المنافقين ويذكر فعلهم وما تسرّ صدورهم ولا يعلنون، فيقول تعالى «يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك» فهم يضمرون في نفوسهم ويتحادثون فيما بينهم وبين بعضهم بما لا يستطيعون التلفظ به لرسول الله ﷺ.

ويذكر سبحانه وتعالى قول المنافقين لبعضهم لبعض وفي نفوسهم أعلم الله به رسوله الكريم «لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا» والمعنى أنهم يقولون «لو كانت لنا عقول لما تركنا بيوتنا وخرجنا لقتال أهل مكة فكان موت من مات منا» أو أنهم يقولون «لو كان لنا تدبير الأمر بأنفسنا لا اخترنا ألا نبريح أما كننا لقتال أهل مكة»: وفي ذلك إعلان عن كراحتهم القتال، ورؤيتهم أنهم أجبروا عليه لاعتقادهم أنه يخفى لهم القتل وأنه سبب قتل من قتل منهم.

وقد أمر الله رسوله ﷺ أن يقول لهم ما يرد عليهم اعتقادهم أنه لو لم يخرج الذين قتلوا منهم إلى القتال ما كان موتهم «قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم» ومعنى قول رسول الله ﷺ لهم بأمر ربّه هو أنكم أيها المنافقون لو كنتم في بيوتكم تعتقدون أنكم آمنون وكان ما كتب في اللوح المحفوظ مما قدر في علمه تعالى أنكم تموتون وقتذاك لخرجتم أو لخرج المقدّر موتهم إلى المكان الذي كتب في اللوح المحفوظ أن يكون فيه موتهم ومصرعهم ليموتوا فيه في الوقت الذي قدر فيه سبحانه وتعالى عليهم الموت فيه. ويقبل المعنى أن يكون لبرز إلى المقدّر عليهم الموت قتلا قاتلوهم الذين كتب في اللوح المحفوظ أنهم يقتلونهم في الأماكن المقدّر أن يكون فيها موتهم بالقتل وفي الوقت المقدّر أن يتحقق ذلك فيه.

ثم أوضح سبحانه وتعالى للمنافقين أنه تعالى فرض عليهم الحرب وقدّر عدم انتصارهم فيها وقتل من قتل منهم ومن المؤمنين ليظهر بهذه المحنة وبهذا الاختبار صبرهم على الضرر، وليعطيهما الفرصة للتوبة فيكون تمحيص السيئات عن قلوبهم بإزالة ما بها من الوسواس، وهذا ما جاء بقوله تعالى الذي أمر رسوله ﷺ أن يقول لهم «وليبلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم».

وتختتم الآية بوعد ووعد تضمنه قوله تعالى «والله عليم بذات الصدور» لأنه تعالى لما كان عليهما بما انطوت عليه الصدور ومنه ما لا يعلنه المنافقون، وكان عليهما بما انطوت عليه صدور المؤمنين من حب لله ورسوله وإن لم يتح للبعض منهم لسبب منعه أن يجاهد في سبيل الله، فإنه مؤاخذ به كلاً بما أضمر.

وفي القول دعوة من انطوت صدورهم على النفاق على التخلص منه ليفوزوا بعفوه، ووعد لمن يفعل بسوء العاقبة .

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ
بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الذين تولوا : قيل إن المراد بهم - في معنى الآية - الذين هربوا من المعركة إلى المدينة وليس فيهم هؤلاء الذين صعدوا في وادي أحد .

وقيل إنهم قوم معروفون بأشخاصهم تخلفوا عن رسول الله ﷺ عند الهزيمة لثلاثة أيام ثم انصرفوا إلى أهلهم .

٢ - الجمعان : المراد بهما في معنى الآية : جمع رسول الله ﷺ، وجمع أبي سفيان، وهما جيشا المسلمين والكافرين .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - بيان لموقف الذين تخلوا عن رسول الله ﷺ في أحد وتوجهوا إلى المدينة عندما حم القتال بين جمع رسول الله ﷺ وجمع أبي سفيان، فذكر سبحانه وتعالى أن فعل هؤلاء المدبرين إنما كان من الشيطان وسوس إليهم أنهم لم يبرءوا بعد من ذنوبهم التي

اقتربوها فى سالف أيامهم فخشوا أن يموتوا قبل أن يبرءوا منها بتوبة نصوح وفعل الخير. أو كان من الشيطان أو عز إليهم بالفرار فأتاعوه فكان الفرار هو الزلل الذى أوقعهم فيه الشيطان.

وقوله تعالى «بما كسبوا» مفاده قبولهم ما وسوس به إبليس لهم، فكان بمثابة الكسب، أو أنه لما زين لهم الشيطان الفرار حسبوا أنهم كسبوا حياتهم التى كانوا يفقدونها لوبقوا فى المعركة.

وجاء قوله تعالى «ولقد عفا الله عنهم» لطمأنة هؤلاء بعد أن أقروا بخطئهم ولاموا أنفسهم فكان ذلك منهم توبة. فذكر تعالى أنه لن يؤاخذهم على ما كان منهم من التلوى، وأنه سيغفر لهم توليهم الذى كان منهم ذنباً، وأنهم قد أفادوا من حلمه تعالى إذ لم يعجل لهم العذاب بما قرفوا فلم يستأصلهم من الأرض من قبل، فكان إنعامه عليهم من بعد بالمغفرة رحمة لهم من العقاب عن ذنبهم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا
ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرُبَىٰ لَّا تُكَادُونَ عِنْدَنَا مَا تَأْتُوا وَمَا تَقُولُوا
لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الذين كفروا : المراد بهم - فى معنى الآية - المنافقون.

٢ - الإخوان : فى قوله تعالى «وقالوا لإخوانهم» المراد بهم - فى معنى الآية - إخوان

المنافقين في النسب أو في المصاحبة الذين كانوا ضمن السرايا التي بعث بها رسول الله ﷺ إلى بثر معونة لاستطلاع أمر المشركين .

٣ - الغزى : في قوله تعالى «أو كانوا غزى» جمع منقوص، مفردة «غاز» ويصح في الجمع أن يقال غزاة وهم المقاتلون في غزوة من الغزوات .

٤ - الحسرة : في قوله تعالى «ليجعل الله ذلك حسرة» هي الندامة، والاهتمام على أمر فات المرء تحقيقه أو بلوغه .

ثانيا : التفسير :

جملة الآية خطاب للمؤمنين، تضمن نهيا عن التمثل بالمنافقين، ومن المنهى عنه إخفاء الكفر وإظهار الإيمان ومنه ما خصّه نص الآية بالذكر من ترديد ما كان يقوله المنافقون لإخوانهم بالنسب ولأصدقائهم الذين خرجوا في السرايا التي بعث بها رسول الله ﷺ لإثنائهم عن المضى فيما بعثوا فيه، إذ كانوا يذكرونهم بمن قتل منهم في القتال ويذكرون لهم أنهم لو لم يشاركوا في القتال لكانوا قد نجوا بحياتهم وما ماتوا.

وجملة قولهم ذكرها سبحانه وتعالى بقوله «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» أى أنهم لو كانوا قد مكثوا حيث هم بين أهلهم في بيوتهم ومدنهم لما كان موتهم.

وبين سبحانه وتعالى أنهم كانوا يقولون ذلك كلما كان لإخوانهم خروج من ديارهم سواء أكان ذلك لدى ضربهم في الأرض وسفرهم في تجارة لهم أو في شأن من شئونهم أم كان ذلك في حرب يخوضونها مع رسول الله ﷺ أو في سرية تستطلع أمر المشركين، وربما كان ذلك منهم لإخفاء ما يبطنون في أنفسهم من كراهة الخروج مع رسول الله ﷺ أو تنفيذا لأمره فيقرنون تحذيرهم إخوانهم منه بتحذيرهم من الخروج والضرب في الأرض ولولمصلحة خاصة بهم، للتمويه على المسلمين فلا يكتشفون حقيقة ما يضمرون في نفوسهم نحو الإسلام والمسلمين .

وقوله تعالى «ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم» يراد به تأكيد النهي عن ترديد قول المنافقين وهو - قبل ذلك - نهى عن تصديقهم فيه. وبيان لنتيجة التزام المسلمين ما نهوا عنه وهو أنه يورث المنافقين حسرة في قلوبهم لأنهم يرون عدم تصديق المسلمين زعمهم وإطراحهم له فيبطل الأثر الذي كانوا يأملون تحققه، كما أنه يظهرهم أمام الخلق على حقيقتهم إذ أنهم بترديدهم وحدهم هذا القول دون سائر المسلمين يظهرون لهم خروجهم عليهم، ولما كانوا يبدون لهم إيمانهم بالدين فإن خروجهم يكون خروج نفاق.

وإذا كانت هذه الحسرة تملأ قلوبهم في الدنيا فإنه تكون لهم حسرة أخرى يوم القيامة حين يرون الفرق بين حالهم وحال المسلمين، إذ على حين يعانون المهانة والعذاب يشهدون تنعم المؤمنين بالكرامة والجنة .

وقوله تعالى «والله يحيى ويميت» هورْدٌ على زعم المنافقين وذكر لحقٍّ، فهو سبحانه وتعالى مقدر الحياة والموت قادر على أن يبقى على حياة المسافرين مهما تعرض لأخطار الطريق وحياة المقاتل مهما صادف في قتاله، وقادر على أن يميت القاعد عن الخروج أو عن القتال حيث اعتقد أمانه، فأمر الحياة والممات بيده فعلى ما سبق بيانه فإن شأن الحياة والموت مما سطر في الكتاب .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله بما تعملون بصير» هو - في جانب منه - تحذير للمسلمين ليمثلوا نهيه عن تمثّل المنافقين أو ترديد مقولاتهم، وهو - في جانب آخر - حثُّ لهم على امتثال طاعته تعالى وطاعة رسوله ﷺ في الجهاد، لأنه يجازى كلاً بما يكون عليه عمله ولا يقبل عملاً صالحاً إلا إذا خلصت فيه النية ليكون له جل وعلا .

وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - استئناف لخطابه المؤمنين يحفزهم على امتثال طاعته فى الجهاد وعدم السماح للمنافقين الذين يدفعون غيرهم إلى القعود عن الجهاد.

فيقول سبحانه وتعالى أنكم إذا خرجتم جهادا فى سبيل الله وقتلتم فى سبيل الله تحقق لكم غفران ذنوبكم .

وفى القول يكمن الدافع على قتال العدو وعدم الجبن لضمان المغفرة من الذنب، ثم إنه لما كان من المجاهدين من يموت بغير قتل لانقضاء أجله فإنه تعالى طمأن المؤمنين إلى أن من خرج منهم جهادا فى سبيل الله ثم مات لسبب غير القتل أو لانقضاء أجله، فإنه - أخذاً بنبيّه يثاب طواب الشهيد المقتول فى الجهاد فتكون له المغفرة من ربه .

وقوله تعالى «ورحمة» قيل فيه إنه يعنى التنعم برحمة رسوله ﷺ الذى لان للمجاهدين كما جاء بقوله تعالى «فبما رحمة من الله لنت لهم»، والذى وصفه تعالى بأنه بالمؤمنين رءوف رحيم، وصلة ذلك بقوله تعالى فى الآية أنه ﷺ لما رفق بمن تولوا يوم أحد ولم يعنفهم أظهر سبحانه وتعالى أن ذلك إنما كان منه ﷺ بتوفيق منه تعالى .

ولا يمنع هذا أن قوله تعالى يفيد أن قتل من خرج جهادا فى سبيله فى الحرب أو موته يؤدى إلى غفران ذنبه رحمة منه تعالى، فهو غافر الذنب برحمته .

ثم إنه تعالى يثبت أن غفران ذنب المجاهد فى سبيله يفوق فى الخيرية كل ما يأمل الكافرون والمنافقون جمعه فى حياتهم الدنيا والانتفاع به والتنعم، لأن مصير ذلك جميعه إذا نالوه هو الفناء بفناء الحياة الدنيا على حين يتنعم من غُفر له ذنبه بما أعده الله له تنعم الخالدين؛ ولذلك تعين أن يتنافس فى الجهاد فى سبيل الله المتنافسون .

وَلَيْنُ مُمِئَةً أَوْ قِتْلَةً لِّإِلَهِ اللَّهِ تَحْشُرُونَ ﴿١٥٨﴾

التفسير:

الآية الشريفة في حث المؤمنين على الطاعة على وجه العموم وعلى الطاعة في الخروج إلى الجهاد، لأن مآل جميع الخلق، من يموت منهم - وهم أغلب الخلق - ومن يقتل، مآلهم جميعاً إليه تعالى إذ يحشرون إليه فيكون غفران الذنب للمجاهدين وتكون محاسبة غيرهم بأعمالهم وبموجبات رحمته.

وقيل إن في الآية ترتيباً لفئات المؤمنين إذا ما قرئت مع الآية السابقة، وذلك لأن من المؤمنين من يعبد الله تعالى خوفاً من عذابه فأمنه الله تعالى عذابه بمغفرته ذنوبه «لمغفرة من الله».

وأن منهم من يعبد الله تعالى طمعا في جنته فطمأنه تعالى إلى نيله مقصوده وإدخاله الجنة برحمته. «ورحمة»، وأن منهم من يعبد الله شوقاً إلى رؤية وجهه الكريم فأمنه تعالى إلى نيله مقصوده في الآخرة فذكر أنه يحشر إليه «إلى الله تحشرون».

فَبِمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الفِظُّ : في قوله تعالى «ولو كنت فظاً»، هو الغليظ الطبع الجافى، وهو الخشن

الشرس الطبع.

٢ - الغليظ القلب: : المراد به السوء في الأمور المبطنة التي لا تظهرها الأفعال، ولا يفيد معنى غلظ القلب أو زيادة سمكه عن القلب العادي وإنما هو كناية عن امتلاء القلب بالضيق الذي لا يظهر منه إلا تجهم الوجه.

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى في الآية موجه إلى رسوله ﷺ، يقول له سبحانه وتعالى إنه إنما لان جانبه للمسلمين الذين فرّوا من القتال يوم أحد - المستحقين التعنيف والتفريع على ما كان منهم من فرار وقت أن كان الثبات لازما مع إحاطة الأهوال برسول الله ﷺ - لان جانبه ﷺ لهم بموجبات رحمته تعالى فهو الذي أبدلهم بعقاب يستحقونه: لين جانب رسول الله ﷺ لهم.

ثم يقول سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله ﷺ «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» وفيه جاءت «لو» تفيد امتناع أن يكون عليه الصلاة والسلام «فظا» أى خشن الطباع على شراسة، وأن يكون «غليظ القلب» يخفى فيه حنقه على مخالفه ليظهر على وجهه في تجهم منفر، وهذه الصفات المنفية عنه ﷺ من شأنها أن تنفر الناس عمن اجتمعت فيه .

ثم يأمر المولى سبحانه وتعالى رسوله ﷺ أن يعفو عنهم فيما تعلق من خطئهم في حقه بعدم الذود عنه والقتال دونه حين أحاطت به الأهوال، وعدم أوبتهم إليه حين دعاهم لذلك من خلفهم، وزاد على ذلك طلبه تعالى من رسوله ﷺ أن يستغفر لهم فيما أخطؤوا فيه في حقه تعالى بعصيان أمر رسوله ﷺ وقد أمرهم الله تعالى بطاعته وجعل طاعته من طاعته، وبفرارهم من الجهاد في سبيله وإلحاق الهزيمة بالمسلمين - «فاعف عنهم واستغفر لهم».

ثم إنه تعالى يطلب بعد من رسوله ﷺ أن يشاورهم فيما تكون فيه المشورة، وهي لا تكون في أمور العقيدة، وإنما تكون في أمور الحياة من سياسة، وحكم، وحرب، وسلم، وعقد معاهدات.

وفي القول - على رأى - إشارة إلى جواز الاستشارة والاجتهاد في شأن الفروع في أحكام العبادات على وجه الخصوص لتعلقها - في جانب منها - للعقيدة، مع إجازة الاجتهاد عموماً في أمر المعاملات .

وفي ختام الآية يجيء قوله تعالى «فإذا عزم فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين» متضمناً أمره تعالى رسوله ﷺ بأنه إذا عزم على اتخاذ أمر في شأن من الشئون من بعد المشورة إذا كان مما تكون فيه مشورة فيكون عليه ﷺ أن يمضى فيما قرّر بشأنه قراره متوكلاً على الله .

وقيل إن المراد به أنه إذا قرر عليه الصلاة والسلام أمراً دون مشورة فإنه يكون عليه أن يمضى فيه متوكلاً على ربه.

والذى يبدو لنا - والله أعلم - أن هذا يخالف أمره السابق بالمشاورة فيما تجوز فيه المشاورة .

وقوله تعالى «إن الله يحب المتوكلين» هو إقرار بواقع حبه تعالى أن يكون من المؤمنين التوكل عليه، والتوكل الصحيح إنما يكون ممن لم يخالط قلبه خوف أحد إلا الله سبحانه وتعالى .

ومن أخذ بأسباب الفلاح، فلا يكون ممن يجعل خوفه الناس كخوفه الله ولا ممن يقعد عن الطلب ثم يتوكل على الله - دون سعى - أن ينيله إياه .

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَالْتَوَكَّلْ ۖ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى المؤمنين من بعد أن بين سبحانه وتعالى في الآية السابقة أنه يحب المتوكلين؛ فجاء قوله تعالى في الآية تشريفاً للمؤمنين المخاطبين بالنص، والنص يتضمن ذات المعنى الذي تضمنه أمره تعالى رسوله ﷺ بالتوكل على الله والذي أشار إليه قوله تعالى إنه يحب المتوكلين، جاء في صورة جملة شرطية ترغب في التمسك بطاعة الله تعالى التي لا يصح غيرها توكل على الله، وتوجب التوكل عليه تعالى الذي هو دعامه النصر.

وقوله تعالى «إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ» معناه أنه إذا أراد تعالى نصركم - كما كان في يوم بدر - فإن أحداً لن يغلبكم، والقول ينفي عن غير الله أن تكون له إرادة نافذة غير إرادته تعالى، كما ينفي أن يكون في مقدور أحد أن يغلب من أراد الله نصره .

ويكمل المعنى المراد إيصاله للمؤمنين قوله تعالى «وإن يخذلكم فمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ» جاء فيه أداة الشرط وفعل الشرط بمعنى أنه إذا أراد أن يمنعكم عونه - وهو ما يتحقق به خذلانكم - وجاء فيه جواب الشرط في شكل استفهام إنكاري «فمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ» ومعناه أن أحداً - من بعد خذلانه إياكم - لن يستطيع نصركم .

وبتمام المعنى يجيء قوله تعالى المتضمن الحث على طاعة الله الواجبة للتوكل عليه «وعلى الله فليَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» وصف فيه المتوكلين عليه بالمؤمنين ليكون في ذلك الدافع للمؤمنين على التوكل عليه تعالى، وعلى طاعته ليصح منهم توكلهم عليه تعالى، وهو في

ذات الوقت يصف الذين توكّلوا عليه تعالى وتوافروا في توكّلهم عليه تعالى شرط قبوله - وهو طاعته تعالى - بالمؤمنين، وذلك لزيادة الحث على التوكّل عليه تعالى وعلى طاعته لتكون الغلبة للمؤمنين على عدوهم .

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِأَعْلَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في مبتدأ الآية - «وما كان لنبي أن يغل» قيل إنه يعنى أنه لنبي أن يغل، وأنه لا يستقيم لنبي من الأنبياء أن يغل، والغل هو الخيانة في الغنمة على ما جرى عليه استعمال اللفظ وأصله هو «الأخذ خفية» والأخذ خفية هو السرقة.

وكان هذا المعنى - فيما يبدو لنا - من أسباب ترديد بعض ما قيل في أسباب نزول الآية ومنه ما قيل من أن هذه الآية نزلت في قطعة قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس «لعل رسول الله ﷺ».

والذي يبدو لنا في هذا القول - والله أعلم - أنه لا يجدر ترديده، فالمعلوم أن القرآن العظيم كان يقرئه جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ فيدعو ﷺ كتاب الوحي ويقرأ عليهم ما أنزل إليه من ربه فيدونونه. كما أنه لا يتصور من المؤمنين ولا يقبل من المنافقين أنفسهم أن ينسبوا إليه ﷺ مثل هذا الذي قيل وهو الذي عرف قبل بعثته بالأمين، والذي كان رءوس القوم يأتمنونه على ما لديهم إذا ما ارتحلوا، فضلا عن أنه لم يكن لأحد أن يدعى ملكيته لهذه القطعة من القطيفة لو كان ما قيل من نزول الآية فيها صحيحا، وأنه - من جهة أخرى - لم يظهر لهذه القطعة من القطيفة أثر من بعد ولا ذكر.

ومما قيل أيضا في أسباب نزول الآية أن الرماة الذين تخلوا عن مواقعهم يوم أحد قالوا في

تبرير موقفهم أنهم خشوا ألا يقسم ﷺ الغنائم كما كان منه يوم بدر ﷺ. ويدحض هذه المقولة أيضا أنه ﷺ قد قسم الغنائم في بدر وقد أثبت سبحانه وتعالى هذا في سورة الأنفال .

كذلك قيل أنه ﷺ بعث طلائع ثم غنم الجنود غنيمة فقسمها بينهم ولم يقسم للطلائع شيئا فقابلت الطلائع حين عادت «قسم النبي ﷺ ولم يقسم لنا» فنزلت الآية:

ويدولنا أنه ﷺ وقد وصفه ربُّه بأنه بالمؤمنين رءوف رحيم والرحمة تأتي لصالح المؤمنين من بعد العدل مما مفاده أن يكون الرحيم عادلا في مقام أول، ثم أن يكون رحيمًا في مقام ثان، ومن ثم فإنه لا يتصور أن يكون ﷺ غير عادل، فضلا عن أنه يصعب تصور أن يقول المؤمنون الذين عايشوه ﷺ فيه مثل هذا القول .

والذى نراه - والله أعلم - أن قوله تعالى «وما كان لنبي أن يغفل» هو نفى قاطع لتصور وقوع الغلِّ من نبي فيكون نفيا قاطعا لكل ما قيل أنه وقع منه ﷺ غلٌّ.

وقد يكون المراد بعبارة الآية وما تضمنته هو النهى عن الغلِّ - من جهة - وتوجيه للمسلمين الذين تقسم بينهم الغنائم إلى وجوب الرضا بقسمته ﷺ فلا يحدث أحد نفسه بأنه يستحق أكثر مما أخذ على ما جبل عليه البشر من حب النفس على ما طبعوا عليه بحكم غريزة حب الاقتناء .

وقوله تعالى «ومن يغفل يأت بما غلَّ يوم القيامة» قيل فيه إن معناه أن من غلَّ يأتى يوم القيامة حاملا ما غلَّ على ظهره ورقبته معذبا بحمله وثقله، ومفوضا بإظهار خيانتته أمام الخلق.

والرأى عندنا - والله أعلم - أنه قد يكون المراد بقوله تعالى «يأت بما غلَّ يوم القيامة» أنه فى يوم القيامة يشهد المال المغلول على من غلَّ بخيانتته الأمانة فيه .

وقد تبع ذلك قوله تعالى «ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» ومعناه أنه في يوم القيامة وبعد أن يأتي من غلّ بما غله، أو بعد أن يشهد عليه ما غلّه فإنه لما كانت كل نفس مكلفة تنال جزاءها على ما فعلت من خير ومن شر، وكان فعل من غلّ كبيراً إثمه فإنه ينال عقاب ما فعل لا ينقص له منه شيء ولا يزداد له فيه شيء.

وقد يكون من استيفاء الأنفس حقوقها أن من أكل هذا حقوقهم بما غلّ يستوفون منه يوم القيامة حقوقهم منه من حسناته إن كانت له حسنات أو أن يحمل عنهم من سيئاتهم قدر ما غلّ افتتاتاً عليهم. وهو في هذا وذاك يوفي جزاءه بما كسبت يده.

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

أولاً: الأسماء :

١ - من اتبع رضوان الله: المراد به - في معنى الآية - كل من عمل بالطاعات فاستحق رضاه. ومن هؤلاء من ترك الغلول، وقيل هو من جاهد في سبيل الله. ويدولنا أنه وإن كان صحيحاً أن المجاهد في سبيل الله يعد متبعاً رضوان الله، إلا أنه لا يقبل تخصيص معنى من اتبع رضوان الله بالمجاهد في سبيل الله فقط دون ظهور المخصّص.

٢ - من باء بسخط من الله : هو العامل بالمعاصي استحق غضب الله تعالى عليه وسخطه.

ثانياً: التفسير :

قوله تعالى في الآية جاء في صيغة استفهام، والمراد منه إظهار اختلاف حال الذين عملوا

بالطاعات فاستحقوا رضوان الله تعالى عن حال الذين عملوا بمعصيته تعالى فاستحقوا سخطه عليهم وغضبه.

وممن عملوا بالطاعات هؤلاء الذين ابتعدوا عن الغلول وممن عملوا في المعصية الذين غلوا.

ويبين من النص أنه تعالى اكتفى عند ذكر العاملين بالطاعات ببيان أنهم المتبعون رضوان الله، وأنه تعالى ذكر في شأن من باءوا بسخط منه تعالى أن مأواهم هو جهنم .

ثم إنه تعالى وصفها أو وصف مقامهم فيها وما هم إليه صائرون بأنه بس المصير، وذلك لأن رضوان الله لا يكفي لبيانه ذكر الجنة مصير العاملين بالطاعة .

لأن رضوانه أكبر من ذلك وأشمل إذ يشمل كل نعيم متصور وغير متصور، أما جهنم فيكفي ذكرها مصيرا للعاملين في المعاصي لتحقيق الزجر فإذا ما وصفت بأنها بس المصير أو بأن بس المصير مصير من تكون هي مأواه كان ذلك كافيا لردع كل ذي عقل يفكر في عاقبة أمره فينتهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى .

هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

أولاً: الأسماء :

١ - درجات: هي الرتب يعلو بعضها فوق بعض علو درجات الدرج بعضها فوق بعض، وهي في الجنة منازل مختلفة لمن اتبع رضوان الله، ويقابلها - في النار - الدرجات وهي منازل أيضا ولكنها إلى أسفل فبعضها أدنى من بعض .

٢ - البصير: في قوله تعالى «والله بصير بما يعملون» قيل إنه من يشاهد ويرى حتى أنه لا يغيب عنه ما تحت الثرى، وإبصاره منزّه عن أن يكون بحدقة عين وبأجفان، ومقدس

عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما ينطبع في حدقة الإنسان، فهو في حقه تعالى الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات. فهو - على هذا القول الذي نقلناه - صفة زائدة على العلم .

ثانياً: التفسير:

المراد بـ «هم» المبتدأ في جملة قوله تعالى «هم درجات عند الله» الذين اتبعوا رضوان الله، والذين باءوا بسخط من الله.

وقيل إنهم الذين اتبعوا رضوان الله دون الذين باءوا بسخط منه تعالى احتجاجاً بأن منازل أهل الجنة تكون درجات وأن منازل أهل النار تكون دركات .

والذي نراه - والله أعلم - أن المراد بـ «هم» الفريقان: الذين اتبعوا رضوانه تعالى، والذين باءوا بسخط منه.

لأن منازل أهل النار هي درجات أيضاً لكنها إلى أسفل، فاسمها الخاص «دركات» فهي نوع خاص من الدرجات يتصف بأنه يتجه إلى أسفل، فتكون «الدرجات» هي الاسم العام لها.

فالمعنى هو أن بين الذين اتبعوا رضوان الله وبين الذين باءوا بسخط منه بونا شاسعاً في المقام، فريق مقامه الجنة وما هو أكثر مما لا تدركه العقول والأبصار، وفريق مقامه النار وساءت مصيراً.

وقوله تعالى «والله بصير بما يعملون» يفيد أنه تعالى قد خالف بين مصير هؤلاء وهؤلاء بحكم إحاطته بما كان من كل منهما الإحاطة التامة التي لا يغيب عنه تعالى معه ما أخفوه، وأن اختلاف المصائر كان تبعاً لما أحاط به علمه.

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
 ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي
 ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

أولاً: الأسماء :

١ - المؤمنون: فى قوله تعالى «لقد مَنَّ الله على المؤمنين» قيل إن المراد بهم المؤمنون من قومه ﷺ، وقيل: المؤمنون من العرب، وقيل: المؤمنون من الإنس. والرأى عندنا - والله أعلم - أن المراد بهم المؤمنون عند نزول نص الآية ، وكانوا وقتذاك من العرب ومن لحقوا بهم لحوق التابع بمتبوعه .

٢ - الأنفس : فى قوله تعالى «من أنفسهم» قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - الذين ينتسب إليهم ﷺ، وقيل إنهم العرب، وقيل إنهم بنو آدم، والذي نراه - والله أعلم - أن المراد بها العرب من نسل إسماعيل عليه السلام، لأن الأنبياء كانوا من نسل يعقوب بن إسحاق عليهما السلام، فكان فضل الله تعالى على العرب العدنانيين من نسل إسماعيل أن بعث فيهم رسول الله ﷺ.

ثانياً: التفسير :

الحديث فى الآية ذكر لنعمة عظيمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين كانوا وقت نزول الآية من العرب أو من تابعيهم وهى بعثه فيهم رسولا منهم أى من العرب العدنانيين، وبيان النعمة وارتباطها بكون المنعم عليهم هم العرب أو تابعيهم أن بعثه تعالى عربيا مكّنه من أن يعلموا مضمون رسالته كما مكّنه ﷺ من إبلاغ الرسالة؛ ولذلك فإن نعمته تعالى

شملت كل قطر حملت إليه الرسالة من بعده ﷺ بلغة يفهمها أهله، أو كل قطر يستطيع أهله أن يفهموا الرسالة أو الكتاب، وما يسرى على الأقطار يسرى على الأفراد، فيمكن القول - بأنه من انتشار وسائل النشر والإذاعة اليوم ومع إمام الكثيرين من غير العرب بالعربية وإمام كثير من الدعاة بلغات غير العربية - أن نعمته تعالى شملت العالم أجمع، فتكون المنّة التي بدأت على العرب قد شملت اليوم جميع المؤمنين في أنحاء العالم.

وفيه من قوله تعالى أنه كان من نعمته على العرب العدنانيين أنه بعث فيهم رسول الله ﷺ العربي العدناني من نسل إسماعيل عليه السلام جدهم فأبطل سبحانه وتعالى ما كان يتبعه اليهود على العرب من أن الأنبياء من بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من أبناء يعقوب - وهو إسرائيل - وأنه تعالى يبعثه محمداً ﷺ رسولا منهم ، قد تمكنوا من العلم برسالاته ومن الإحاطة بشئون دينهم. وقد تأكد هذا بقوله تعالى : « يتلو عليهم آياته » بمعنى أنه ﷺ يتلو عليهم ما يوحى إليه من ربه من القرآن العظيم فيكون تحقق النعمة عليهم والمنّة بفهمهم ما يتلوه ﷺ عليهم.

ومن تمام النعمة التي أنعم الله تعالى بها على العرب أنه ﷺ يذكّرهم بمعنى أنه يطهر نفوسهم من دنس الجاهلية وبطلان العقائد التي كانوا عليها ومنها الاعتقاد في الأصنام تقربهم إلى الله، كما تطهرهم من سىء العادات مثل وأد البنات، وإدمان الخمر والتفاخر بها، ومن الإمعان في الثأر. ومن تمام النعمة أيضا أنه يعلمهم الكتاب بمعنى أنه ﷺ صدق بالتوراة والإنجيل، وأنه فصل لهم العام من أحكام القرآن وقيد لهم المطلق منها، وشرح لهم دينهم . ومن تمام النعمة أيضا أنه ﷺ علّمهم بسنّة الفعلية والقولية وبقضائه بينهم - الحكمة.

ثم يجيء قوله تعالى - في ختام الآية - « وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » وهويان لحال العرب قبل أن يبعث الله فيهم رسوله ﷺ إذ كانوا في ضلال مبين، وهو ضلال العقيدة

وضلال الفعل، وهذا هو حال كل أمة بعد مبعثه ﷺ بلغتها رسالته فلم تؤمن بها، إذ تكون على عقيدة باطلة - على ما سبق - بيانه - فتكون في ضلال مبين .

أَوَلَمْ أَصْبِتْكُمْ مَّصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَلَيَّْا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

التفسير:

الحديث في الآية عود إلى «أحد» وما كان بعدها، عبّر النص القرآني عن هزيمة المسلمين في أحد وقتل من قتل منهم بالمصيبة لأنه أصاب المسلمين بما أضرهم.

وقوله تعالى «أولمّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا» جاءت فيه الألف للاستفهام، والواو للعطف، والمراد بالمصيبة التى أصابت المسلمين هى نيل المشركين منهم فى أحد وانتصارهم عليهم، وقول المسلمين «أنى هذا» معناه أنهم قالوا متعجبين أو مستنكرين: «من أين أصابتنا الهزيمة ونالنا الانكسار وأصابنا القتل ونحن نقاتل فى سبيل الله وفيما رسول الله ﷺ، وهم مشركون».

فذكرهم سبحانه وتعالى أنهم قبل أن يلاقوا ما لاقوا من المشركين قد أذاقوهم مثلى ما ذاقوا منهم فقد هزموهم يوم بدر، كما كان لهم فى بداية أحد النصر عليهم وقتلهم منهم القتلى، ثم إنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يقول لهم إن ما أصابهم كان بفعلهم هم وأنهم سبب ما حاق بهم «قل هو من عند أنفسكم». لأن من أسباب هزيمتهم فى أحد تخلى الرماة عن مواقعهم لغنم الغنائم، وهو فعلهم، ولأنهم الذين رأوا الخروج من المدينة إلى العدو خارجها حين كان من رأيه ﷺ أن يتحصن بها فإذا دخلها المشركون قاتلهم فيها. ولأنهم أيضا الذين فضلوا يوم بدر أخذاء الأُسرى بدلا من قتلهم على أن يستشهد منهم عددهم، فكان الأُسرى سبعين رجلا، وقتل من المسلمين يوم أحد عددهم .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن الله على كل شيء قدير» هو تقرير لمعلوم، مفاده فيما وردت به الآية أنه لما كان تعالى قديرا على كل شيء، ومن مظاهر قدرته أن يؤتى النصر عند الطاعة، ويورث الخذلان عند العصيان والمخالفة، فإنه لما كان من المسلمين في يوم أحد المخالفة والعصيان فقد حقَّ فيهم الخذلان، والقول تذييل يناسب قول القائلين الوارد في الآية .

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعَانِ فَيَا ذُنَّ اللَّهَ وَلَيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - موجه للمسلمين الذين عانوا الهزيمة يوم أحد، يخبرهم سبحانه وتعالى أن ما أصابهم من هزيمة وقتل من قُتل منهم يوم التقي جمعهم مع جمع المشركين إنما كان بإذن الله تعالى، وقوله تعالى «فياذن الله» جاءت فيه الفاء تفيد الشرط لبيان أنه إذا أذن الله تعالى بشيء لزم تحقق هذا المأذون به. كذلك يذكر سبحانه وتعالى أن ذلك كان لإظهار المؤمنين إيماننا كاملا من غيرهم، إذ يصبر المؤمنون على ما أصابهم لا يتزعزع إيمانهم، على حين يتردد آخرون بين الإيمان والارتداد، ويلجأ آخرون إلى النفاق. وهو تعالى على علمه ما يكون من العباد مما لا يحتاج معه إلى اختبارهم وامتحانهم، وإنما يكون الاختبار بالمحنة لسد الذريعة أمام ضعف الإيمان، وإلشهار حال غير المؤمنين بين العباد.

وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا
 قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَّاكُمْ هُمُ لِلْكَفْرِ تَوْمِيذٌ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ
 يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - في مبتدأ الآية - «وليعلم الذين نافقوا» تنمة لجملة قوله تعالى «وليعلم المؤمنين» فقوله تعالى متصل «وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» والمعنى أنه ليمت التمييز بين المؤمنين وبين المنافقين، ثم إنه تعالى ذكر ما كان بين هؤلاء المنافقين يوم أحد وبين المسلمين بقوله تعالى «وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أودفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» والقول يروى في بلاغة ما كان من عبد الله بن أبي ابن سلول حين انصرف عن رسول الله ﷺ ومعه نحو ثلاثمائة من أتباعه فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، أو جابر بن عبد الله - في قول آخر - وقال لهم «اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم، وقاتلوا في سبيل الله أودفعوا».

فقوله تعالى - في الآية - «وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أودفعوا» هو قَصٌّ ما قاله القاتل من المسلمين لعبد الله بن أبي ومن معه أن يقاتلوا في سبيل الله فيكون منهم القتال بما فيه المبادأة والهجوم، أو يكون منهم - على الأدنى - الدفاع عن النساء والأطفال، أو دفع غلبة العدو بإظهار كثرة عدد المسلمين بوجودهم بينهم ولولم يقاتلوا، لإيهام العدو بكثرة عدد المسلمين مع كونهم - على الحقيقة - غير مقاتلين .

ويذكر سبحانه وتعالى رد عبد الله بن أبي وأتباعه المنافقين على من طلب منهم من المسلمين القتال أو الدفع «قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» وهذا ما كان من عبد الله بن أبي

وأتباعه تعلّلوا بأنهم استشعروا في ذلك اليوم أن الحرب لن تستعربين المسلمين والمشركين فلم يروا داعياً يستدعى وجودهم مع قوات المسلمين أو يستوجب مرابطتهم وقالوا إنهم لو علموا أو استشعروا أنه ستكون بالفعل حرب بين الجمعيتين لبقوا مع المسلمين.

ثم يذكر سبحانه وتعالى حالهم يومذاك حين قالوا قولهم المذكور بقوله تعالى «هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وليس المراد من النص أنهم في دخيلة أنفسهم أقرب للكفر منهم للإيمان، وذلك لأن هذه هي حقيقة المنافقين لم تحتج سبباً لذكرها في هذا الموضع، وإنما المراد من النص هو إيضاح أنه في ذلك اليوم ظهر من المنافقين من العلامات ما يجعل ظاهراً قريب الشبه بالكافرين بعيداً عن المؤمنين، ومن ذلك اجتماع قولهم المذكور لمن طلب منهم القتال أو الدفع مع تخليهم عن رسول الله ﷺ والمسلمين.

وبيّن سبحانه وتعالى أن المنافقين - كعادتهم - يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولو كانوا قد فجروا في الفعل ولم يفلحوا في الكذب فظهر كفرهم المخفى على نحو ما كان من عبد الله بن أبي وأصحابه حين قالوا لمن تبعهم ليشيهم عن التخلي عن رسول الله ﷺ والمسلمين «لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» فهم كانوا آنذاك يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؛ ولذلك ناسب ذلك أن يجيء ختام الآية قوله تعالى «والله أعلم بما يكتُمون» لأنهم يكتُمون كفرهم في صدورهم ويخفون حقدهم على المسلمين وكراحتهم إياهم ظانين أنهم بذلك قد أخفوا حقيقتهم وأمنوا ما يخشون، فجاء قوله تعالى معرّفاً إياهم أنهم بمكرهم السيئ لن ينجحوا في إخفاء دخائل نفوسهم عليه تعالى فهو العالم والعليم والأعلم بما يكونون وما يعلنون، وهو المحاسبهم به في الآخرة، والمظهر أمرهم للمؤمنين في الدنيا.

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا قَتَلُوا قُلُوبًا فَادْرُءُوا عَنْ
أَنْفُسِكُمْ وَالْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

التفسير:

الحديث فى الآية عن المنافقين الذين قال تعالى فيهم - فى الآية السابقة - «والله أعلم بما يكتمون» ذكر تعالى أنهم هم الذين قعدوا عن القتال أو الذين انسحبوا من مكان تجمع قوات رسول الله ﷺ مع عبد الله بن أبى، وحاولوا إثناء آخرين عن البقاء مع الجمع وعن القتال بالقول الذى يغرى بهذا «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا»، كذلك فإنهم لم ينقطعوا عن القول بعد أن قُتل من قُتل ممن حاولوا إثناءهم عن البقاء مع الجمع، وعن القتال، إذ قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، فيكون من معانى قوله تعالى «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» أنهم الذين قعدوا عن الجهاد وقالوا لإخوانهم أن يقعدوا مثلهم، فلما قتل من قتل من إخوانهم قالوا بشأنهم أو لأجلهم أنهم لو كانوا قد أطاعوهم لما كانوا قد قتلوا.

وفى شأن هؤلاء المنافقين فإنه تعالى أمر رسوله الكريم ﷺ أن يتحداهم أن يمنعوا عن أنفسهم الموت فيدللوا على معرفتهم بأسباب الموت وتمكنهم من توقيها «قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» ولما كان المحتم أنهم لن يستطيعوا فإنه يكون قد ثبت تعريضهم أمام أنفسهم ليعلموا هم أنفسهم كذب قولهم أنه لو كان إخوانهم قد أطاعوهم لما قتلوا، لأن الناس يعلمون كذب ما قالوا.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

التفسير:

قد يلزم قبل بيان المراد بقوله تعالى فى الآية ذكر ما قيل فى مناسبة نزولها لأهمية ذلك لدى بيان المخاطب بقوله تعالى «ولا تحسبن» وبيان الرأى فيه.

فقد قيل إنه ﷺ قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله تعالى لنا. فقال تعالى: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الآية .

وقيل - نقلاً عن جابر بن عبد الله - أنه قال: لقيني رسول الله ﷺ فقال: «ما لى أراك منكسراً؟» فقلت: يا رسول الله استشهد أبى وترك عيالا ودينا. فقال ﷺ «ألا أبشرك بما لقي الله تعالى به أباك؟» قلت بلى، قال: «ما بكلم الله تعالى أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحاً وقال: يا عبدى تمنّ علىّ أعطك، قال: يارب تحيينى فأقتل فيك ثانية، قال تعالى: قد سبق منى القول أنهم لا يرجعون . قال: أى ربّى فأبلغ من ورائى، فأنزل الله تعالى الآية.

والذى نراه - مع اعتبار أنه لا تناقض بين الروایتين - وأنه يحتمل وقوع الحدثين المرويين معا دون أن يكون فى ذلك تعارض - أنه يجب عدم التعويل كثيرا على ما قيل فى سبب نزول الآية لوضوح الصلة بينها وبين قول المنافقين لإخوانهم المذكور فى الآية السابقة، ومرجعه اعتقادهم أن القتل فى سبيل الله مضرّة يجب تلافيها وتحاشى أسبابها عن طريق القعود عن الجهاد فجاء قوله تعالى - فى الآية - لبيان فساد ما اعتقدوا .

وفى شأن المخاطب بقوله تعالى «ولا تحسبن» فإنه يكون - على ما ارتأيناه - هو رسول الله ﷺ والمسلمون جميعا الواقفون فى عظم أجر الشهادة.

وقيل إن المخاطب به هم المنافقون الذين قالوا «لو أطاعونا»، وقيل إن المخاطب به هم الذين قتلوا فى سبيل الله، وقيل إن فى مخاطبتهم به إعلاما للسامعين بحقيقة أمر الشهداء، وقيل إن قوله تعالى «ولا تحسبن» هو نفى فى صورة نهى.

وهذا القول لا ينافى ما رأيناه من أن قوله تعالى أريد به بيان فساد عقيدة المنافقين أن الموت فى سبيل الله مضرّة يجب تلافيها وتحاشى أسبابها بالقعود عن الجهاد .

ولدى بيان المراد بقوله تعالى «ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» يبين أنه تعالى وصف عقيدة الذين يرون أن القتل في سبيل الله مضرّة يجب تلافيها بأنها مجرد ظن أو حساب وليست يقينا، فهو بالنسبة للمنافقين خطيئة لأن مصدره عدم إيمانهم بالإسلام فهو نتاج كفر، لكنه غير ذلك بالنسبة للمسلمين إذ أن الظن خلاف الشك ولا شيء فيه للمسلم بدلالة قوله تعالى «فاعتبروا يا أولى الأبصار» .

ثم إنه تعالى يبين حقيقة أمر الذين قتلوا في سبيل الله بقوله تعالى «بل أحياء عند ربهم يرزقون» جاء فيه التعبير عن حياتهم بقوله تعالى في وصفهم أنهم «أحياء» للتدليل على استمرارية حياتهم فكان حياتهم لم تنقطع بقتلهم وإنما نقلوا من حياة عند الناس إلى حياة عنده تعالى «عند ربهم» فتكون شبه الجملة «عند ربهم» حالا للضمير في «أحياء» وهو «هم»، وقد يفيد قوله تعالى «عند ربهم» أنهم قريبون منه تعالى قرب شرف ومكانة وليس قرب مكان، وقد يفيد تأكيد صحة استمرارية حياتهم لكونهم أحياء في علمه تعالى .

ويجىء قوله تعالى «يرزقون» صفة لـ: «أحياء» أو حالا من الضمير فيها لتأكيد كونهم أحياء لحاجة الحي إلى ما يرتزق به .

وأخيرا فقد يجدر الإشارة إلى ما قيل في شأن أرواح الشهداء من أنها تتعلق بالأفلاك والكواكب فتلتذ بذلك وتكتسب زيادة كمال.

لأنه قول هائم في الخيال وإن كان فيه سلامة قصد ونية، لا يسانده دليل شرعى ويبطله العلم لما عرف عن الأفلاك السيارة وعن الكواكب مما لا يتصور معه أن يكون التذاذ بالتعلق فيها .

فَرِحِينَ بِمَاءِ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ
مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

أولاً: الأسـماء :

١ - الفرحـون : فى قوله تعالى «فرحين بما آتاهم الله» جمع، واحده فرح، وهـو المسرور.

٢ - الذين لم يلحقوا بهم : المراد بهم المجاهدون فى سبيل الله الذين لم يستشهدوا ويقوا أحياء إلى موتهم بحكم انقضاء الأجل، وقيل هم المجاهدون الذين علم الشهداء من كتاب يؤتونه أنهم يلحقون بهم فى الشهادة وقيل هم ذرية الشهيد الذين خلفهم وراءه .

ثانياً: التفسـير :

جملة الآية استئناف لوصف حال الذين قتلوا فى سبيل الله، فجاء قوله تعالى «فرحين» ذكراً لحال هؤلاء وهم الذين يعود عليهم الضمير فى قوله تعالى «يرزقون» فى الآية السابقة، وحالهم أنهم مسرورون، وسبب هذا السرور- كما يبين من الباء فى قوله تعالى «بما آتاهم»- هو ما أنعم الله تعالى به عليهم بعد انتقالهم من الدنيا إلى حيث هم، والذي أنعم به عليهم هو بعض فضله تعالى - كما يبين من قوله تعالى «من فضله» بمعنى بعض فضله لأن «من» للتبعيض. وجاء ذكر فضل الله دون تعيين لبيان أنه من العظم بحيث لا تدركه الأبصار ولا تحيط به البصائر.

وقوله تعالى «ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» يفيد أنهم يسرّون بما يبشرون به فى شأن الذين خلفوهم وراءهم فى الدنيا، وهم الذين لم يقتلوا بعد من المجاهدين فى سبيل الله المقدّر استشهادهم والذين علم الشهداء أنهم يلحقون بهم فيرزقون نعيم الشهادة من كتاب يؤتونه - فى قول - أو هم الذين لم يقتلوا فى القتال من المجاهدين لأنهم يثابون على الجهاد وإن لم يقتلوا، أو هم الذين خلفوهم وراءهم من الأهل والأبناء يبشرون فى أمرهم بما يسرّهم .

ثم يجىء بيان مضمون البشارة التى أسرّت الشهداء فيما تضمّنه قوله تعالى «ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإذا كانت البشارة فى شأن الذين يستشهدون من بعدهم من

المجاهدين، فإن معنى قوله تعالى يكون أن استبشار الشهداء بما يكون من أمرهم مرجعه معرفتهم أنهم سيفوزون بمثل ما فازوا به، وينعمون بما نعموا به مما لا يخاف معه موتهم ولا يوجب أن يكون عليه حزن.

وإذا كانت البشارة في شأن المجاهدين الذين يقون أحياء، فإن معنى قوله تعالى يكون أن استبشار الشهداء بما يكون عليه أمرهم مرجعه معرفتهم أنهم - وإن لم ينالوا مرتبة الشهداء - إلا أنهم يجزون بجهادهم من فضل الله تعالى ما لا يكون معه خوف من الموت، ولا حزن لدى الحساب.

وإذا كانت البشارة في شأن من خلفوا من الأهل والذرية فإنهم بما علموا لا يخافون عليهم ولا يحزنهم مصيرهم، لأن الله يرعاهم من بعدهم. ثم أنه لا يكون لهم أن يحزنوا على ما تركوا من المال في الدنيا لأنه تعالى عوَّضهم عنها ما لا تساويه أموال الدنيا وخيراتها.

هَيِّسْتَبْشِرُونَ نِعْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

أولاً: الأســماء :

١ - النعمة : في قوله تعالى «بنعمة من الله» قيل إن المراد بها - في معنى الآية - دفع المضرة - أو ما ينعم به الله على إخوان الشهداء من المجاهدين الذين لم يستشهدوا .

٢ - الفضل : في قوله تعالى «وفضل» قيل إن المراد به - في معنى الآية - الخير الذي يصيب فيستوجب المسرة. وقيل هو ما ينال الشهداء أنفسهم من النعمة.

٣ - المؤمنون : في قوله تعالى «لا يضيع أجر المؤمنين» قيل إن المراد بهم - في معنى الآية - جميع المؤمنين، وقيل إن المراد بهم الشهداء على التخصيص .

ثانياً: التفسير:

جاء قوله تعالى في الآية تفسيرا لقوله تعالى في الآية السابقة «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، وجاءت «يستبشرون» في مبدأ القول لتأكيد معنى حصول البشارة للشهداء. فهم يبشرون بدفع المضرة عنهم بغفران الذنب، ويبشرون بما يوجب سرورهم مما يلقون من حسن الجزاء مما يتفضل به الله تعالى عليهم.

وهذا وذلك هما نعمة من الله وفضل. وقيل إن النعمة والفضل يدخل فيهما ما أكرم الله تعالى به الشهداء على ما روى عن رسول الله ﷺ، أنه على حين يقبض ملك الموت أرواح العباد فإنه تعالى هو الذي يقبض أرواح الشهداء، وأنه على حين يغسل المؤمنون بعد الموت فإنهم لا يغسلون لعدم احتياجهم إلى ماء الدنيا، وأنه على حين يكفن الموتى فإنهم لا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم، وأنه على حين يسمى كل من يموت ميتا، فإنهم لا يستمّون موتى، وأنه على حين يعطى الأنبياء الشفاعة يوم القيامة فإنه يكون للشهداء الشفاعة كل يوم فيمن يشفعون.

وجاء قوله تعالى - في ختام الآية - «وأن الله لا يضيع أجر المحسنين» مفيدا - على ما يبين من واو العطف - أنه يكون من جملة ما يبشرون به أنه تعالى لا يضيع أجر المؤمنين.

وفيد قوله «وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» عدة معان. منها أن الشهداء يعتبرون عنده تعالى من المؤمنين فيكون لهم ما أعدّه الله تعالى للمؤمنين وهو - على ما يبين من قرنه تعالى في آي القرآن العظيم بين أفضال الأنبياء وأفضال المؤمنين - جد عظيم

ومنها - ما يستفاد بمفهوم المخالفة - من أن غير المؤمنين تحبط أعمالهم فلا يكون لهم عليها أجر في الآخرة.

ومنها أن الشهداء يوفون أجورهم بمعنى أنهم ينالون فوق ذلك ثواب ما قدّموه لأنفسهم من خير في دنياهم. وربما لهذا جاء تعبيره عما ينالون بشهادتهم بأنه من فضل الله وليس كل الفضل، لأنه يبقى منه الكثير الذي يتفضل منه تعالى على الشهداء.

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

أولاً : الأسـماء :

١ - الذين استجابوا لله والرسول : المراد بهم المؤمنون الذين استجابوا لدعوة رسول الله ﷺ في اليوم التالي ليوم معركة أحد حين طلب رجالا يخرجون في إثر المشركين ليشعروا أن بالمسلمين قوة فيخشون الرجوع إليهم، فخرجوا لما دعاهم إليه رسول الله ﷺ .

٢ - القرـح : المراد به - في معنى الآية - هزيمة المسلمين في يوم أحد .

٣ - الذين أحسنوا : في قوله تعالى « للذين أحسنوا منهم » قيل إنهم الذين حسنت أعمالهم واتقوا الله من بين الذين استجابوا لدعوة رسول الله ﷺ . وقد يكون الصحيح أنهم جميع من استجابوا لله والرسول حين دعاهم ﷺ فيكون القول للمدح ولتعليل منحهم الأجر العظيم وليس لتقييد عموم «الذين استجابوا» .

ثانياً : التفسـير :

الآية الشريفة في بيان حال الذين استجابوا لدعوة رسول الله ﷺ المسلمين في اليوم التالي ليوم موقعة أحد أن يتقدم من يريد أن يتبع المشركين ليشعروا أن بالمسلمين قوة فيخشون الرجوع إليهم لاستئصالهم، وقد اختار رسول الله ﷺ من المتقدمين إليه أبا بكر والزبير بن العوام في سبعين رجلاً لهذه المهمة الخطرة .

عبر سبحانه وتعالى عن الذين تقدموا إلى رسول الله ﷺ للمهمة الصعبة التي دعا إليها بأنهم استجابوا لله والرسول بمعنى أنهم الذين أطاعوا ربهم الله فأتوا الله، لأن طاعته ﷺ من طاعته تعالى .

وقوله تعالى « من بعد ما أصابهم القرـح » مفاده أن دعوة رسول الله ﷺ، وإجابتها كانتا من

بعد هزيمة يوم أحد، فقد كان يوم أحد هو السبت، وأذن مؤذن رسول الله ﷺ بدعوته في اليوم التالي وهو الأحد، وفيه تمت الاستجابة .

وجاء قوله تعالى «للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم» قيل إنه وعد بعظم مثوبة المحسنين المتقين ممن عرضوا أنفسهم على رسول الله ﷺ، وقد بلغوا نحو مائتي رجل اختار منهم رسول الله ﷺ سبعين خرجوا مع أبي بكر والزبير. والمقبول أنه وعد لهم جميعا جاء قوله تعالى «للذين أحسنوا منهم» مدحا لهم، وبياننا لعله الإنعام عليهم بعظم الأجر وهي كونهم على ما مدحوا به وهو أنهم محسنون متقون، اعتبروا لديه تعالى هكذا لتقدمهم لما دعاهم إليه رسول الله ﷺ مع كون ذلك في أعقاب هزيمة أحد والمعتاد أن تتاب القلوب رعشة الخوف من ملاقات العدو إذا كان ذلك بعد هزيمة، ومع احتمال التقائهم عدو الله بكثرة عدده وقوة عدته مع قلة عددهم وضعف عدتهم، فكافأ ذلك منهم أن يكون لهم عنده تعالى الأجر العظيم .

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

أولاً : الأســماء :

الناس : المراد بهم - في قوله تعالى «الذين قال لهم الناس» واحد منهم بذاته هو نعيم بن مسعود، وهو أعرابي طلب منه أبو سفيان أن يخبر المؤمنين أنه شاهد أبا سفيان ومن معه يتجهزون لقتالهم فأعدوا لذلك عدتهم وجمعوا لهم جموعهم، مبتغيا بذلك تثبيت رسول الله ﷺ عن الخروج إلى موعد لقاء المشركين في بدر على ما قاله أبو سفيان لرسول الله ﷺ من قبل متوعدا «موعدنا بدر القادم» أي أن موعد اقتالهم منطقة بدر في العام القادم.

وذلك لأن أبا سفيان أعجزه الجذب عن الخروج للقتال وساء أن يخرج إليه رسول الله ﷺ

ولا يخرج هو، فجعل لنعيم أجراً ليخبر المؤمنين بذلك حين قابله في مكة معتمراً؛ ففعل نعيم. والواو في قوله تعالى «إن الناس قد جمعوا لكم» يراد بهم المشركون.

وقيل إن الذين قالوا كانوا أناساً من هذيل من وادي تهامة دخلوا المدينة فسألهم أصحاب رسول الله ﷺ عن أحوال المشركين فقالوا ما قالوا. وقيل إنهم المنافقون.

ثانياً : التفسير :

الآية الشريفة في ذكر نفر من المؤمنين يدخلون في زمرة الذين استجابوا لله والرسول المذكورين في الآية السابقة، وقصتهم أنهم لم يخشوا بأس الكافرين حين أنبثوا ممن جاء من مكة إلى المدينة أنهم اجتمعوا في جمع كبير وأعدوا لقتال المسلمين ليلقوهم في بدر كوعد أبي سفيان الذي توعد به رسول الله ﷺ قبل أن يغادر أحد، لم يحدث منهم ما حدث من غيرهم من المؤمنين من كراهة الخروج للقاء المشركين مما كان من رسول الله ﷺ معه أنه قال «والذي نفسى بيده لأخرجن ولو وحدي»، فكان منهم أنهم اجتمعوا إليه ﷺ وخرجوا معه، وكانوا سبعين رجلاً على خيولهم يقولون «حسبنا الله ونعم الوكيل».

وقوله تعالى «فزادهم إيماناً» يراد به ما كان من حالهم حين قيل لهم ما قيل عن بأس عدوهم وقوته، إذ كان من هذا القول أو من النطق به أنه زاد إيمانهم إيماناً وليس المراد بالإيمان - في هذا المقام - هذات الإيمان بمعنى التصديق، وإنما المراد به ما يلحقه من «الطاعة» فهذه يجوز فيها أن يكون زيادة ونقصان بين المسلمين بعضهم والبعض.

وذكر الآية قولهم «حسبنا الله ونعم الوكيل» هو بيان لما كان عليه إيمانهم حين خرجوا للجهاد على ما أنبثوا به من قوة العدو. أفصح عنه قولهم الذي ردّوه، ومعناه أنه تعالى «كافينا» وكونه تعالى يكفيهم معناه أنهم يكتفون به نصيراً، وأنه تعالى يكفيهم شر عدوهم، ثم إنهم بعد ذلك وصفوه بأنه تعالى «نعم الوكيل» أي أنه تعالى خير من يتوكل عليه. فكان في اجتماع قولهم مع فعلهم ما يفيد زيادة إيمانهم.

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

التفسير:

جملة الآية في وصف ما كان من أمر هؤلاء الذين استجابوا للرسول فخرجوا معه فيما عرف بغزوة بدر الصغرى وقد ازدادوا إيماناً يردّدون «حسبنا الله ونعم الوكيل» فيقول سبحانه وتعالى أنهم عادوا من بعد خروجهم إلى ديارهم «فانقلبوا» ويبيّن حالهم لدى انقلبهم إلى ديارهم - بمعنى عودتهم إليها - بأنهم كانوا منغمسين في نعمة من نعم الله، وهى السلامة، وهى نعمة الثبات على الإيمان.

كما أنهم عادوا بفضل تفضل به تعالى عليهم «وفضل» وهو كسب كسبه من تجارة باشرها رسول الله ﷺ حين صادف لدى العودة غيراً محمّلة فاشتراها وجنى منها ربحاً وفيما قسمه على الذين معه .

وبعد ذلك يذكر تعالى أنه لم يصب هؤلاء سوء، وذلك لأن لما كان من أمر أبى سفيان أنه لم يخرج لقتال المسلمين، ولم تقع بين أصحاب رسول الله وبين المشركين حرب، فإنه لم يقع فيهم قتلى ولم يصب أحد بجراح فكانت عودتهم سالمين لم يصب أحدهم بسوء .

أما الذى نالهم من خروجهم - إذ لم يصابوا بسوء - فهو رضوان الله، جماع الخير ومناطه، تفضل به عليهم على ما يبين من قوله تعالى «والله ذو فضل عظيم».

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ
 مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

التفسير:

المشار إليه في قوله تعالى «إنما ذلكم الشيطان» يقبل أن يكون الرجل الذي أتى المؤمنين من قبل أبي سفيان يخيفهم من قوة المشركين، أو القوم الذين أتوا من تهامة فأخبروهم عن قوة المشركين، وصفه الله بالشيطان لأنه كان من جنده فجعله منه، ويقبل أن يكون المراد به هو إبليس الملعون ذاته، وفعله أنه يخوِّف المؤمنين ممَّن تولَّوه، أى أنه يخوفهم. شدة بأس المشركين ليخيفهم منهم، فكأن عبارة النصِّ هي «يخوفكم أولياءه» فيكون المفعول به الأول للفعل يخوِّف هو الضمير المتصل في «يخوفكم» العائد على المؤمنين المخاطبين بالنص، ويكون المفعول به الثاني هو المشركين .

ثم يجيء قوله تعالى «فلا تخافوهم وخافون» نهيا للمسلمين عن السماع وعن أن يتأثروا بما يسمعون من الشيطان بوسوسته وما يسمعون ممَّن كانوا وسيلته من الناس لإخافتهم، فيكون متضمنا نهيا عما يؤدي إلى الخوف - وهو ما يملك أمره العباد - وأما أن يكون الخوف منه تعالى لأنه الأولى أن يُخاف بأسه وأن يُخشى، وخوف عذابه تعالى يستوجب طاعته وعدم عصيانه، ومن طاعته طاعة رسوله ﷺ إذا ما دعا المؤمنين للقتال .

وقوله تعالى «إن كنتم مؤمنين» يتضمن تحفيزا للمسلمين على أن ينتهوا عما نهاهم عنه من الاستماع لأعوان الشيطان، وعلى أن يأتروا بما أمرهم به وهو أن يطيعوه تعالى ويطيعوا رسوله، كما أن فيه مدحا للذين أطاعوا الله والرسول فخرجوا لم يسمعوا للشيطان وأعوانه بأنهم مؤمنون، لأنهم الذين لم يخافوا أولياء الشيطان من الكافرين فخرجوا لقتالهم، وخافوا الله فاستجابوا لرسوله ولم يقعدوا .

وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ
اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٧٦)

أولاً : الأســــــــــــــــماء :

الذين يسارعون فى الكفر : قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ فى أحد وفى اليوم الذى يليه حين دعا للخروج وراء المشركين، وقيل إنهم فئة ارتدت عن الإسلام، وقيل إنهم طائفة من المنافقين ومن اليهود استدلالاً بقوله تعالى «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا».

والذى نراه أن ما قيل قد يكون متعلقاً بمناسبة نزول الآية، وأن معنى «الذين يسارعون فى الكفر» يشمل كل من ارتد عن الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشقُّ على نفسه لهداية المشركين حتى قال له ربُّه «ما عليك إلا البلاغ»، كما كان يستاء لهذا - وأكثر منه الارتداد - حتى قال له ربه «لست عليهم بمسيطر» .

ثانياً : التفســــــــــــــــير :

الخطاب فى الآية موجَّه إلى رسول الله ﷺ فيه إلماح إلى أنه ﷺ رأس الأمة الإسلامية، نهاه ربُّه عن أن يحزن لمعايسته ﷺ مسارعة بعض الذين أعلنوا إسلامهم فى الارتداد عن الدين «ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» وحزنه ﷺ كان من خوفه على المسلمين أن يؤذيه المرتدون حين يعودون إلى جموع المشركين المناوئين للدين، وعلى دين الله أن يعوق انتشاره ارتداد بعض من أعلنوا إيمانهم به .

ولما كان خوف الإضرار بالمسلمين وإعاقة انتشار دين الله هو ما كان يثير حزن رسول الله ﷺ فإنه تعالى أزال هذا الخوف ببيانه أن فعل هؤلاء المرتدين لن يؤدى إلى شىء من هذا ولن يضرَّ الدين ولا المسلمين «إنهم لن يضرُّوا الله شيئاً»، ومعناه أنهم لن يضرُّوا المسلمين - شرفهم سبحانه وتعالى بأن جعل الإضرار بهم إضراراً به تعالى - وأنهم لن يضرُّوا دين الله، كُنَى باسم الجلالة عنه. ويبيِّن سبحانه وتعالى أنهم لن يضرُّوا المسلمين بأى ضرر وإن حقر وصغر على ما يبين من لفظ «شيئاً».

ثم إنه تعالى بيّن سبب ارتداد من ارتدّ عن الدين بقوله تعالى «يزيد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة» وهو ما يعنى أنه تعالى أراد لهم بحكم علمه السابق أنهم يختارون الضلالة على الهدى ألا يكون لهم نصيب في ثواب الله ورجمته يوم القيامة، فيكون منهم الارتداد عن الدين الحق .

ويأتى قوله تعالى - فى ختام الآية - «ولهم عذاب عظيم» لبيان تناسب الجزاء وهو العذاب العظيم فى الآخرة مع شناعة الجرم وهو السقوط عن إرادة فى هاوية الكفر والمساورة فى هذا كما يبين من لفظ «فى» عند التعبير عن جرمهم فى مبتدأ الآية «يسارعون فى الكفر» فناسب ذلك أن يكون العذاب - المقدّر جزاءً - عظيماً، كما ناسب جسامته ما استهدفوه بارتدادهم وهو الإضرار بدين الله وبالمسلمين، وعظم من أرادوا الإضرار بهم وهم المسلمون، فحقّ فيهم عدله تعالى أن يكون عذابهم عظيماً .

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

أولاً: الأســــــــــــــــماء :

الذين اشتروا الكفر بالإيمان : قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - عموم الكفار، فيكون المراد بالإيمان الذى استبدلوا به الكفر هو الإيمان الفطرى الذى جبلت عليه النفوس، أو الإيمان بالآيات الدالة فى الآفاق وفى النفس، وقيل إن المراد بهم المرتدون من اليهود الذين أعلنوا إسلامهم استبدلوا بالإيمان الذى بثّه فيهم ما جاء فى التوراة الكفر به وبالإسلام، وقيل إن المراد بهم المنافقون.

وقد يناسب اعتبار قوله تعالى فى الآية تكراراً لما جاء فى الآية السابقة لتأكيد معناه أن يكون المراد بهم الذين ارتدوا عن الإسلام، يدخل فيهم الذين ارتدوا عنه بعد يوم أحد، وكل

من يرتد عن الإسلام فى أى زمان .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى «إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرروا الله شيئا» هو تكرار لمعنى مستفاد من الآية السابقة أريد به تأكيد وبيان. جاء فيه التعبير عن المرتدين عن الدين متمثلا فى تشبيههم بالمشتري لبيان صدور الفعل منهم بإرادة، وفى استهدافهم منه تحقيق مصلحة لهم وهى الإضرار بدين الله وإيذاء المسلمين، وفى أنهم فى فعلهم قد تخلوا عن الصالح وأخذوا الضار؛ ولذلك ناسب ما كان منهم أن يبين الله تعالى سوء اختيارهم وعدم تحقق ما استهدفوه بفعلهم أو بصفتهم من الإضرار بالمسلمين وإعاقة انتشار دين الله بقوله تعالى «لن يضرروا الله شيئا».

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «ولهم عذاب عظيم» وصف به العذاب بغايته وهى الإيلام مع بيان مدى شدته «عذاب عظيم» ليناسب سرورهم لدى تنازلهم عن الإيمان فى مقابل الكفر المشبه بسرور المشتري حين يتناع شيئا يرى أنه أصلح له مما دفع فيه من ثمن، فدلّ التعبير فى نص الآية على عظم خسارة المرتدين وشدة ما يخلفه فعلهم فى نفوسهم فى الآخرة حين يتحققون من خسارتهم لدى مواجهة العذاب الأليم.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ
لِزْدَادُوا إِنَّمَا لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾

التفسير :

جملة الآية فى بيان التناقض البين ما يعتقد الكافرون ويحسبونه حقًا وبين الحق الذى يكون فى أمرهم، فهم يحسبون أن عدم الانتقام منهم والإرخاء لهم يتمتعون بما يتمتعون به، وإطالة أعمارهم مع إهمالهم بتركهم على ما هم عليه، يحسبون أن هذا الإملاء خيرٌ لهم،

فجاء قوله تعالى مثبتاً عدم صحة هذا الظن بقوله تعالى «ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خيرٌ لأنفسهم» جاء قوله تعالى معطوفاً على قوله تعالى في الآية ١٧٦ «ولا يحزنك»، وفيه جاءت «أنما نملى لهم» مبتدأ، وخبره «خير»، وقوله تعالى «ولا يحسبن الذين كفروا» نفى ما جاء به «الخير»، فيكون المعنى المراد إيصاله هو خطأ ما يعتقده الكافرون من أن إملاء الله لهم وإمهالهم على ما هم عليه وفيه هو خيرٌ لهم، وإثبات أن حقيقة الأمر غير هذا بمعنى أنه ليس خيراً لهم.

ويفيد القول - بمفهوم المخالفة وبالنظر إلى مقابلة الكافرين بالمؤمنين - أن هذا الإمهال للكافرين يكون خيراً للمؤمنين .

ثم إنه تعالى يورد علة إمهال الكافرين وعدم الإسراع بالاقتصاص منهم في الحياة الدنيا، فيقول تعالى «إنما نملى لهم ليزدادوا إثماً»، ذلك أنه لما كان في علمه الأزلي أن الكافرين سيؤثرون الكفر على الإيمان فقد شاءت إرادته تعالى أن يكون جزاؤهم على قدر سوء نفوسهم وسوء اختيارهم فكان منه تعالى إمهالهم ليطلوا في كفرهم سادرين، لأنه كما قيل «ما من أحدٍ بر ولا فاجر إلا والموت خيرٌ له» لأن البر يجد ما هو خير عند الله كما قال تعالى «وما عند الله خير للأبرار»، ولأن الفاجر يزداد إثماً كلما طالت حياته على ما جاء بقوله تعالى «إنما نملى لهم ليزدادوا إثماً».

وقد قيل إن اللام في لفظ «ليزدادوا» كانت لبيان العاقبة، ويردُّ على هذا بأن الجملة جاءت تعليلاً لما قبلها .

وقوله تعالى «ولهم عذاب مهين» جاء مبيّناً حال الكافرين في الآخرة من بعد بيان حالهم في الحياة الدنيا، لأنه لما كان حالهم في الحياة الدنيا أنه أملى لهم ليزدادوا إثماً، وكان منهم فعل ما ازدادوا به إثماً، فإنه ناسب ذلك أن يعدَّ لهم العذاب سلفاً، وأنه لما كان الإملاء لهم قد مكّنهم من التنعم بما أترفوا فيه، فقد ناسب ذلك أن يكون العذاب المعدُّ لهم عذاباً مهيناً، ليكون جزاءً وفاقاً .

مَا كَانَ لِلَّهِ لِيَذِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ
 الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَنْ رُسُلَهُ
 مَنْ يَشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦٓ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اُجْرٌ
 عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

أولاً : الأســماء :

- ١ - المؤمنون : فى قوله تعالى «ليذر المؤمنين» المراد به المخلصون فى إيمانهم دون الذين أعلنوا إيمانهم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم .
- ٢ - الخبيث : المراد به - فى معنى الآية - الذين خبثت سرائرهم فأبطنوا الكفر وأعلنوا الإيمان قولاً بأفواههم .
- ٣ - الطيب : المراد به - فى معنى الآية - المؤمنون الصادقون فى إيمانهم .
- ٤ - الغيب : المراد به - فى معنى الآية - المكنون فى الصدور فى شأن العقيدة .

ثانياً : التفســير :

جملة الآية فى بيان ما يكون منه تعالى مع المنافقين فى الحياة الدنيا فيما يتعلق بمعاشتهم المؤمنين واختلاطهم بهم من بعد أن بيّن تعالى ما يكون عليه حالهم فى الآخرة وما يكون إليه مآلهم من بعد إمهالهم فى الحياة الدنيا والإملاء لهم .
 ويرتبط قوله تعالى «ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه» ببيان المخاطب بنص الآية على ما يبين من الآتى .

إن معنى القول أنه «ما كان الله يريد أن يدع المؤمنين المخلصين فى إيمانهم على

الحال التى أنتم عليها أيها المؤمنون» ولما كانت إرادته تعالى نافذة فإن المعنى يكون أنه تعالى لم يدع حال المؤمنين على ما هى عليه بالفعل. وحال المؤمنين التى كانوا عليها هى اختلاط المؤمنين المخلصين بالمؤمنين فى الظاهر أى بالمنافقين فى جماعة واحدة هى جماعة المؤمنين الذين هم فى ضجة رسول الله ﷺ.

فيكون المراد بالمؤمنين الذين لم يرد الله تعالى أن يتركهم على ما عليه الحال، المذكورين بلفظ «المؤمنون» هم المؤمنون المخلصون، ويكون المراد بالمؤمنين المذكورين بضمير المخاطب «أنتم» هم جمع المؤمنين الذى يضم المخلصين فى إيمانهم ويضم معهم المنافقين مختلطين فى جمع واحد لا يعرف فيه المخلص من المنافق، ومفاد هذا أن يكون المخاطب بنص الآية هو جمع المؤمنين الذى يضم المخلص والمنافق - فى رأينا، والله أعلم - وقد قيل إن المخاطب بالنص للمنافقين، وقيل إنه للكافرين عموماً.

ولما كان مفاد قوله تعالى إنه لن يترك حال المؤمنين على ما هم عليه من اختلاط المخلص منهم بالمنافق، أنه تعالى سيفرق بين الفريقين.

فقد جاء قوله تعالى «حتى يميز الخبيث من الطيب» بمعنى أنه تعالى سيفصل بين الفريقين ويميز كلا منهما عن الآخر على ما تفيده «حتى» وهى للغاية.

عبر سبحانه وتعالى عن المنافق بالخبيث، وعن الصادق بالإيمان بالطيب لأن المنافق خبيث طويته ولأن المؤمن الحق طابت سريرته. وجاء ذكر الخبيث قبل ذكر الطيب لبيان وجوب نبذ المنافقين لأن المرء حين يفرز بضاعته أو ماله يبدأ بالتخلص مما فسد منها أو منه بتنجيته أو إلقائه.

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه عازل المنافقين عن المؤمنين المخلصين، بقى البحث عن الوسيلة التى يحصل بها هذا، وفيها قيل إن ذلك قد يكون بالمحن يختبر بها جمع المؤمنين كما كان يوم أحد إذ ارتد المنافقون وبقي المؤمنون المخلصون على إيمانهم، وقيل بإعلاء كلمة الدين ودحر الكافرين فيظهر حزن المنافقين، وقيل إنه يكون بإعلام رسول الله ﷺ.

المنافقين بالوحي يوحى به إليه. وجاء قوله تعالى «وما كان الله ليطالعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء» داعما القول بأن وسيلة التمييز بين المنافقين وبين المؤمنين هي الوحي يوحى به إلى رسول الله ﷺ، وإن كان الإعلام بطريق الوحي قد يكون بطريق مباشرة وقد يكون بطريق غير مباشرة.

فقوله تعالى هذا جاء متعلقا ببيان وسيلة التمييز بين المنافق والمؤمن الصادق الإيمان، خوطب به المؤمنون الصادقون في إيمانهم تشريفا لهم «وما كان الله ليطالعكم على الغيب» ومعناه أنه تعالى لن يطالعكم أيها المؤمنون على ما انطوت عليه قلوب المنافقين من كفر ونفاق.

ثم يجيء قوله تعالى «ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء» ومعناه أنه تعالى يجتبي الرسول من الرسل فيخبره وحيا بما في قلوب المنافقين فيعرفهم. وفي القول إشارة إلى أنه تعالى قد اجتبي رسوله ﷺ فأخبره بما في قلوب المنافقين فيعرفهم وقد كانت معرفته ﷺ بطريق مباشر وبطريق غير مباشر، فمن المباشر إخباره بالمنافقين وإعلامه بهم بطريق الوحي، ومن غير المباشر أن يوحى إليه بأمر يظهرهم مثل دعوتهم إليه يوم أحد، ودعوتهم في اليوم التالي للخروج خلف المشركين فكان من المنافقين عدم الاستجابة لدعوته ﷺ إياهم فيعرفهم. أما علم المؤمنين الصادقين في إيمانهم بهم فإنه يكون أيضا بطريقتين:

إحدهما مباشرة بإخبارهم بهم من رسول الله ﷺ.

والأخرى غير مباشرة بطريق الاستنتاج واستخلاص النتائج من مقدماتها وهو ما يكون بملاحظة الحرص على الحياة وعدم الاستجابة لرسول الله إذا دعاهم للجهاد، وسعادتهم بما يسىء المسلمين وحزنهم إذا ما أصابهم خير. ثم يجيء قوله تعالى «فآمنوا بالله ورسله» وهو خطاب موجه إلى عموم المؤمنين بمن فيهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فيكون المراد به بالنسبة للمؤمنين الصادقين في إيمانهم أن يظلوا على إيمانهم ومنه إيمانهم بصدق ما يخبرهم به ﷺ في شأن المنافقين، ويكون المراد به بالنسبة للمنافقين أن ينبذوا الكفر من

قلوبهم وأن يدخلوا في زمرة المؤمنين الصادقين؛ ولذلك جاء قوله تعالى في ختام الآية «وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم أجر عظیم» موضّحاً أن الخطاب يشمل المنافقين إلى جانب المؤمنين المخلصين فقوله تعالى «وإن تؤمنوا» يفيد معنى ابتداء الإيمان، أو ابتداء الإيمان الصادق، وهو ما يكون في شأن المنافقين - وإن أفاد الاستمرار على الإيمان الصادق بالنسبة للمؤمنين المخلصين، وكذلك الحال في شأن قوله تعالى «وتتقوا»، وذلك لأنه لم يكن من المنافقين تقوى الله قبل ذلك واتقاء عذابه. فتكون تقواهم تابعة لإيمانهم إيماناً صادقاً.

وقد جاء قوله تعالى في صيغة جملة شرطية، أداة الشرط فيها «إن» وفعل الشرط هو «تؤمنوا وتتقوا» وجواب الشرط هو «فلکم أجر عظیم» وُصف فيه ثوابه تعالى بأنه أجر لأنه كان مقابل إيمانهم الإيمان الصحيح واتقاء عذابه بالتزام أوامره تعالى ونواهيه، وبأنه يكون لهم كما يكون الأجر للعامل بعد أدائه عمله، ووصف الأجر بأنه عظیم مع تجهيله للإطماع في الحصول عليه.

وقيل في مناسبة نزول الآية أن الكفار قالوا: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر، فنزلت الآية .

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ آلَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١٨٠﴾

أولاً: الأســماء :

١ - الذين يبخلون : هم الذين يمتنعون عن أداء الواجب أدائه، لأن البخل هو «منع الواجب» فيكون المراد بهم - في معنى الآية - الذين لا يخرجون الزكاة في أموالهم - لأنها واجب - والذين لا ينفقون في سبيل الله - لأنه واجب - وقيل إن المراد بهم أهل الكتاب الذين

اتموا صفة رسول الله ﷺ ونبوته التي وردت في التوراة اعتبروا بخلاء لأنهم لم يؤدوا واجبهم بالإخبار عنها والإعلان .

٢ - الميراث : في قوله تعالى «ولله ميراث السماوات والأرض» . هو الشيء تنتقل ملكيته إلى من لم تكن له من قبل بسبب من الأسباب . وليس هذا هو المراد به - على الحقيقة - في معنى الآية - لأنه تعالى مالك الأموال جميعها من قبل وإنما كانت في يد الناس «عارية» أي على سبيل الإعارة، ثم تعود إليه تعالى الأرض وما فيها بعد فناء الخلق، فشبه ذلك بالميراث.

ثانيا : التفسير :

ترتبط الآية بما سبق ذكره في الآية ١٧٨ من أنه تعالى يملئ للكافرين ومن الإماء أنه تعالى يتركهم يتمتعون بالمال في الحياة الدنيا فجاء قوله تعالى في الآية محذرا من أن يكون الحرص على جمع المال سببا للامتناع عن أداء الواجب فيه، وإذا كان يعزُّ تصور أن يكون ذلك من المؤمنين المخلصين في إيمانهم فإنه يتصور في شأن المنافقين .

وقوله تعالى «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم» يوضح عدة معان، منها أن الذي يدفع البخل إلى البخل فيمتنعون عن أداء ما توجب عليهم أدائه من أموالهم مثل الزكاة هو مجرد ظن أو حسبان - والظن لا يغني عن الحق شيئا - وأنهم يحسبون أن في الامتناع عن أداء ما وجب أدائه ما يحقق لهم الخير، وأنهم لو ابتغوا وجه الحق لعلموا أن ما بأيديهم من المال هو مال الله تفضل به عليهم فكان بعض فضله .

ثم يجيء بيان خطأ البخلاء فيما ظنوه بقوله تعالى «بل هو شرُّ لهم»، وهو تخطيء صريح لظنهم بقول قاطع مفاده أن بخلهم وامتناعهم عن أداء ما وجب أدائه في أموالهم هو شرُّ لهم .

ثم يأتي بيان أحد مظاهر هذا الشر بقوله تعالى «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» وقيل في تفسير قوله تعالى - أخذا بظاهر النص - إنه ثعبان أقرع يطوق مانع الزكاة يوم القيامة استنادا إلى

حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك، أنا كنزك».

وقد يكون المعنى المراد بعبارة النص أنهم يُكلفون يوم القيامة أداء ما امتنعوا عن أدائه من أموالهم مما وجب فيها في الحياة الدنيا، فيعجزون عن ذلك، فيكون إلزامهم الأداء مثيل إلزام الطوق يطوق رقبة المرء أو حقويه .

وبعد ذلك يبين سبحانه وتعالى فساد أساس العقيدة التي نبع منها ظن البخلاء أن في البخل خيرا لهم، وهو اعتقادهم أن ما في أيديهم من المال هو مالهم، فقال تعالى «ولله ميراث السموات والأرض» فجميع ما في السماوات وما في الأرض له سبحانه وتعالى لا يشاركه ملكيته أحد، وما أودعه أيدي العباد في حياتهم الدنيا يعود إليه تعالى بعد فنائها، كما أنهم يتركون ما كنزوا وما جمعوا عند موتهم فيعود إليه تعالى يورثه خلفهم ليعود إليه بعد فناء الدنيا؛ ولذلك فإن البخلاء لا يجنون من بخلهم إلا حسرة يورثها إياهم بخلهم وندامة على ما كان منهم حين يرون عاقبة بخلهم يوم القيامة .

وتختتم الآية بقوله تعالى «والله بما تعملون خبير» جاء للترهيب من البخل، وجه إلى المخاطبين مباشرة ولم يجيء بشأنهم فقال تعالى «بما تعملون» ولم يقل «بما يعملون» لإدخال المهابة في النفوس، ومعنى أنه تعالى خبير بما يكون من عمل المخاطبين من إنفاق ومن بخل أنه تعالى سيجازي البخلاء بسوء فعلهم وفي هذا تهديد لهم ليرتدعوا عن سوء فعلهم .

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكُفُّ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

أولاً : الأســماء :

الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء : قيل إن قائل القول هو فنحاص بن عازر أحد علماء اليهود، قاله لأبي بكر في جمع من اليهود وافقوه في قوله فكانوا كأنهم قائلوه، وقولهم كان بعد نزول قوله تعالى «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له» فقال فنحاص لأبي بكر إن ربك فقير يقترض منا وإنما يقترض الفقير من الغنى، ويمنع الربا ويعطيه إيانا، فكان من أبي بكر أن ضرب وجهه فشكاه فنحاص إلى رسول الله ﷺ فلما سأله رسول الله ﷺ عن سبب ضربه فنحاص ذكر له أبو بكر قول فنحاص، فأنكر فنحاص أنه قال ذلك فتزلت الآية تصديقاً لأبي بكر. وقيل إن قائل القول هو حبي بن أخطب .

ثانياً : التفســير :

قوله تعالى «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» يتضمن أمرين : أولهما : هو إثبات صدور القول من قائله، وتصديق أبي بكر رضي الله عنه فيما قاله - بمراعاة سبب نزول الآية - وتكذيب خصمه لدى رسول الله ﷺ .

جاء التعبير عن صدور القول من قائله بقوله تعالى «لقد سمع الله» خصَّ به سماع قول القائل مع كونه سميعاً لكل مسموع لبيان هول ما نطق به القائل ولإظهار سوء العقاب عليه لأن سماعه سماع تهديد وليس سماع قبول.

وثاني الأمرين : هو ذكر مضمون قول القائل وهو أنه تعالى فقير لطلبه الإنفاق من الناس في سبيل الله على سبيل القرض، وأنهم الأغنياء لأنهم أصحاب المال المطلوب منهم إقراضه تعالى .

ثم جاء قوله تعالى «سنكتب ما قالوا» وعيدا لقائلي القول بتعذيبهم بالاجترأ عليه تعالى وإثباتاً لتدوينه عليهم لمؤاخذتهم به، ولحق به ما كان من أسلافهم وأقروهم عليه من قتلهم أنبياء الله بغير الحق ليؤاخذوا به مع مؤاخذتهم على اجترائهم على الله تعالى بما قالوا، وفي

إنحاقه تعالى ذنبهم بقتل الأنبياء بذنبهم بالاجترأ عليه تعالى بالقول ما يبين منه تساوى الفعلين فى الجسامة وبيان أن من يصدر منه أحدهما خليف بأن يصدر منه الآخر فيكون جديرا بالعذاب.

وقد عبر عن هذا العذاب بقوله تعالى «ونقول ذوقوا عذاب الحريق» وهو قول يبين شدة العذاب، لأن قوله تعالى «ونقول ذوقوا» مفاده أن المخبر عنه يكون مجرد مبدأ العذاب كما يكون التذوق مبدأ التجرع، فيكون التعبير متضمنا أنه يكون لهم من بعده عذاب أشد، وعذاب الحريق معناه عذاب المحرق وهو سبحانه عزّ وعلا، والذى يقول لهم القول هم خزنة جهنم يقولونه لهم بأمر ربهم فنسب القول إليه تعالى .

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾

أولا : الأســماء :

ظــلام : صيغة مبالغة من «ظالم» اسم فاعل من الفعل «ظلم - يظلم» ظلما، والمراد بالمبالغة المبالغة فى كمية الظلم وليس فى كيفيته .

ثانيا : التفســير :

القول فى الآية مخاطب به الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والذين قتلوا الأنبياء بغير حق. أشار الله تعالى إلى العذاب الذى توعدهم به باسم الإشارة «ذلك» جاء فى القول «مبتدأ» وخبره «بما قدمت أيدىكم» جاءت فيه «الباء» لبيان سبب العذاب وهو ما قدمت أيدى المخاطبين بالنص وهو جميع ما عملوه ومنه قتل الأنبياء وقولهم إن الله فقير وأنهم الأغنياء جاء التعبير عن وقوعه منهم بذكر أيدىهم من باب التعبير عن الكل بالجزء .

وجاء قوله تعالى «وأن الله ليس بظلام للعبيد» مرتبطا بسبب تعذيبهم لبيان استحقاقهم العذاب الموصوف بأن أول ما يتذوقونه منه هو عذاب الحريق.

ويلاحظ أن في قيام علاقة سببية بين فعلهم وبين ما استحقوا من عذاب لنفى الظلم عنه تعالى أنه لا يفيد - بمفهوم المخالفة - أن عدم تعذيبهم على ما فعلوا يعتبر ظلما منه تعالى، لأن هناك فرقا بين وجود سبب للعقاب وبين إيجاب حصوله فلا يعنى وجود السبب وجوب حصول المسبب، وإنما يعنى وجود المبرر السائق لحصوله؛ ولهذا انتفى عنه تعالى أن يكون ظلما إياهم بتعذيبهم على ما فعلوا وما قالوا من قول تكاد السماوات يتفطرن منه .

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ
تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ
قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾

أولا : الأســماء :

القربان : هو ما يتقرب به إلى الله من النعم ومن غيرها، كان فى شريعة موسى من الماشية أو الأغنام والمعز يحرق فى محرقة المعبد .

ثانيا : التفسير :

الآية الشريفة نزلت فى قوم من اليهود قيل إنهم كعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف، ووهب بن يهودا، وفنحاص بن عازر أو عازوراء، وحى بن أخطب أتوا رسول الله ﷺ وطلبوا منه أن يقدم إلى الله ذبيحة ليروا ما إذا كان تعالى سيزل نارا من السماء تأكلها أم لا، فإن نزلت النار كان ذلك لهم دليلا على نبوته ﷺ ليؤمنوا به، مدعين أن هذه هى علامة التفرقة بين النبى الصادق والنبى الكاذب التى وردت فى التوراة .

وقد كذب اليهود فيما زعموه فقد كان نزول النار التى تأكل القربان دليلا على قبوله خلال فترة زمنية انقضت، كما أنه عندما بشر موسى عليه السلام برسول الله ﷺ فإنه طلب من

اليهود الإيمان له دون أن ينزل لهم نارا من السماء تأكل القربان، فقد جاء في التوراة - التي بين أيدينا اليوم - في تأييد نبوة هارون عليه السلام في الإصحاح التاسع من سفر اللاويين «ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم وانحدر من عمل ذبيحة الحظيَّة والمحرقَة وذبيحة السلامة. ودخل موسى وهارون خيمة الاجتماع ثم خرجا وباركا الشعب، فترأى مجد الرب لكل الشعب وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقَة والشحم، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم»، وجاء فيها في الإصحاح الثامن عشر من سفر «تثنية»: «أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه، ويكون الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه». وجاء فيه أيضا قبل هذه البشارة الواضحة برسول الله ﷺ «يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون، حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لثلا أموت».

ومن القولين يبين أن النيران التي أكلت القربان إنما كانت للتدليل على قبول القربان وعلى قبول هارون عليه السلام نبيا في زمن مضى، وأنه عند تبشير موسى عليه السلام برسول الله ﷺ من أبناء إسماعيل «من إخوتك» وطلبه من اليهود أن يؤمنوا له فإنه لم يذكر أنه يأتي بعلامة النار تأكل القربان، وهذا دليل على كذبهم فيما ادَّعوه من كتابهم الذي يستندون إليه.

ويجىء قوله تعالى «قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» وهو أمر توجيهي منه تعالى لرسوله الكريم. أن يقول لليهود القائلين له هذا القول - تبكيثا لهم وتديلا على كذبهم - أنهم قد قتلوا من قبل رسلا كثيرين جاءوهم بالآيات الدالة على نبوتهم وجاءوهم بالدليل الذي اقترحوه، وأنهم - مع قيام الحجة عليهم - قتلوهم. وجاء التعبير عن هذا في صيغة استفهام يتضمن معنى التبكيث والإنكار.

وقوله تعالى «إن كنتم صادقين» هو نفى الصدق عن اليهود القائلين القول باعتبار أن كذبهم هو النتيجة المستخلصة من كونهم قد ثبت في حقهم قتل الأنبياء الذين أتوا بالدليل

الذى طلبوه على صحة النبوة، مما مفاده أنهم لا يطلبون دليلا وإنما يصرون على الكفر ويكذبون فى ادعائهم طلب دليل .

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ
وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

أولا : الأسماء :

١ - الزبور : جمع «الزبور» وهو الكتاب المتضمن الحِكم والأمثال دون الأحكام .

٢ - الكتاب المنير : معناه هو «الكتاب الواضح» والمراد به - فى رأينا، والله أعلم - التوراة والإنجيل، ذكرنا بلفظ «المفرد» لأنهما فى شأن العقيدة وهى الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به كتاب واحد شأن جميع الكتب المنزلة منه تعالى، كما أنهما فى شأن أحكام المعاملات والعقوبات كتاب واحد لأن الإنجيل لم يأت بأحكام فيها تخالف أحكام التوراة وإنما أقرها وصحح ما انحرف به تطبيقها عن معناها ومضمونها .

ثانيا : التفسير :

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله ﷺ لما كذبه اليهود بدعوى أنه لم يقدم قربانا تأكله النار على ما زعموه كذبا أنه آية التدليل على نبوته ﷺ فى التوراة. فجاء قوله تعالى للتسرية عنه يبلغه أنه ليس وحده من بين الرسل الذى كذبه اليهود وكذبه قومه «فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك» فقوله تعالى يثبت سبق حصول تكذيب الرسل على ما جرت عليه طبيعة المصرين على الكفر .

ثم يبين سبحانه وتعالى أنه جرى تكذيب الرسل حين كان متوجبا الإيمان بهم لأنهم بعثوا بالآيات الدالة على نبوتهم والمعجزات التى يفترض أن ترى فيها العقول الواعية الدليل على

صدقهم، كما بعثوا بالحكم والأمثال التي ترشد إلى طريق الإيمان الصحيح وتهدى إلى الطريق المستقيم مما لا يأتي به البشر بذواتهم فيكون دليلاً على نبوتهم.

كما أن منهم من أنزل عليه الكتاب المنير وجرى تكذيبه فقد أنزل على موسى عليه السلام التوراة متضمنة عقيدة التوحيد وأحكام المعاملات وقواعد التجريم والمعاقبة، والتبشير برسول الله ﷺ ووصفه فكانت كتاباً منيراً يستضاء به، ثم وقع الكفر بها وبرسول الله موسى عليه السلام بكفرهم طلبه من بنى إسرائيل أن يؤمنوا برسول الله ﷺ متى جاء - على ما سبق بيانه مما هو موجود فى سفر «تثنية» فى التوراة التى بين أيدينا اليوم - كذلك فإنه أنزل الإنجيل على المسيح عيسى ابن مريم فكذبه اليهود فى زمانه، ثم كذبه النصارى بحيدتهم عن دعوته إياهم بالإيمان لرسول الله ﷺ متى جاء - على ما سبق بيانه مما هو موجود فى الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا الموجود بين أيدينا اليوم .

فيكون المستفاد من القول أن منكرى نبوته ﷺ غارقون فى ظلامه الجهل لا يستنيرون بما ينير، مما لا يستوجب أن يكون حزنٌ على تكذيبهم .

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

أولاً : الأســماء :

١ - المتاع : فى قوله تعالى «إلا متاع الغرور» هو كل ما يتمتع به ويُتفَع .

٢ - الغرور : هو الشيطان يغرُّ الإنسان فى دينه ويغرُّه بما عليه من عزٍّ وسلطان، ويغريه بمتع الدنيا .

ثانياً: التفسير:

من بعد حديثه تعالى عن المكذبين برسول الله ﷺ ومخاطبته بشأنهم جاء قوله تعالى في الآية مطمئناً رسوله عليه الصلاة والسلام بأنهم ملاقون جزاء تكذيبهم إياه في الآخرة ومتوعداً المكذبين بسوء العاقبة، وواعداً المصدقين بحسن ثواب الآخرة .

وقوله تعالى - في مبتدأ الآية - «كل نفس ذائقة الموت» يفيد عدة معان :

منها أن تكذيب المكذبين إلى نهاية أقصاها ذوقهم الموت، على حين يبقى الدين الذي كذبوا به إلى يوم الدين .

ومنها أن جميع الأنفس ستذوق الموت، فيدخل في عموم الأنفس الملائكة الذين لم يدخلوا في عموم القانين في قوله تعالى «كل من عليها فان» .

ومنها أن الموت إنما ينال الأجسام دون الأرواح لأن «الذوق» أو «التذوق» يكون للموت، والأجسام تفقد حواسها بالموت فلا تذوق شيئاً أو تتذوقه، فتكون الأرواح الباقية على الحياة هي الذائقة .

وإتباعه تعالى قوله «كل نفس ذائقة الموت» بقوله «وإنما توفون أجوركم يوم القيامة» يفيد أنه في يوم القيامة تقوم أجساد الخلق من قبورهم ومن أى مكان تذرّت فيه وتحلّ فيها أرواحهم، وأنهم في وقت قيام أجسادهم يكون استيفاؤهم جزاء ما كان منهم في الدنيا، جاء التعبير عنه بالفعل «توفون» لبيان أنه قد يعجل للناس في الدنيا بعض جزائهم من خير أو من شر، يكون تمامه يوم القيامة فيكون جزاء فاعلى الخير خيراً ويكون جزاء فاعلى الشر شراً .

ثم يجيء بيان ماهية الجزاء الذى يلقاه كل من المصدقين والمكذبين بقوله تعالى «فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» ، والذى يدلوننا - والله أعلم - .

أن المستفاد من قوله تعالى «فمن زحزح عن النار» أن الناس يكونون في الأصل قرييين

منها وذلك لما هو معلوم من أن أحدا لا يدخل الجنة بعمله وإنما برحمته تعالى، وأن الإنسان مهما فعل لا يستطيع أن يقوم بحق نعمة واحدة مما أنعم الله به عليه من النعم، ثم تكون زحزحة المصدّقين فاعلى الخير عن النار بتكرار دفعهم عنها أو بتكرار جذبهم من بعيد إلى البعيد عنها، فإذا بلغ أمر الزحزحة إلى دخول الجنة - وليس فقط إلى الابتعاد عن النار كأهل الأعراف ومن يتأخر دخولهم الجنة - فإنه يكون قد قُدِّرَ لمن كان له هذا الفوز العظيم لأنه لا فوز مثل الفوز بالجنة .

ويجىء اختتام الآية بقوله تعالى «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» لبيان تفاهة ما يتمتع به في الحياة الدنيا - وهو إلى زوال - مقارنة بما يتمتع به في الآخرة وهو إلى خلود، ولا عجب من هذا فإن الذى أغرى بمتاع الحياة الدنيا هو الشيطان لا يملك إلا أن يزيّن لأوليائه الإثم فى دنياهم، على حين أن الذى وعد بمتاع الآخرة هو الملك الحق سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة فحقّ منه تعالى أن يكون الخلود فى نعيم الآخرة .

هـ لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

التفسير:

الخطاب فى الآية إلى المؤمنين مع رسول الله ﷺ، ويمتدُّ إلى المؤمنين فى كل زمان، تضمن إبلاغهم بوجوب اختبارهم بالمحن فى الحياة الدنيا، ولما كان المتصور فى الابتلاء أن يكون بالخير وأن يكون بالشر، فإنه تعالى أوضح أنه يكون للمؤمنين فى الدنيا فى أموالهم وفى أنفسهم، فيكون للصابرين منهم عليه الخير فى الآخرة.

ومعنى أن يكون الابتلاء فى المال هو أن يكون فيه النقص أو الإهلاك، ومعنى أن يكون

الابتلاء في الأنفس هو أن ينال نفوس المؤمنين أو نفوس الأعداء عليهم القتل والجرح والأسر والمرض والشدائد والمحن .

ثم إنه ذكر تعالى أنه يصيب المومنين أيضا أذى كثير يصدر من الذين أوتوا الكتاب من قبل أن ينزل القرآن على رسول الله ﷺ، أي من اليهود والنصارى، ينطقون بما يؤذى المؤمنين فيقطعون في دين الله ويسيتون إلى رسول الله ﷺ بوصفه بما لا يليق به من النعوت والأوصاف، ويتغزلون في نساء المسلمين أو يهزءون بمظهرهم وملبسهم، ويصدر من المشركين من غير أهل الكتاب.

وجاء ذكر الذين أوتوا الكتاب قبل ذكر المشركين، لأن خطأ صدور القول من الذين أوتوا الكتاب أشد جسامة من صدوره من المشركين لأن كتب أهل الكتاب تنهى عن الفحش في القول وتأمّر بمكارم الأخلاق على حين يعدم المشركون مثلها .

وتختتم الآية بقوله تعالى «وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» وهو حُصٌّ للمؤمنين على الضبر على أذى أهل الكتاب والمشركين وعلى التمسك بتقوى الله وطاعته لأن الصبر والتقوى مما يجب أن يعزم عليه المؤمنون، وقد كان هذا هو مسلكه ﷺ مع اليهود فلطالما صبر على أذاهم ووادعهم، كما كان مسلكه مع المنافقين حين عفا عنهم، وللمؤمنين في رسولهم ﷺ القدوة والأسوة الحسنة .

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لُبِّيْنُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْمُلُونَهُ
فَبَذَلُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

التفسير:

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى ما يكون من أهل الكتاب من إيذاء المؤمنين بالقول رغم أنهم أهل كتاب كان مفترضا فيهم ألا يكون منهم مثل ذلك، فإنه تعالى أورد ذكر حدث آخر يبين فيه مدى التناقض بين كونهم أهل كتاب وبين ما يصدر منهم من أفعال فضلا عن كونه سببا لإيذائهم المؤمنين بالقول.

والحدث المذكور خلاصته أنه على حين أخذ الله عهدا من الذين أوتوا الكتاب ان يظهروا ما فى الكتاب من تبشير برسول الله ﷺ، وألا يكتموا خبره ووصنه عن الناس، فإنه كان منهم أن ألقوا العهد المأخوذ عليهم أو ألقوا ما جاء فى الكتاب متعلقا بالتبشير برسول الله ﷺ وراء ظهورهم فى مقابل متع الحياة الدنيا وزينتها .

فقوله تعالى «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» هو بيان واقع أنه تعالى قد أخذ عهدا وميثاقا على علماء أهل الكتاب، وهو ميثاق أخذ عليهم بحكم كونهم أهل العلم المسؤولين عن تعليم أهل ملتهم شئون دينهم وتعريفهم ما جاء فى كتبهم فهم المأمورون بأمر موسى عليه السلام فى التوراة أنه إذا بعث الله الرسول المبشِّر به - الذى يأتى من نسل إسماعيل عليه السلام يوحى إليه بكلام الله فينقله شفاهة - أن يؤمنوا له، وهم المأمورون بأمر المسيح عيسى عليه السلام أنه متى أرسل الله من بعده الرسول الذى ينطق بما يوحى به إليه من ربه أن يؤمنوا له. فيكون المراد بالذين أوتوا الكتاب - فى معنى الآية - هم أجبار اليهود وكهنة النصارى وأهل العلم بالكتاب منهم .

ومضمون العهد المأخوذ عليهم أن يظهروا لأتباعهم ما ورد فى الكتاب متعلقا بالرسول المتنبأ بمجيئه أى برسول الله ﷺ، أو بالإعلان للناس عنه ﷺ أنه الرسول المبشِّر به فى الكتاب، ومن العهد أيضا ألا يكون موقفهم سلبيا يتمثل فى إخفاء ما ورد فى كتبهم متعلقا بالإخبار عنه ﷺ وذكر صفاته، أو السكوت عن الإخبار بأنه ﷺ هو المتنبأ به فى كتبهم رسولا يكمل به الدين .

وقد ذكر النهى عن الكتمان بعد ذكر الأمر بالإظهار رغم تضمن الإظهار معنى عدم الكتمان للمبالغة فى إيجاب المأمور به «لتبينه للناس ولا تكتُمونه» وفيه لم يؤكد النهى «ولا تكتُمونه» بالنون لكونه منفياً .

أما الذى كان من أحوار أهل الكتاب وعلمائهم فهو عدم مراعاة العهد أو الميثاق المأخوذ عليهم وإطراحه جاء التعبير عنه بتمثيل واستعارة بأنهم ألقوا العهد أو ألقوا الكتاب وراء ظهورهم إبرازاً للاستهانة به والتخلى عنه . ويظهر سبحانه وتعالى أن ذلك إنما كان منهم مقابل منافع الحياة الدنيا وصفت بأنها ثمن قليل «فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً» . ثم إنه تعالى ذمَّ المقابل الذى حصلوا عليه مقابل عدم مراعاتهم العهد المأخوذ عليهم بقوله تعالى «فبئس ما يشترُونَ» ذمَّه تعالى لأنه يوردهم العذاب الأليم .

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا
فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

أولاً : الأســــــــــــــــماء :

١ - الذين يفرحون بما أتوا : هم - فى معنى الآية - الذين يأتون فعلاً نكراً مستقبلاً ثم يفرحون به . قيل إنهم أهل الكتاب الذين زيفوا ما فيه وحرّفوه ثم فرحوا بفعلهم ، وقيل إنهم أحوار اليهود الذين كانوا يتحدثون عن رسول يأتى فى آخر الزمان يكمل به الدين ذكره كتابهم ، فلما بعث ﷺ وسألهم قيصر روما وكسرى الفرس أ يكون هو الرسول المبشّر به أنكروا ذلك ليكسبوا رضاءهما وأموالهما .

وقيل هم قوم من أهل الكتاب سألهم رسول الله ﷺ عن شىء فى كتابهم فكذبوه القول وأخبروه بغيره وفرحوا بما فعلوا . وقيل إنهم قوم من المنافقين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله ﷺ ثم جاءوه يعتذرون بأسباب كاذبة ثم غادروه فرحين بما فعلوا .

٢ - المفازة: فى قوله تعالى «فلا تحسبنهم بمفازة» هى الفوز «مصدر ميمى» من الفعل «فاز - يفوز»، والمفازة من العذاب هى النجاة منه اعتبرت فوزا لأنها فوز بالسلامة منه.

ثانياً: التفسير:

الخطاب فى الآية لرسول الله ﷺ وللمؤمنين الذين قد يتعرضون لفعل الكذبة المضللين الذين يأتون الكذب ليتجنبوا ما لا يحبون أو ليكسبوا ما يحبون ويفرحون بفعلهم كما كان من هؤلاء الذين حرّفوا الكتاب ليخفوا صفة رسول الله ﷺ فيه، أو الذين كذبوا عليه ما سألهم عنه مما فى كتابهم، أو الذين كذبوا على الملوك حين سألوهم أ يكون محمد هو الرسول المذكور فى كتبهم أنه يأتى فى آخر الزمان، أو المتخلفين عنه ﷺ الذين اعتذروا إليه عن تخلفهم كاذبين، ثم فرحوا بما أتوا .

ومضمون الخطاب تضمن ذكر صفة أخرى لهؤلاء الذين يفرحون بما أتوا وهى أنهم يحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا كما كان من اليهود الكذبة بادعائهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام ليحمدا بذلك، وكما كان من المنافقين حين ادّعوا أنهم يصومون ويصلون ويخرجون الزكاة ليحمدا بذلك.

وصلب الخطاب نهى عن الظن فى أنهم ينجون من عذابه تعالى ويفوزون بالسلامة.

عبر عن النهى بقوله تعالى فى مبتدأ الآية «لا تحسبنّ الذين يفرحون»، فلما طال الحديث أعيد النهى بقوله تعالى «فلا تحسبنهم»، والمعنى هو عدم صحة الظن بأنهم ينجون من العذاب، ثم تأكد نيلهم ما أعد لهم من العذاب بإثبات حصوله بقوله تعالى «ولهم عذاب أليم».

وليس المراد بنهيه ﷺ عن الظن أنهم ينجون من العذاب أنه ﷺ يظن ذلك وإنما المراد به هو التعريض بظنهم هم بأنفسهم أنهم من العذاب ينجون .

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

التفسير:

الآية تعقيب على ما سبق ذكره في الآيات السابقات في مخاطبته تعالى رسوله الكريم من نهى عن الحزن على الذين يسارعون في الكفر، وإعلامه ﷺ أنهم لن يضروا الله شيئاً بمعنى أنهم لن يضروا رسول الله، ومن ذكر قولهم إن الله فقير وإنهم الأغنياء، ومن نهى عن الظن أن الكذبة الفرحين ينجون من العذاب.

جاء فيه قوله تعالى مقيماً ذاته الأسمى جلّ جلاله مقام ذات رسول الله ﷺ الذي لن يضره شيء مما فعل الكافرون ومما مكروا، فهو جلّ وعلا ملك السماوات والأرض ومالكهما ومن فيهما وما فيهما، القادر على كل شيء والذي لا يقدر عليه أحد؛ ولذلك سيؤد الكافرون بما فعلوا وما كذبوا ومكروا بالخسران المبين ويكون لهم منه تعالى العذاب الذي توعدهم به فلا ينجون منه.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

أولاً: الأسماء :

الاختلاف : في قوله تعالى «واختلاف الليل والنهار» هو تعاقبهما يجيء كل منهما خلف الآخر على ما يحدث من التفاف الكرة الأرضية حول محورها حول الشمس .
وقيل هو تفاوتهما في الطول والقصر باختلاف مدى بعد الشمس وقربها بحسب الأزمنة وبحسب الأماكن .

ثانيا : التفسير :

جاءت الآية مرتبطة - فى المعنى - بالآية السابقة حيث جاء بها ملكيته تعالى السماوات والأرض وإثبات قدرته على كل شىء، فجاءت الآية لتأكيد هذا المعنى فلم تعطف على الآية السابقة وإنما بدأت بـ «إن».

وجملة الآية بإيراد دليل على وحدانية خالق الكون بسماواته والأرضين لما يشاهد من ارتباط تنابع الليل والنهار على الأرض واختلاف أحوالهما من الطول والقصر بحال الشمس وبمجرى الشمس وكواكبها فى المجرة، وبحركة المجرة فى السماء.

ثم يذكر سبحانه وتعالى أن ما ذكره فى الآية - وهو جد قليل - من شأن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ينطوى على آيات مبهرات يستدل منها أصحاب العقول على وحدانية الخالق وعلى قدرته على ما خلق .

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٩١﴾

أولاً : الأســماء :

١- الذين يذكرون الله : هم الذين يذكرونه تعالى بألستهم بذكر أسمائه تعالى أو صفاته مع استحضار القلوب، لأنه لا ذكر لغافل، وقيل هم الذين يذكرون الله فى قلوبهم فطمئن بذكره قلوبهم ولو لم تنطق بالذكر ألستهم .

٢- القيام : فى قوله تعالى «قياماً وقعوداً» جمع قائم .

٣- القعود : جمع قاعد .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى «الذين يذكرون الله» صفة لـ «أولى الألباب» وصفوا بأنهم يذكرون الله بألسنتهم مع استحضار قلوبهم أو بذكره تعالى في قلوبهم، وذكرهم الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم إنما يكون في الصلاة - وهى ذكرٌ - فيها القيام وفيها القعود، ويؤديها المريض والعاجر عن القيام والقعود مضطجعا على جنبه الأيمن، فليس من ذكر الله قياماً وقعوداً وعلى الجنوب ما يشاهد في حلقات الذكر من انبعض ينتصبون وقفا ثم يقعدون ثم يهبون وقفا يميلون يمنة ويسرة حتى تحاذى جنوبهم الأرض يرددون «الله، الله» بدعوى أن ذلك تطبيق عملى لقوله تعالى فى الآية .

ومن صفات أولى الألباب أيضاً أنهم يتفكرون فى خلق السماوات والأرض، جاء قوله تعالى «ويتفكرون فى خلق السموات والأرض» معطوفاً على قوله تعالى «الذين يذكرون الله» قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» لأن ذكر الله يكون فى مقام أول لأنه يتضمن إقراراً بالعبودية لله، فهو نظر للنفس يسبق النظر فى الآفاق، وفى الإشارة إلى النظر إلى الآفاق وإلى خلق الله فيها إشارة إلى الاكتفاء بالنظر فيها والتفكير وعدم النظر فى كنه الذات له جلّ وعلا لأن ذلك مما لا يدرك بالنظر والعقل لقصرهما عن المراد، والتفكير فى خلق السماوات والأرض يعنى فيهما بصفتها مخلوقين كما يعنى التفكير فى كيفية خلقهما وإبداعهما.

ففى التفكير فى هذا وفى ذاك ما ينير القلب بالإيمان، فيكون من أولى الألباب أنهم يقولون «ربنا ما خلقت هذا باطلا» أشير فيه إلى السماوات والأرض باسم الإشارة «هذا» للتدليل على أنهما مخلوقتان أُبدع خلقهما، وتضمن القول الانتعاش والإقرار بأن خلقهما لم يكن «باطلاً» أى أنه لم يكن من قبيل العبث أو الذى يعدم فائدة، أو الذى جرى بغير حكمة.

والمعنى أن الإقرار والقول به يكون نتاج النظر فى خلق السماوات والأرض مع التدبّر وليس مصاحباً له .

فإذا كان من الذين نظروا فى أنفسهم ثم فى الآفاق الإقرار بأنه تعالى لم يخلق السماوات

والأرض باطلاً فإنهم قد عاينوا تفرُّده تعالى بالعظمة ينزهونه عما لا يليق به «سبحانك» ويسألونه تعالى أن يوفقهم للعمل بما استدلوا عليه من خلقه «فقنا عذاب النار» دعاء يدعون به جاءت فيه «الفاء» لترتب الدعاء على ما استدلوا عليه من عدم خلقه السماوات والأرض باطلاً، فاستعاذوا من النار سائلين أن يقيهم عذابها .

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

التفسير:

القول هو قول أولى الألباب الذين استعاذوا من النار وسألوا الله أن يقيهم عذابها يبدون تخوفهم من الخزي الذي يلحق بمن يدخل النار كما يخافون عذابها فيسألونه تعالى ألا يلحق بهم هذا الخزي .

وقد احتج المعتزلة بهذه الآية في قولهم إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لأنه يخزي بدخوله النار وقد نفى الله الخزي عن المؤمنين بقوله تعالى «يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه» .

ويرد عليهم بأنه ليس كل المؤمنين يكونون مع النبي، وامتناع الخزي إنما يكون عن الذين هم معه دون الباقين .

وقوله تعالى «وما للظالمين من أنصار» يدل على خلود الظالمين في النار لا يجدون لهم ناصراً ولا شافعاً، والمراد بالظالمين هم الكافرون لقوله تعالى «والكافرون هم الظالمون» . أما غير الكافرين من العصاة فلا يعدمون شافعاً وإن عدموا الناصر الذي يقيهم دخول النار، فيكون إخراجهم من النار برحمته تعالى وقوله فيهم شفاعة الشافعين . والقول هو تذييل للآية لإظهار سوء حال الظالمين وبيان أن ما يلحق بهم من العذاب مرجعه ظلمهم .

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

أولاً: الأســــــــــــــــماء :

١ - المنادى : فى قوله تعالى «سمعنا مناديا» اسم فاعل من الفعل «نادى - ينادى»، والمراد به - فى معنى الآية - هو رسول الله ﷺ نادى للإيمان بمعنى أنه دعا له، ودعا إليه كما قال تعالى «ادع إلى سبيل ربك»، ويراد به أيضا القرآن العظيم يدعو للإيمان بالله وينادى كل من لم يسمع رسول الله ﷺ .

٢ - الذنوب : فى قوله تعالى «فاغفر لنا ذنوبنا» جمع ذنب والمراد بها - فى معنى الآية - الكبائر، أو المعاصى المرتكبة عمدا .

٣ - السيئات : فى قوله تعالى «وكفر عنا سيئاتنا» هى الصغائر، أو المعاصى التى ترتكب إهمالا أو بغير علم بتأثيرها .

ثانيا : التفســــــــــــــــير :

القول الذى تتضمنه عبارة الآية هو قول المتفكرين فى خلق السماوات والأرض الذين استدلوا من عظم خلقه على وحدانيته وقدرته فدعوه بما يلائم ما خبروه عن أمره تعالى بطريق النظر والعقل، يتبعونه بذكرهم أنهم كان لهم فى الدليل التسمعى أيضا سبب لإيمانهم بالله وبمعرفته؛ ولذلك فإنهم أتبعوا ذلك بدعائه أيضا بدعاء يلائم ما عرفوه عنه تعالى من السماع.

فقولهم الوارد بقوله تعالى «ربنا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا» يفيد أنهم قد سمعوا دعاءه ﷺ الناس للإيمان بالإسلام فكان منهم أن بادروا إلى الإيمان بما دعا إليه.

والقول يبين منه أن الذي أعمل عقله وتدبر في خلق الله يكون أسرع إلى الإيمان ممن قد عن إعمال العقل؛ ولذلك فإن المتدبرين في خلق السماوات والأرض بادروا إلى الإيمان بمجرد سماعهم دعوة رسول الله ﷺ كما يبين من «الفاء» في قولهم «فآمنا».

وقد جاءت «أن» في قوله تعالى «أن آمنوا بربكم» مفسرة نداء الرسول ﷺ وليست مفسرة الإيمان، وجاءت «الفاء» في قولهم «فآمنا» معطوفة على «سمعنا» لبيان إصرارهم في الإيمان بغير تمهل وارتباط الإيمان بالسمع بعلاقة سببية ظاهرة.

أما دعاء هؤلاء من بعد إيمانهم لما سمعوا دعوة رسول الله ﷺ فهو «ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» بدأوه بالتضرع إليه تعالى مبدين خضوعهم له مقرين بربوبيته فسألوه منادينه «ربنا» ثم سألوه أن يغفر لهم ما كان منهم من الكبائر أو من المعاصي المرتكبة بإرادة، وأن يكفر عنهم ما اقترفوا من الصغائر أو من المعاصي المرتكبة بتقصيرهم أو بعدم علمهم، مشيرين إلى ترتب المغفرة والتكفير على الإيمان على ما يبين من «الفاء» في قولهم «فاغفر لنا»، ويلاحظ أن الفعل «اغفر» تعدى إلى المفعول به مباشرة، وأن الفعل «كفر» تعدى إلى المفعول بحرف «عن» لأن فيه معنى الإذهاب أو الإبعاد.

وختام دعائهم تمثل في قولهم «وتوفنا مع الأبرار» فيه رجاء أن يكونوا عند وفاتهم في صحبة الأبرار الذين سبقوهم والذين يأتون من بعدهم بمعنى أن تقبض أرواحهم كما تقبض أرواح الأبرار في كل آن، وأن يلحقوا بالأبرار وهو قول يفيد تذللهم وهضمهم أنفسهم بعدم اعتبارهم أنفسهم أبراراً ولذلك كان سؤالهم أن يلحقوا بالأبرار وأن يتبعوهم، وهذا من حُسن أدب مخاطبة المولى سبحانه وتعالى وهو من خلق المؤمنين.

رَبَّنَا وَانَّمَا وَعَدْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

التفسير:

القول من دعاء الذين آمنوا للرسول الله ﷺ من بعد أن تدبروا آيات الله في الأفاق، أو هو تبمة دعائهم تضرعوا إليه بقولهم «ربنا» ثم سألوه أن يؤتيهم ما وعدهم على رسله «وأتنا ما وعدتنا على رسلك».

والمراد به يقبل أن يكون «ما وعدتنا به من ثواب جزاء على تصديقنا برسلك»، ويقبل أن يكون «الجزاء الذي وعدتنا به وأخبرنا به رسلك».

وجاء ذكر الرسل بصيغة الجمع مع كون المنادى للإيمان هو رسول الله ﷺ لأنهم جميعا نادوا بعقيدة واحدة هي الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به، ولأنه ﷺ صدق بهم جميعا، وكان به تمام الدين وهو الإسلام من البدء . والمطلوب من الدعاء هو الثواب يكون لهم من بعد الوفاة.

وسؤالهم سبحانه وتعالى ألا يخزيهم يوم القيامة من بعد سؤالهم الثواب مفاده أنهم يطلبون ألا يلحقهم يوم القيامة - قبل نيلهم الثواب - خزي أو إهانة أو تخجيل، أشده دخول النار لمن قدر له أن يخرج منها، وأقله هو العذاب الروحاني وعرض السيئات.

ويمثل الدعاء بعدم الخزي مع الدعاء بالثواب فوط رغبة الداعين في النجاة من هول يوم الحساب وإلحاقهم في الدعاء، والله يحب الملحّين في الدعاء .

ويجىء قول الداعين «إنك لا تخلف الميعاد» تذييلا لدعائهم لبيان ثقتهم فيه تعالى وثقتهم أن وعده حق لا بد واقع لأنه تعالى لا يخلف وعده، ولا ينافي هذا سؤالهم إياه جل وعلا ما سألوه مع وجود وعده.

لأن سؤالهم يفيد سؤاله تعالى أن يوفقهم إلى العمل الصالح الذي يصيرون به أهلا للحصول على وعده تعالى.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِن دِينِهِمْ وَأُودُوا
فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَاتِلُوا الْأَكْفَرِينَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ
جَنَّةٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ
الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية هو ذكر وبيان لما كان منه تعالى مع دعاء الداعين، بين سبحانه وتعالى أنه أجابهم واستجاب لهم، أجابهم بأن ردَّ عليهم، واستجاب لهم فأنا لهم مطلبهم، وجاء التعبير عن الاستجابة بالفعل الماضي لإظهار تحققها بالفعل «فاستجاب لهم ربهم»، ثم جاء بيان السبب الظاهري لاستجابته تعالى لما دعوا به بقوله تعالى «أنى لا أضيع عمل عامل منكم» وهوما عملوه من الصالحات ومنها النظر فى أنفسهم ثم النظر فى الآفاق مع التدبر مما خلصوا معه إلى استنتاج وجود خالق واحد للكون مدبر له، ثم إيمانهم بدعوة رسول الله ﷺ بمجرد سماعها، ويبين من قوله تعالى «أنى لا أضيع عمل عامل منكم» أنه بهذا جرت سنته تعالى فى خلقه.

وقلنا إن القول يظهر السبب الظاهر لاستجابته تعالى لدعاء الداعين لأنه تعالى لا يتوجب عليه شىء فليست الأعمال موجبة للثواب لأنها إذا لم تقبل منه تعالى كانت ضائعة أو هالكة، ولأنها - وإن قبلت - لا توجب عليه تعالى شيئاً.

ثم إنه تعالى بين أنه فى هذا يتساوى الرجال والنساء لإظهار عموم المعنى «من ذكر أو أنثى» وقيل إن أم سلمة قالت للنبي ﷺ «يا رسول الله، ألا أسمع الله ذكر النساء فى الهجرة

بشيء؟» فنزلت الآية. وليس بذى شأن أن يكون هذا سبب نزول الآية أو ألا يكون فالآية توضح تساوى النساء والرجال فى الحصول على الثواب على الأعمال، وتبين علة ذلك بقوله تعالى «بعضكم من بعض» فالذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، وهما على دين واحد إخوة فيه.

وتفصيل ذلك جاء فى شأن المهاجرين على وجه الخصوص فقال تعالى «فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم» ومعناه أن الذين هاجروا من أرض إلى أرض، ومنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة، وكانت هجرتهم خروجاً من ديارهم جبراً عن قسر واضطرار لما عانوا من أذى المشركين، ثم قاتلوا المشركين والكفار فى سبيل الله، فكان منهم من قتل وكان منهم من لم يقتل فلم يضعف لما رأى قتل من قُتل شهيداً واستمر مجاهداً مقاتلاً، كل أولئك يكون أمره تعالى معهم أنه يكفر عنهم سيئاتهم.

ويلاحظ أنه ليس المقصود بمن يكفر سبحانه وتعالى عنهم سيئاتهم - فى قوله تعالى - هم الذين اجتمعت فيهم جميع الصفات المذكورة أو الذين قاموا بالأفعال جميعها، فقد جاء وصفهم بجميع الصفات أو جاءت الأعمال على تعددها منسوبة إليهم كجمع واحد لبيان أنهم بمثابة كيان واحد يثاب بعضهم بفعل البعض فيكفى أحدهم أن تكون له صفة من الصفات المذكورة أو يكون منه عمل من الأعمال.

وقوله تعالى «لا كفرن عنهم سيئاتهم» جاء جواباً لقسم محذوف، ومعنى تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم أنه يمحوها من الكتاب الذى يكتب فيه الحفظ ما يكون من المكلف أو أنه تعالى يمحوها من القلب، والمراد بالسيئات هى الصفات السيئة التى تبدل بها الحسنات بغير توبة - فى رأى الجمهور - والذى نراه والله أعلم أنها - فى هذا المقام - تشمل الكبيرة لأن الأفعال إنما كانت من المهاجرين، وهؤلاء آمنوا وأسلموا وتركوا الكفر، والإسلام يجب ما قبله، فيكون سبحانه وتعالى مكفراً عنهم ما وقع منهم من الكبائر والصفات السيئة.

وقوله تعالى «ولأدخلنهم الجنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله» هو ذكر لفضل الله عليهم - من جهة - وإشارة - من جهة أخرى - إلى استجابته تعالى دعاءهم إياه بقولهم «وأتانا ما وعدتنا على رسلك»، وقولهم ولا نخزننا يوم القيامة، فقد وعدهم سبحانه وتعالى على رسله حسن ثواب الآخرة فيئنه تعالى بأنه إدخالهم الجنة تجري من تحتها الأنهار؛ وسألوه ألا يخزيهم يوم القيامة فكان منه تعالى إكرامهم؛ ولذلك وُصف ما كان منه تعالى بأنه ثواب أثابهم إياه، وصفه تعالى بأنه منه تعظيما له وتفخيما .

ويجىء قوله تعالى - فى ختام الآية - «والله عنده حسن الثواب» تذييل يفيد أنه لا يملك الثواب يوم القيامة ولا يقدر عليه إلاه، ومؤكدا أنه بحكم قدرته وحده عليه جاعل للداعين حسن الثواب.

لَا يَغْرِبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

التفسير:

الآية الشريفة من الآيات التى يتوصل إلى استيضاح المراد منها بمعرفة مناسبة نزولها فقد نظر المؤمنون إلى أحوال المشركين يتنقلون فى البلاد يباشرون تجارتهم فيكسبون الأموال ويعيشون فى رغد من العيش ناعمين بما كسبوا وجنوا، ونظروا أنفسهم فإذا هم هلكى من الجوع يعانون شظف العيش فقال بعضهم «إن أعداء الله تعالى فيما نرى من الخير، وقد هلكنا من الجوع والجهد» فنزلت الآية .

والمخاطب بها هم المؤمنون، وجَّه الخطاب إلى رسول الله ﷺ لكونه رأس المؤمنين فيكون خطابه خطابا لهم.

وقوله تعالى نهى عن الاعتزاز بما عليه الكفار من فقر الحظ، يباشرون تجارتهم متنقلين بين البلاد يتكسبون فيكسبون، جاء النهى متعلقا بالسبب وهو التقلب فى البلاد والمراد به المسبب أو النتيجة أى الكسب وبلهنية العيش. فيكون القول نهيا عن الاعتزاز بما عليه

الكافرون من رعد العيش والسلامة.

مَنَّا قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

التفسير:

جملة الآية إتمام لمعنى قوله تعالى فى الآية السابقة، فقد جاءت الآية السابقة بنهى عن الاغترار بحال الكافرين، وجاءت هذه الآية ببيان انتفاء سبب الاغترار وبيان مصير الكافرين .

فقوله تعالى «متاع قليل» جاء خبراً لمبتدأ محذوف تقديره «هو» فيكون المعنى هو أن تقلبهم فى البلاد متاعاً قليل، فهو متاع لأنه متع يتمتعون بها، وهو قليل لأنه لا يطول لأكثر من حياة المتمتعين وهى قصيرة، ولأنه ضئيل بالقياس إلى ما يفوتهم من خير الآخرة الذى يحرم منه الكافرون .

وقوله تعالى «ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» يفيد أنه يكون لهم من بعد التمتع بالتنقل فى البلاد وبالكسب والعيش الهنىء، يكون لهم من بعد هذا المأوى الذى يأوون إليه ويصير إليه أمرهم وفيه يستقرون، وهو جهنم، اكتفى بذكرها دون إشارة إلى عذابها لأن فيه كناية إظهار عذابها، ثم عبّر عنها بأنها بئس المهاد فليس أبأس حالاً لمن هجع إلى مهجع ليستريح فكان مهجعه ناراً تلظى، مهدوه لأنفسهم فى دنياهم بكفرهم وسوء أعمالهم.

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَمْنَعُ عَنْدَ اللَّهِ فِيهَا نَارُ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلَّهِ زَكَاةً ۖ ﴿١٩٨﴾

أولاً : الأســــــــماء :

١ - النزل : فى قوله تعالى «نزلنا من عند الله»، هو ما يعد للنزىل - وهو الضيف - من الطعام والشراب والصحة. وهو المكان المنزول .

ثانياً : التفســــــــير :

الآية فى بيان حال المؤمنين الذين عانوا شظف العيش مقارئين بالكافرين الذين تقلبوا فى البلاد، جاءت «لكن» فى بداية قوله تعالى - وهى للاستدراك - لرفع التوهم الناشئ عن تقلب الكافرين فى البلاد، وهو ما كان بإظهار أنه لا يضر المؤمنين أنهم لم يتقلبوا فى البلاد تقلب الكافرين ولم يهنؤوا بما هنؤوا به لأن لهم ما وعدهم ربهم وهو ما يفضل ما تمتع به الكافرون فى دنياهم، وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم متقون لأنهم بإيمانهم اتقوا متع الحياة الدنيا التى تمتع بها الكافرون، ولأنهم اتقوا الشرك والمعصية، واتقوا عذابه تعالى.

وذكر تعالى أنه يكون لهم بتقواهم عوضاً عن متاع الحياة الدنيا جنات تجرى من تحتها الأنهار يخلدون فيها متنعمين، وفى القول ردٌّ على اعتقاد الكافرين أنهم المتمتعون وأن المؤمنين هم المحرومون، وبيان لأن الكافرين فى خسران مبين.

ويبين سبحانه وتعالى أن هذه الجنات تكون منازل المؤمنين المتقين ومنها يكون زادهم .

ثم أوضح تعالى أن جميع ما سبق ذكره من الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار تكون للمتقين نزلاً من عنده تعالى فإنه أوضح أنها بعض مما عنده تعالى وأنها فى حد ذاتها، وأن ما عنده تعالى خيرٌ للمتقين مما تنعم به الكافرون فى دنياهم .

«وما عند الله خيرٌ للآبرار». وفى وصف المتقين بالآبرار ما يفيد اعتبار البر من التقوى، فإذا كان ما ذكر مما عنده تعالى من الجنات هو ما نالوه بصفتهم أبراراً فإن ما لم يذكر مما هو عنده تعالى يكون لهم بصفتهم متقين .

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْرُونَ بَيِّاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

أولاً: الأســماء :

أهل الكتاب : المشهور أن المراد بمن حُصَّ منهم بـ «من» في الآية هو النجاشي ملك الحبشة، و «النجاشي» لقبه، واسمه «أصحمة» توفي في شهر رجب سنة تسع للهجرة، قيل إنه لما مات قال رسول الله ﷺ «اخرجوا فصلوا على أخ لكم»، ثم خرج فصلّى بالمسلمين مكبراً أربع تكبيرات، فقال المنافقون: «انظروا إلى هذا يصلى على عليج نصراني لم يره قط» فنزلت الآية.

وقيل إن المراد بهم قوم من النصارى أسلموا، وقيل قوم من اليهود أسلموا، وقيل إنها نزلت في مؤمنى أهل الكتاب جميعهم .

والذي نراه - والله أعلم - أن المراد بالبعض من أهل الكتاب على ما يبين من قوله تعالى «من أهل الكتاب» هم الذين أسلموا منهم لأنه سبحانه وتعالى ذكر أنهم المؤمنون بما أنزل إلى المسلمين «وما أنزل إليكم». أى أنهم آمنوا بالقرآن العظيم مما مفاده بالضرورة أن يكونوا مسلمين مؤمنين بالقرآن وبرسول الله ﷺ، وليس ثمة ما يمنع أن يكون النجاشي ملك الحبشة آنذاك منهم إذا كان قد عُرف عنه أنه أسلم أو كان رسول الله ﷺ قد علم من ربه بإسلامه.

ولا يمنع ذلك أيضاً من أن يكون ﷺ قد صلّى عليه بعد موته دون أن يُسلم بأمر خاص من ربّ العزة نقله إليه جبريل عليه السلام حين نعه إلى رسول الله ﷺ، لما كان منه مع المهاجرين الهجرة الأولى إلى الحبشة.

التفسير:

لَمَّا كَانَ مِنْهُ تَعَالَى الْإِخْبَارَ عَنْ فِعْلِ غَالِبِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَفِعْلِ الْمُنَافِقِينَ مِنْهُمْ وَمَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ، فَإِنَّهُ تَعَالَى شَأْنُهُ بَيَّنَّ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ صَحَّ إِيمَانُهُمْ، فَهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ لِأَنَّ نَفْسَهُمْ جَبَلَتْ عَلَى الْإِيمَانِ وَلِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَجَمِيعُ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى عَقِيدَةٍ وَاحِدَةٍ قَوَامُهَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَتَوْحِيدُهُ وَعَدَمُ الشَّرْكِ بِهِ، وَآمَنُوا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ «وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ» جَاءَ ذِكْرُهُ مَقْدَمًا عَلَى ذِكْرِ إِيمَانِهِمْ بِكُتُبِهِمْ «وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ» لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْمَخْصُوصِينَ بِالذِّكْرِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْقُرْآنِ وَبِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، أَيْ أَنَّهُمْ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ تَطَلُّبُ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ شَرْطًا فِيهِمْ قَبْلَ تَطَلُّبِ الْإِيمَانِ بِكُتُبِهِمْ مَعَ أَنَّهَا أَسْبَقَ مِنْهُ تَنْزِيلًا، وَهُمْ آمَنُوا بِكُتُبِهِمْ وَكَانَ إِيمَانُهُمْ بِهَا هُوَ دَافِعُهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي طَلَبَتْ مِنْهُمْ كُتُبُهُمْ أَنَّهُ مَتَى جَاءَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَهُ.

ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى بَيَّنَّ حَالَ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي إِيمَانِهِمْ فَذَكَرَ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْهُمْ حَالُ كَوْنِهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، فَهُوَ إِيمَانٌ مَبْعَثُهُ الْخُضُوعُ لِلَّهِ وَمَصَاحِبُهُ، وَلَيْسَ الْخَوْفُ مِنَ الْقَتْلِ مِثْلَ حَالِ الْمُنَافِقِينَ، كَمَا بَيَّنَّ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا «خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا» فَهُمْ لَمْ يَحْرِفُوا الْكِتَابَ وَلَمْ يُؤُولُوهُ مُقَابِلَ مَنَافِعِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ ثَمَنٌ قَلِيلٌ بِالْقِيَاسِ إِلَى قِصَرِ زَمَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا وَضَالَاتِهَا مَقْيَسَةً وَمُقَارَنَةً بِمَا عِنْدَ اللَّهِ.

أَمَّا مَا يَكُونُ لَهُؤُلَاءِ عِنْدَهُ تَعَالَى فَيُعَبَّرُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ» جَاءَتْ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِمْ فِيهِ بِلَفْظِ «أُولَئِكَ» وَلَيْسَ بِلَفْظِ هَؤُلَاءِ لِيُبَيِّنَ بَعْدَ مَرْتَبَتِهِمْ فِي الْعُلُوِّ وَالسُّمُوِّ، وَيَبَيِّنَ أَنَّ لَهُمْ عِنْدَهُ تَعَالَى أَجْرَ طَاعَتِهِمْ وَعَمَلُهُمْ فَوْقَ وَعْدِهِمْ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ لِسَبْقِ إِيمَانِهِمْ بِكُتُبِهِمْ وَرَسُولِهِمْ ثُمَّ لِإِيمَانِهِمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ «أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ».

وَبَعْدَ ذَلِكَ يَجِيءُ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» تَذِيلًا يَبَيِّنُ عِلَّةَ إِعْطَائِهِمْ الْأَجْرَ الَّذِي وَعَدَهُمْ بِهِ وَكُنَايَةً عَنْ قُرْبِ حُصُولِهِمْ عَلَيْهِ عَلَى مَا يَسْتَفَادُ مِنْ سُرْعَةِ الْحِسَابِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَابْتَغُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

التفسير:

الآية الشريفة هي آخر آية في السورة وبها اختتمت الآيات العشر التي سبقتها التي تضمنت التفكير في خلق الله مع التدبر من ذوى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وينزهونه تعالى ويسألونه الوقاية من النار ومن الخزي، الذين سمعوا مناديا ينادى للإيمان فآمنوا وسألوه تعالى المغفرة وأن يتوفاهم مع الأبرار، فكان منه تعالى أن استجاب لهم برحمته لأنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، عوض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله خيرا مما تركوا وأثابهم على ما فاسوا وكفر عنهم سيئاتهم، ونهى عن الاعترا بقلب الذين كفروا في البلاد وأثاب المتقين جنات تجرى من تحتها الأنهار نزالا من عنده خيرا للأبرار، ووعد الذين آمنوا من أهل الكتاب أجرهم يعجل لهم .

جاءت الآية ختاماً لهذه الآيات فتضمنت وصاياها تعالى للمؤمنين ليجمعوا بين الظهور على العدو في الدنيا وبين الفوز بنعيم الآخرة، فأوصاهم تعالى بالصبر، وهو الصبر على المصيبة، والصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، وأوصاهم بالمصابرة وهي فعل بين طرفين كلاهما يكون صابراً في مواجهة الآخر، فهي الصبر الذي يواجهون به صبر عدوهم على شدائد الحرب وأحوالها ليكون صبرهم أطول من صبر عدوهم وأشد، وأوصاهم بالمرابطة في الثغور - وهي من الصبر - يربطون خلالها خيلهم ويحبسون أنفسهم مترصدين العدو مستعدين له، ثم أوصاهم بتقواه تعالى بعدم مخالفة أوامره ومنها وصاياها تعالى التي أوصى بها، وبين لهم أنه بذلك يكون لهم النجاح والفلاح، يظهرون على عدوهم في الدنيا، ويفوزون بنعيم الآخرة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة النساء

تقديم:

فى أوجه الارتباط بينها وبين سورة آل عمران :

بين السورة وبين سورة آل عمران شىء من الارتباط يسبغ أن يكون ترتيبها فى المصحف
تاليا لسورة آل عمران ومن مظاهره ما يأتى :

١ - اختتمت سورة آل عمران بالأمر بالتقوى «واتقوا الله لعلكم تفلحون»، وافتتحت السورة
بالأمر بالتقوى «يا أيها الناس اتقوا ربكم» .

٢ - جاء ذكر قصة غزوة أحد فى سورة آل عمران تامة مستوفاة، وجاء فى السورة قصة
المنافقين الذين كان منهم التخلّى عن المعركة وعن رسول الله ﷺ فانقسم أصحاب رسول
الله فى شأن ما يتبع معهم فرقتين، فقال تعالى «فما لكم فى المنافقين فئتين والله أركسهم بما
كسبوا» .

٣ - ورد ذكر ما كان منه ﷺ فى اليوم التالى ليوم أحد من دعوة المؤمنين للخروج فى إثر
الكافرين وذكر الذين استجابوا له فى سورة آل عمران بقوله تعالى «الذين استجابوا لله
والرسول»، وأشير فى السورة إلى الحدث بقوله تعالى «ولانهنوا فى ابتغاء القوم» .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

أولاً : الأســماء :

١ - الناس : المراد بهم - فى معنى الآية - المكلفون من وقت نزول النص القرآنى الأمر إلى يوم تقوم الساعة، واختلف فى شأن العبيد والنساء، فقليل - فى رأى - إنه لما كان المجموع عليه أن منافع العبد تصرف جميعها إلى سيّده، فإنه يكون فى تكليفه بالخطاب فى الآية صرفاً لمنفعته عن سيده، استوجب إخراجه من عداد المكلفين المخاطبين بالنص، وقيل إنه يدخل فى عداد المخاطبين بالنص استثناء من مبدأ صرف منافع العبد جميعها لسيّده قياساً على حالة تضايق العبادة فى الوقت. كذلك اختلف فى شأن النساء فقال البعض إنهن يخرجن عن التكليف بما أمر به النص، والراجح غير ذلك لما هو معروف من تغليب المذكر على المؤنث عند اجتماعهما، فضلاً عن أنه قد ثبت بدليل من خارج النص مشاركة النساء فى الأحكام ومنها أحكام الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، وقد ورد فيها الخطاب موجهاً إلى جمع المذكر أو بمثل صيغة هذا الخطاب .

٢ - النفس الواحدة : فى قوله تعالى «من نفس واحدة» المراد بها - فى معنى الآية - آدم عليه السلام .

٣ - الزوج : فى قوله تعالى «وخلق منها زوجها» المراد به - فى معنى الآية - حواء

خلقت من ضلع آدم عليه السلام الأيسر، وأنكر البعض ذلك وقال إن المراد بقوله تعالى «وخلق منها زوجها» أنه تعالى خلق زوجها من جنسها، وإنها خلقت من التراب، وقال آخرون إنها كانت حورية خلقت مما يخلق منه الحور، وهو قول لا دليل عليه.

٤ - الأرحام : المراد بها - فى معنى الآية - هم الأقارب الذين يجمع بينهم وبين بعضهم صلة النسب وإن بعدت .

٥ - الرقيب : هو المطلع ، ومنه «المربى» وهو المكان العالى الذى يتخذ موضعاً لمراقبة ما هو دونه . والمراد به - فى معنى الآية - الحفيظ .

ثانياً : التفسير :

الخطاب فى الآية موجّه إلى عموم المكلفين ، يأمر بالتقوى عموماً «اتقوا ربكم» أى باتقاء عذابه تعالى بأداء حقه تعالى بأداء الطاعات واجتناب المعاصى ، وأداء حقوق العباد وعدم الاعتداء عليهم ، ومما ورد فى السورة متعلقاً بحقوق العباد رعاية حال اليتامى ، وصلة الأرحام ، والعدل فى النكاح ، وأحكام الإرث المشروعة .

وبعد أمره تعالى المكلفين بتقواه تعالى أوباتقائه فإنه ذكر صفته التى أصدر بها أمره تعالى إليهم أن يتّقوه فقال تعالى «الذى خلقكم من نفس واحدة» فأظهر أنه تعالى القادر عليهم لأنه الذى أنشأهم من العدم والقادر على أن يفتنهم كما أنشأهم وذلك لتكون تقواه تعالى وليدة خشيته وخوفاً من عقابه ، كذلك فإنه تعالى أظهر بذكر الصفة فضله على المخاطبين وإنعامه عليهم بخلقهم من العدم ، لتكون تقواه أداءً لواجب شكره على نعمته .

والقول بهذا المعنى يتضمّن حثاً على التحلّى بالتقوى وتوبيخاً لمن نأى عنها .

ومعنى أنه خلق الناس من نفس واحدة أنه تعالى خلق الجنس البشرى الذى منه جميع الناس وقت نزول النص من أصل واحد هو آدم عليه السلام ، وعلى هذا فإنه لا يمتنع قبول قول القائلين أنه كان قبل آدم عليه السلام على الأرض ملائكة وجنٌ وحيوان يشبه الإنسان ، بل إنه لا يمتنع قبول ما أثبتته الحفريات أنه كان قبل التاريخ الذى حدّده علماء المسلمين والتاريخ

الذى تذكره التوراة التى بين أيدينا اليوم لخلق آدم ما يعرف بالإنسان الأول الذى عثر على حفريات له فى كينيا، ولا ما عرف بعده مما يسميه العلماء: إنسان جاوة، وإنسان نياندرثال، وإنسان الصين القديم، باعتبارهم أشكالاً من خلقه تعالى تشبه البشر الذين كان مبدأ خلقهم خلقه تعالى آدم عليه السلام.

ثم يذكر سبحانه وتعالى أنه خلق من أصل البشر هذا زوجة، أى أنه خلق من آدم زوجة حواء، جاء التعبير عن إنشائها بالخلق من بعد ذكر إنشاء آدم بالخلق لبيان اختلاف خلقها وإنشائها عن خلق لدم وإنشائه إذ خلق آدم من التراب أما حواء فخلقت من مادة آدم، ومن ضلعه الأيسر على المشهور.

ثم يجيء قوله تعالى «وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساء»، ومعنى أنه تعالى «بثَّ منهما» أنه أخرج منهما ونشر وفرق، وحدوث ذلك منهما كان بطريق التناسل، فيكون «البث» فى هذا الموضع قرين الخلق فى قوله تعالى «الذى خلقكم»، والمراد بأنه تعالى بثَّ منهما الرجال والنساء أنه بثَّ منهما الذكور والإناث.

وفى القول دليلٌ على أن «الخثى» ليس بجنس مستقل؛ ولهذا فإنه يلحق بالأقرب إليه من الجنسين.

وجاء وصف الرجال بالكثرة دون وصف النساء به لافتراض أنهم أكثر، لزواج الرجل بأكثر من امرأة ولا عكس.

ثم إنه تعالى كرر الأمر باتقائه وعطف على اسم الجلالة الأرحام ليكون أمره باتقائها، واتقاؤه تعالى يكون باتقاء عصيانه، واتقاء الأرحام يكون بعدم قطعها، ووصف تعالى نفسه بأنه الذى يتساءلون به وعطف الأرحام عليه بما يفيد حصول التساؤل بها أيضاً إنما كان جرياً على ما تعارف عليه العرب من التوسل به تعالى وبالرحم لاستقضاء الحقوق أو لنيل الطلبة بقولهم «أسألك بالله وبالرحم» وهو غير الحلف؛ ولذلك فالراجع أنه لانهى فيه.

وقوله تعالى — فى ختام الآية — «إن الله كان عليكم رقيباً» هو تعليل لأمره تعالى وبيان

لوجوب امتثاله وطاعته، لأنه لما كان الرقيب المطلع على ما يكون من الناس من طاعته أو عصيانته، فإنه يؤاخذهم على ما يكون منهم، فيكون منهم اتقاؤه خشية عذابه، ولما كان الحفيظ عليهم فقد وجب عليهم اتقاؤه بطاعته وتجنب معصيته شكرا له .

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُم إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٥﴾

أولا : الأســماء :

١ - الخبيث : المراد به - فى معنى الآية - الردىء من الشىء، أو الأمر غير المشروع .

٢ - الطيب : المراد به - فى معنى الآية - الجيد من الشىء . أو العمل الصالح .

٣ - الحوب : فى قوله تعالى «إنه كان حوبا كبيرا» هو الإثم، وهو الظلم، وخصّه البعض بالذنب العظيم .

ثانيا : التفســير :

جملة الآية خطاب للأولياء على اليتامى والأوصياء، ناسب القول بها ما سبق من الحديث عن الأرحام أو القرابة بالنسب لأن الولاية تكون لقريب اليتيم والغالب أن يكون الوصى على اليتيم من الأقارب .

وقد تضمنت جملة الآية أمرا، ونهيا، وبيانا . جاء الأمر بقوله تعالى «وأتوا اليتامى أموالهم»، واليتيم من الإنسان هو من مات أبوه، وخصّه الشرع والعرف بالصغار دون الكبار، ولما كان «الإيتاء» يعنى «الإعطاء» وكان غير جائز إعطاء اليتيم الصغير ماله وإنما يحفظه له وليه أو الوصى عليه، فإن المراد بالأمر يكون أحد وجهين :

أولهما : أن يكون الإنفاق من مال اليتيم الصغير عليه وحده، فيكون الإنفاق بمثابة إعطاء المال إياه أو إيتاءه إياه.

والثاني : أن يكون رد مال من كان يتيما إليه بعد البلوغ مع العقل، فيكون المراد «باليتيم» هو «من كان يتيما». ويتضمن معنى «الإيتاء» الوفاء الكامل غير المنقوص .

والنهي تضمنه قوله تعالى «ولا تبدلوا الخيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم»، وهو نهى عن فعلين :

أولهما : هو استبدال الخيث بالطيب. بأن يكون للولى أو الوصى مال ردىء - بمعنى شىء له قيمة مالية - ويكون فى مال اليتيم الذى يحفظه له الولى أو الوصى شىء من نوعه جيد، فيقوم الولى أو الوصى باستبدال الجيد من ماله بالردىء من مال اليتيم، كأن يكون لليتيم مواش أو أغنام ضحيحة سليمة ويكون للولى مثلها ولكن هزيلة أو مريضة فيستبدل بعددها مثلها من خاصة اليتيم، ويقول «هذه بتلك». أو أن تكون له لديه عملة زائفة فيضعها فى أموال اليتيم ويأخذ منها ما يقابل قيمتها من العملة السليمة. والذى لاشك فيه هو أن فى مثل هذا العمل ما يحمل معنى استبدال العمل الخيث بالعمل الطيب ،

وثانى الأمرين المنهى عنهما هو «أكل أموال اليتيم إلى أموال الولى أو الوصى» ويبين من تعدى الفعل بـ «إلى» أن وسيلة أكل مال اليتيم تتم بطريق ضمّ ماله إلى مال الولى أو الوصى بفعل الولى أو الوصى، ثم يكون أكل مال اليتيم بالإنفاق من مال الولى ومال الوصى مجموعين إلى بعضهما، ثم احتساب ما تم إنفاقه على جانب اليتيم، أو احتساب ما يزيد على قدر ما أنفق عليه أو استفاد به عليه بقصد الاستفادة من ماله، فيكون ما أنفق الولى أو الوصى على نفسه قصدا من مال اليتيم أكلا له، سواء لأن الإنفاق يكون على الغالب فى الطعام، أم لمشابهته الأكل.

ويلاحظ أننا قد طلبنا فى الفعل المنهى عنه أن يكون بقصد تحقيق مصلحة للولى على حساب اليتيم لأن النهى عن الخلط فى الإنفاق قد نسخ بأية «وإن تخالطوهم فإخراكم»

ونرى - والله أعلم - أن النسخ إنما تعلق بفعل خلط الأموال، فهو يفترض عدم انعقاد النية على أكل مال اليتيم لأنه عمل مستقيم منهى عنه، فإن كان الخلط بين الأموال هو وسيلة تحقيقه عدت الوسيلة غير مشروعة لعدم مشروعية الغاية .

وأخيرا فإن البيان الذي تضمنته الآية تمثل في قوله تعالى «إنه كان حوبا كبيرا»، وقيل إن الضمير في «إنه» يعود على أكل مال اليتيم، وصف بأنه ظلم كبير أو أنه إثم كبير، أو ذنب عظيم مبالغة في تهويل أمره ليتيم الانتهاء عنه.

والذي نراه - والله أعلم - أن الوصف يلحق بكل فعل يتحقق به مخالفة ما أمر به أو ما نهى عنه، فيكون منه عدم رد أموال اليتامى إليهم بعد بلوغهم مع الرشد، لأنه أكل لها منذ كان البالغ يتيما حين وضعت في يدى الولى أو الوصى، ويكون منه تبديل الخبيث بالطيب، لأنه يتضمن إلحاق الخسارة قصدا بالقاصر وتحقيق منفعة على حسابه وهو من قبيل أكل ماله فضلا عن مخالفته واجبات الولاية أو الوصاية، ويكون منه أخيرا أكل أموال اليتيم بالمعنى المذكور فى نص الآية .

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنْ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَآ مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

أولا : الأسماء :

١ - اليتامى : المراد بهم - فى معنى الآية - يتامى النساء اللائى فى ولاية ولى من الحديثات عهد بالبلوغ .

٢ - النسباء : المراد بهن - فى معنى الآية - النساء الأجنبيةات بمعنى غير اليتامى اللائى

في ولاية الولي من غير المحرّمات .

٣- مثنى وثلاث ورباع : أسماء أعداد معدولة، فمثنى معدلة عن لفظ «اثنين» ومعناه، وكذلك ثلاث ورباع.

التفسير:

لما كان قوله تعالى قد تناول بالنهي أفعال المنكرة التي كان يباشرها بعض من يتولون أمور اليتامى في أموالهم، فإنه تعالى تناول أمرا منكرا آخر كان يباشره بعض من يتولون أمور اليتامى في شأن أنفسهم على وجه أصلى وفي شأن أموالهم بطريق التبعية، وهو غير متعلق بجميع اليتامى وإنما فقط بطائفة منهم هي يتامى النساء اللاتي يحلّ الزواج منهن.

والفعل المنكر الذى كان يباشره بعض الذين يتولون أمورهن أنهم كانوا يتزوجون منهن دون أن يقسطوا لهن مهورهن، وعن رغبة في الاستفادة من أموالهن، فجاء قوله تعالى «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» فيه إلماح للصرف عن الزواج من يتامى النساء اللاتي يتولى المخاطبون بالنص أمورهن، وفيه ترغيب في الزواج من غيرهن عبّر عنه المستفاد من النص من أن ذلك يكون أولى إذا ما كانت هناك خشية من أن يكون في الزواج منهن عدم الإقساط لهن بمعنى عدم العدل لهن «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى»، وعبّر عنه أيضا وصف غيرهن بأنهن يظنن للمتولين أمور يتامى النساء «فانكحوا ما طاب لكم» .

وفي قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» ما يفيد - في مبدئه - الزواج بأى عدد من النساء، فيدخل فيه الزواج بواحدة.

وفي قوله تعالى «مثنى وثلاث ورباع» تقييد لعموم المباح بإجازة الجمع بين اثنتين - في الزواج - وبين ثلاث، وبين أربع.

فختم الأعداد على الأربعة يفيد عدم جواز الزيادة على ذلك. وقد قال البعض بجواز الزواج بأى عدد من النساء، وقال آخرون إن النص يجيز الزواج بتسع من مجموع الأعداد

المذكورة في الآية. وإجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزوج مع الجمع بأكثر من أربع استدلالاً بما كان من رسول الله ﷺ من أمره «غيلان» حين أسلم وكان متزوجاً بعشرين سنة، أن يمسك أربعاً منهن وأن يفارق الباقيات.

ويلاحظ في هذا الشأن أن مشروعية الزواج بأربع خاصة بالأحرار، فلا يدخل العبيد في عداد المخاطبين بالنص لأن الخطاب يتعلق بإنسان متى طابت له امرأة قدر على نكاحها، وليس هذا هو حال العبد لأنه لا يجوز له الزواج إلا بإذن سيده، ولأنه تعالى قال «فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم» وهو ما لا يمكن أن يدخل فيه العبد لأنه لا يكون له ملك يمين.

وقد خالف الإمام مالك هذا القول فجوز للعبيد أن ينكحوا أربعاً كالأحرار، قولاً منه بأنهم لما كانوا يملكون الطلاق فإنهم يملكون الزواج، والمراد من قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» هو الإباحة في شأن ما زاد على الواحدة - وليس الأمر به.

أما في شأن الزواج عموماً فإن الناس ينقسمون فيه أربعة أقسام:

قسم يميل إلى الزواج ويقدر عليه، فيستحب له.

وقسم لا تميل نفسه إلى الزواج ولا يقدر على نفقته، فيكره له.

وقسم يميل إلى الزواج ولا يقدر عليه، فيكره له ويؤمر بالصوم.

وقسم لا تميل نفسه للزواج ولا يقدر عليه، فيكره له. وقيل في هذا كثير مما لا موضع له في هذا الحديث.

ثم يجيء قوله تعالى «فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» جاء بعد إباحة الزواج بأكثر من واحدة إلى أربع، ترتيباً على أنه قد يترتب على هذه التوسعة في الزواج خشية الميل عن العدل بين الزوجات وإن كنَّ اثنتين فقط، فذكر سبحانه وتعالى أنه يكون حائزاً للاقتصار على زوجة واحدة. فإن خاف ألا يعدل مع الواحدة بإعطائها حقوقها فليكن له

التسرى بالإماء مما ملكت يمينه، وهؤلاء ينحصر العدل معهن في حُسن الملكة والرفق بهن الرفق اللازم بالرفيق، دون الحق في الوطاء أو في القسم، بمعنى قسمة الليالي بينهما. ثم إنه تعالى يبين أن الإقتصار في الزواج على واحدة عند الخوف من عدم العدل، أو الإقتصار على واحدة مع التسرى بالإماء يكون أقرب إلى الابتعاد عن الميل عن العدل، بمعنى أنه يكون أقرب إلى العدل من غيره الذي قد يكون فيه ميل عن العدل وهو الزواج بأكثر من واحدة. والمقصود بالعدل هو العدل في الإنفاق وفي قسمة الليالي بين الزوجات وليس العدل في الحب، لأنه مما لا يملك المرء فيه نفسه لقوله ﷺ «رَبِّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَوَاضَعْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ».

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ④

أولاً: الأسماء :

- ١ - الصَّدَقَات : في قوله تعالى «صدقاتهن نحلة» جمع «صَدَقَة» بفتح الصاد وضم الدال، وهو المهر.
- ٢ - النِّحْلَة : في قوله تعالى «صدقاتهن نحلة» بكسر النون، هي الفريضة المفروضة منه تعالى.

٣ - الهنيء : في قوله تعالى «هنيئاً مريئاً»، هو ما هنؤ للمراً، أو ما هتأ به .

- ٤ - المريء : في قوله تعالى «هنيئاً مريئاً» هو ما مرؤ من الطعام بمعنى أنه لم يثقل على المعدة وخرج منها بغير ألم .

ثانياً : التفسير :

الخطاب في الآية موجّه إلى الرجال الراغبين في النكاح ومنهم الذين يرغبون في نكاح

من يتولون أمورهن من اليتامى الحديثى العهد بالبلوغ، وقيل إنه لأولياء النساء، وقيل إنه يشملهم.

وقوله تعالى «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» يفيد عدة معان :

أولها : أنه جعل أداء المهر فريضة مشروعة منه تعالى، إذ جاء لفظ «نحلة» حالاً بين هيئة المفعول به وهو الصدقات أو المهور، فبيّن أن أداءها فريضة مفروضة منه تعالى؛ ولهذا جعل أداء المهر من أركان الزواج الصحيح، ولم يكن أمره كذلك من قبل فقد كان الرجل يقول للمرأة «أتزوجك على أن ترثيني وأرثك» فتقول «نعم» فيتم الزواج.

وثانيها : أنه جعل المهر حقاً للمرأة المتزوج بها، وقد كان من قبل يأخذه وليّها أو ينتفع هو به بدلالة قول كاهن مدين عند تزويجه موسى عليه السلام إحدى ابنتيه «إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تؤجرني ثمانى حجج».

وثالثها : هو أمره تعالى أن يكون أداء المهور إلى النساء المتزوج بهن يدفعه إليهن المتزوجون بهن أو يدفعه إليهن أولياؤهن الذي يتسلمون المهور من الأزواج نيابة عنهن .

وقوله تعالى «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً» خوطب به الأزواج الذين التزموا بأداء المهور المعجل منها والمؤجل.

والخطاب يتضمن حكماً يترتب على الإقرار للزوجات بحقوقهن في مهورهن مما تعتبر معه المهور مملوكة لهن. لأنه لما كان للمالك أن يتصرف في ماله بالهبة فإنه أجاز للزوجة أن تهب من مهرها وهو ملكها لزوجها، وأجاز للأزواج أن يأخذوا ما وهبتهم زوجاتهم من مهورهن، وإن اشترط لذلك أن يكون المعطى للأزواج من المهور أو الموهوب لهم أو المتبرع به منها جزءاً قليلاً من المهر على ما يبين من وصفه بأنه شيء من المهر «منه شيئاً»، فلا يجوز أن يكون في مجموع المهر ولا في أكثره وإلا ذهب بفرضيته.

واشترط لذلك أيضاً أن تكون هبته الأزواج أو التبرع به لهم طوعية وعن رضا صحيح بغير اضطراب ولا إكراه ولو كان مبعثه إساءة معاملتهن ليفعلن ذلك .

وبين من قوله تعالى «فكلوه هنثا مريثا» أنه إذا أكتمل توافر الشرطين المذكورين في هبة النساء أزواجهن من مهرهن أو التبرع لهم بها حلٌّ للأزواج أخذ ما وهبوا أو ما تبرع به لهم، عبّر عن أخذه بالأكل لأنه مما ينفق فيه المال، وعبّر عن استطابة أخذه وعدم الإثم فيه بتشبيه حاله عند أخذه بما يكون عليه حال الطعام الطيب المصدر والطيب نوعا من كونه هنثا لطاعمه مريثا .

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

أولا : الأســماء :

السفهاء : جمع « السفه » قيل إنه المبذّر، وقيل إنه الصبي والمجنون والمحجور عليه، وقيل إنه الجاهل بالأحكام. والراجح أنه الذي يقصر عن الإحسان لنفسه في سياسة ماله فلا يتدبر أمره في الإنفاق فيكون منه إتلاف ماله، وهو سبب للحجر عليه، وهو مما يستدلُّ عليه بالواقعات ولا يشترط فيه الجنون.

ثانيا : التفســير :

الآية الشريفة عودٌ إلى الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى التي يقوم عليها الأولياء والأوصياء الذين أمروا من قبل أن يؤتوا اليتامى أموالهم متى بلغوا الحلم، جاء النص ناهيا عن دفع أموال اليتامى - الذين يبلغون الحلم وهم سفهاء لا يحسنون تدبير حياتهم وإدارة أموالهم فيسرفون على أنفسهم فيها بما يهلكها - إليهم، وينصرف النهي - من باب أولى - إلى من بلغ الحلم وبه جنون، فيكون أمر هؤلاء هو الحجر عليهم ليقوم وليهم عنهم أو القيم عليهم بإدارة أموالهم، وهو ما تأكد بقوله تعالى - في سورة البقرة - «فإن كان الذي عليه الحق سفها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل». ولعله لذلك وصف تعالى أموال اليتامى

السفهاء بأنها أموال المتولّين أمورهم «أموالكم» لإظهار أن الغاية من عدم إعطائها السفهاء هو المحافظة عليها محافظة صاحب المال على ماله، والخشية عليها من أن يبذرها السفهاء فيكون في هذا ضرره.

ولذات السبب فإنه تعالى وصف أموال اليتامى الذين بلغوا الحلم سفهاء بأنها جُعِلت للأولياء عليهم قياما «التي جعل الله لكم قياما»، والمعنى الظاهر للوصف أنه بها يقوم عيش المتولّين أمور اليتامى.

والمراد به أنه يقوم بها عيش اليتامى جعلوا بمنزلة المتولّين أمورهم لبيان أن الرابطة التي تربط بين اليتامى وبين المتولّين تجعلهم بمرتبة أنفسهم، فكان ما يقوم به عيش اليتامى يقيم عيش المتولّين أمورهم، وفي هذا مخاطبة لضمائر هؤلاء لاستنهاض همّتهم في الحرص على أموال اليتامى. فضلا عن مناسبة عدم نسبة الأموال للسفهاء - في هذا الموضع من الآية - لأن السفاهة لا يناسبها الملك.

وقوله تعالى «وارزقوهم فيها» هو أمر للمتولّين أمر السفهاء بإدارة أموالهم فيما يتكسب فيه بالمال، ليكون الإنفاق عليهم من ربح أموالهم وليس من رؤوس أموالهم حرصا على أموالهم من النفاق في الإنفاق عليهم. ويستوجب إدارة أموال السفهاء فيما يتكسب فيه بها أداء زكاتها إذا ما وجبت فيها.

وقوله تعالى «واكسوهم» هو بيان لوجه من الأوجه التي يكون فيها إنفاق أرباح إدارة أموال السفهاء وهو كسوتهم تجيء بعد الإنفاق على طعامهم وإيوائهم بحكم أسبقية الأهم على المهم.

واختتمت الآية بجملة «وقولوا لهم قولاً معروفاً» أمر منه تعالى بما يتعين أن يكون عليه حديث المخاطبين بالنص المتولّين أمور السفهاء مع هؤلاء، وهو أمر بمطلوب إيجابى يتطلب - فى المعنى - وجود نهى عن ضده، فلا يكون من المخاطبين بالنص الإساءة إلى السفهاء بالقول منّا عليهم بما يقومون به تصرّحاً أو تلميحاً بأنهم يتفضلون به عليهم، وإنما يكون

منهم الإحسان إليهم بالقول كقول أحدهم «إن هذا هو مالك، وغدا إن شاء الله يصلح الله أمرك وتسلم مالك ويخلص لك التصرف فيه» .

وأخيرا فإنه يلزم التنويه إلى أن ما أمر الله تعالى به في هذه الآية القائمين على أمور السفهاء الذين بلغوا الحلم، من إدارة أموالهم لصالحهم والإنفاق عليهم من أرباحها وأن يكون قولهم معهم قولاً معروفاً يحسنون به إليهم هو أمر يمتد ليشمل جميع الأولياء والأوصياء على اليتامى، فيكون جميعهم مخاطباً بالنص لاتحاد العلة .

وَابْكُلُوا أَيْتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ①

أولاً : الأســــــــــــــــماء :

١ - الرشــد : في قوله تعالى «فإن آنستم منهم رشدا» المراد به - في معنى الآية - حُسن إدارة المال والتصرف فيه .

٢ - الإسراف : في قوله تعالى «ولا تأكلوها إسرافاً» هو تجاوز الحد المباح إلى غير المباح . والمراد به - في معنى الآية - الإفراط في إنفاق المال دون وجه يستوجب هذا .

٣ - البــدار : في قوله تعالى «إسرافاً وبداراً» هو المبادرة والإسراع . من «البدار» وهو الامتلاء، ومنه البدر لامتلائه نوراً .

ثانياً: التفسير:

بعد أن أوجب تعالى على الأولياء والأوصياء أن يدفعوا إلى اليتامى الذين تولوا إدارة أموالهم مالهم، ثم نهى عن دفعها إلى السفهاء منهم، فإنه أصبح مطلوباً معرفة الوقت الذى يتم فيه ردُّ أموال اليتامى إليهم، ومعرفة كيفية تمييز السفهاء الذين يمتنع ردُّ أموالهم إليهم، فجاءت الآية ببيان ذلك، فيكون الخطاب فيها للأولياء .

بدأت الآية ببيان ما يتوجب على الأولياء والأوصياء فعله تمهيداً لردِّ أموال اليتامى إليهم فقال تعالى «وابتلوا اليتامى» والمعنى المراد هو إجراء اختبارهم فيما يتعلق بضبط الأموال وإدارتها والتصرف فيها، وهو ما يكون بتتبع أحوالهم فى المحافظة على المال والتصرف فيه ومراقبتهم فى هذا، وباختبارهم فى إجراء بعض الأعمال المالية، ورأى البعض أنه يرتبط بهذا الاختبار ملاحظة صلاحهم فى الدين والاعتداده .

وموعد إجراء هذا الاختبار يتحدد بقوله تعالى «حتى إذا بلغوا النكاح» وظاهر النص يبيّن أن الاختبار إنما يكون قبل بلوغ النكاح فإذا استدل به على توافر الرشد لدى اليتيم دفع إليه ماله، وقيل إنه يكون بعد بلوغ النكاح. والمراد ببلوغ النكاح هو البلوغ فى الواقع أو حكماً، ويكون فى الواقع بالنسبة للذكر والأنثى بالاحتلام، وبالنسبة للأنثى وحدها بالحيض وبالحمل، ويكون حكماً بتمام الخامسة عشرة للذكر والأنثى - على رأى - وبتمام الثامنة عشرة للذكر والسابعة عشرة للأنثى - على رأى آخر - ويرتبط الحكم الوارد به النص على نتيجة هذا الاختبار على ما يبين من قوله تعالى «فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» بمعنى أنه إذا أثبت هذا الاختبار توافر الرشد لدى اليتيم تعيّن أن يرَدَّ إليه الولي ماله عند بلوغه النكاح رشيداً.

فأما إذا ثبت من الاختبار عدم توافر الرشد لديه فإنه لا تدفع إليه أمواله، وقيل إنه لا تُدفع إليه أمواله وإن شُمت - بمعنى ولو خالط شعره بياض المشيب - وقيل لا يؤخر دفع أمواله إليه لأكثر من سبع سنوات، لأن الهدف من عدم الدفع كان تأديبه ليرعوى فى الإنفاق، ومن لم

يتأدب لسبع سنوات بعد البلوغ لا يؤمل في تأدبه، وقيل لا تدفع إليه أمواله إلى أن يبلغ خمساً وعشرين سنة لأنه يكون قد بلغ في هذه السن أشده.

والرأى الذى نميل إليه أنه لما كان المراد بعدم دفع أموال اليتيم إليه إذا بلغ الحلم سفيهاً هو التحرز من سفه الصبا وليس من السفه عموماً فإنه لا يجوز منع البالغ السفيه أمواله تردُّ إليه بدعوى سفاوته لأنه لا تكون سفاهة الصبا حالئذ هي المراعى التحرز منها؛ ولذلك يتعين أن يكون ذلك إلى فترة زمنية محدودة نرى ألا تزيد على بلوغه خمساً وعشرين سنة .

وقوله تعالى «ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» هي نهى للأولياء والأوصياء أن يفعلوا ما من شأنه أن يؤدي إلى تآكل أموال اليتامى بإسرافهم في الإنفاق دون مبرر يستوجب الإنفاق أو يستوجب الزيادة فيه، وأن يسرعوا في الإنفاق من هذه الأموال قبل بلوغ اليتامى سنَّ النكاح وأمر بالتزامهم بدفع أموالهم إليهم.

والقول يتضمن إشارة إلى وجوب دفع أموال اليتامى إليهم إذا ما كبروا وعدم جواز منع دفعها إليهم من الأولياء والأوصياء إلى ما بلغوا من العمر لعلَّ سفه الصبا .

وبعد ذلك يجىء توجيهه تعالى إلى الأولياء والأوصياء بما يتعين عليهم الالتزام به في قوله تعالى «ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف». وهو يتعلق بما يأخذه الولي أو الوصى لنفسه من مال اليتيم القائم على رعاية أمواله فهى الولي أو الوصى الغنى عن أن يأخذ شيئاً من مال اليتيم، جاء النهى في صورة أمر بالتعفف عن أخذ شيء منه لنفسه «فليستعفف» بمعنى أن يعف نفسه عن أخذ شيء منه، وأباح للولي أو الوصى الفقير أن يأخذ من مال اليتيم ما يفي بحاجاته الضرورية «فليأكل بالمعروف» أى أن يأخذ منه على النحو الذى تعارف عليه الناس وأقره الشرع.

ولما كان من غير المقبول في التصور أن يبيع الله تعالى محرماً، فإننا لم نرأى القائلين أن المراد بتعفف الغنى هو أن يعف عن الحرام - والمراد به الأخذ من مال اليتيم - لأنه لو كان الموصى بالتعفف عنه حراماً لما أباحه الله تعالى للولي أو الوصى الفقير .

ويبقى بعد ذلك وصف هذا الذي يأخذه الولي أو الوصي الفقير من مال اليتيم، بمعنى هل يعتبر أجرا له على رعايته ماله أم لا.

والذي نراه أنه يعتبر أجرا يتعفف عنه من أغناه الله ويأخذه الفقير؛ ولذا فإننا لم نر أيضا رأى من قال إن حكم النصي قد نسخ بقوله تعالى «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» لأن الأجر ليس ظلما، وغاية ما في الأمر أنه تعالى لم يجعل أجر الولي أو الوصي الفقير بقدر عمله وإنما بما يكفي حاجته فقط مراعاة لضعف اليتيم.

ويجى بعد ذلك قوله تعالى «فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» توجيهها آخر للأولياء أو الأوصياء بأن يقيموا البيّنة على ردّهم أموال اليتامى إليهم إذا دفعت إليهم ببلوغهم النكاح مع الرشد أو بعد ذلك، وقيل إن الاستشهاد يكون أيضا عند الإنفاق على اليتامى.

والمراد بإقامة البيّنة على دفع أموال اليتامى إليهم هو دفع الشبهة، ورأى المالكية والشافعية أن التدليل على الدفع بالبيّنة واجب.

وأن قوله تعالى يتضمن أمرو وجوب. ويبدو - والله أعلم - أن قوله تعالى - في ختام الآية بعد إيراد حكم الإشهاد على الدفع - «وكفى بالله حسيبا» يدلّ على أن المراد بإقامة البيّنة هو دفع الشبهة وليس إيجابها، لأن معنى القول هو أنه «ليس ثمة شاهد أفضل منه تعالى» فهو الكافي شاهدا والكافي محاسبا.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا ٧

أولاً : الأســــــــماء :

١ - الرجال: فى قوله تعالى «للرجال نصيب» المراد بهم - فى معنى الآية - الأولاد الذكور «بالنسبة للوالدين»، والذكور عموماً «بالنسبة للأقربين الموروثن».

٢ - الأقربون: المراد بهم - فى معنى الآية - الأقرباء الموروثن .

٣ - النساء: فى قوله تعالى «وللنساء نصيب» المراد بهن - فى معنى الآية - البنات «بالنسبة للوالدين»، والإناث عموماً «بالنسبة للأقربين الموروثن».

٤ - المفروض: فى قوله تعالى «نصيباً مفروضاً» اسم مفعول من الفعل «فرض - يفرض»، والمراد به - فى معنى الآية - ما أوجبه تعالى وله معالم وحدود .

ثانياً : التفــــــــسير :

ناسب مكان الآية من حيث ترتيبها فى آيات السورة أنه سبقها بيان أحكام رعاية أموال اليتامى وهى المتقلة إليهم بالإرث فناسب ذلك أن تكون الآية تالية لها، ومناسبة نزولها أن رجلاً يدعى أوس بن ثابت الأنصارى توفى عن امرأة، وبنتين وابن له منها فأخذ ابناً عم له ماله ولم يترك شيئاً لأرملته ولا لأبنائه، لأنهم كانوا فى الجاهلية لا يرثون النساء ولا الذكور الصغار الذين لا يركبون الخيل محاربين، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فدعاها إليه، فأبديا حجتهم ما كان عليه الأمر فى الجاهلية، فصرفهما رسول الله ﷺ إلى أن يحدث الله له فى الأمر أمراً، فأنزل الله الآية .

وتضمنت الآية إظهار أمور ثلاثة :

أولها: بيان علة الميراث، وهى القرابة.

وثانيها: إظهار عمومية القرابة سبباً للإرث قربت أم بعدت .

وثالثها: إجمال النصيب المفروض الذى فصلته من بعد آية الموارث.

فقوله تعالى «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» مفاده أن للأبناء الذكور حظ ونصيب فيما يتركه والداهم من المال بوفاتهما، وأنه للذكور عموما حظ ونصيب فيما يتركه أقاربهم بموتهم من أموال.

وقوله تعالى «وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» مفاده أن للبنات حظا ونصيبا مما يخلف والداهن من أموال، وأنه للإناث عموما نصيب وحظ فيما يخلف أقاربهن من أموال بموتهم.

فالقول - على هذا - يثبت أحقية النساء في الإرث كمبدأ عام بما يخالف ما كان عليه الحال في الجاهلية من عدم توريث النساء، كما أثبت حق الذكور في الإرث - ولو كانوا أطفالا لا يركبون خيلا ولا يستطيعون نزالا - وهو أيضا مخالف ما كان عليه الحال في الجاهلية من عدم توريث صغار الذكور ولو كانوا الأبناء.

وقوله تعالى «مما قلَّ منه أو كثر» هو إشارة إلى اختلاف نصيب الذكور عن نصيب الإناث في الإرث بطريق الفرض الذي تتحدث عنه الآية «نصيبا مفروضا»، وأن هذا الاختلاف يكون بزيادة نصيب أحدهما على نصيب الآخر.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝٨

أولا: الأســــــــــــــــماء :

١ - القسمة: المراد بها - في معنى الآية - قسمة التركة بين الورثة .

٢ - أولوا القربى : المراد بهم - في معنى الآية الأقارب الذين لا يرثون سواء بالحجب أم لكونهم من ذوى الأرحام .

ثانياً: التفسير:

الخطاب فى الآية للورثة يوصيهم ربهم بأنه إذا ما حضر مجلس قسمة التركة أقارب لا يرثون أو يتامى أو فقراء أو مساكين فليكن منهم إكرامهم بإعطائهم شيئاً من أموال التركة الموروثة، وأن يتبعوا فعلهم بالإحسان إلى هؤلاء المرزوقين من التركة بالقول كأن يدعوا لهم ويعتدروا عن قلة ما أعطوهم .

وقد قيل إن الآية منسوخة بآية الميراث، وقيل إنها غير منسوخة لأنها لا تتعرض لأنصبه الورثة وإنما تتعلق بأمر مستحب هو مشاركة من حضر القسمة ممن لا نصيب له فيها .

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩

التفسير:

قيل إن الخطاب فى الآية موجه إلى الأوصياء على يتامى أمرهم تعالى أن يخشوه وأن يخافوا على ذريتهم وأبنائهم أن يتركوهم بالموت ضعافا يكون عليهم أوصياء يكون منهم معهم مثل ما هو كائن منهم مع يتامى الذين تحت وصايتهم، والأمر - بهذا المعنى - حث للأوصياء على حسن إدارة أموال يتامى وعدم أكلها وتهديدا لهم أن يفعل بأبنائهم من بعدهم مثل ما يفعلون مع يتامى الذين هم عليهم أوصياء، وأن يسدّدوا لهم القول فيعلموهم شئون الدين وما هم بحاجة إلى العلم به، ويقولوا لهم مثل الذى يحبون أن يقال لأبنائهم .

وقيل إن الخطاب موجه إلى عموم الناس يأمرهم ربهم باتقائه فى يتامى من أبناء الناس، وأن يسدّدوا لهم القول كما يحبون أن يفعل مع أبنائهم، وأن يقولوا لمن حضروا دُئلاً أنه أن يبين ما له وما عليه لتستوفى حقوقه لورثته وليؤدى عنه ما عليه من دين، وأن يوصى لذوى

قربته الذين لا يرثون إن ترك أبناءه أغنياء، وأن يلقنوه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ينطقونها أمامه دون أمره بها .

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصِيلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

أولاً : الأســماء :

السـعير: فى قوله تعالى «وسيعلون سعيراً» هى النار إذا سُمرت بإيقادها وإلهابها.

ثانياً : التفسـير :

جملة الآية استئناف للحديث فى شأن أموال اليتامى وما ورد به من أوامرونواه، تضمن وعيدا مستترا للذين يستحلون لأنفسهم أكل مال اليتامى بغير حق.

وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم «الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» فيكون المقصودون بالقول هم الذين يأخذون من أموال اليتامى بغير أن يكون لهم فيها حق، فلا يدخل فيهم الذين يأخذون من أموال اليتامى أجراً ولا الذين يأخذون منها قرضاً متوتين رده .

شبهَّ تعالى أخذهم المال بغير حقِّ بأكل النار، فتكون النار فى بعض بطونهم على ما بين من قوله تعالى «فى بطونهم»، وقيل إنهم يوم القيامة تكون لهم مشافر كمشافر الإبل يأخذهم بها من وكِّل بهم ثم يجعل فى أفواههم صخرا من نار فيقذف فى أجوافهم حتى يخرج من أسافلهم .

وقوله تعالى «وسيعلون سعيراً» مفاده أنهم يجزون بأكلهم أموال اليتامى ظلماً دخول النار يُلقون فيها ثم يصلونها مستعرة وهو ما يكون بعدم إحراقهم بل بشيئهم لمقاساة شدة حرِّها.

وهو من معجزاته تعالى لأنه يفترض في الصلى أن يكون بالتقريب من النار، وهؤلاء يتم صليهم بالنار وهم داخلها .

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِئَةِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّكِئَةِ السُّدُسُ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ لَّكَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

التفسير:

الآية في تفصيل ما أجمله قوله تعالى في الآية السابعة من السورة «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» .

بدأت بوصف الحكم الذي وردت به الآية بأنه وصية منه تعالى مع أنه تضمنه أمر وذلك لبيان أن المراد به منفعة المخاطبين بالنص .

وبين أن الوصية في شأن الأولاد أولهم كما بين من «في» إذ تقبل أن تكون بمعنى في شأن» وتقبل أن تكون بمعنى «اللام» .

ثم قال تعالى - في شأن الأولاد - «للذكر مثل حظ الأنثيين» جاء فيه التعبير - «الذكر والأنثى» لبيان أنه لا فرق في استحقاق الإرث بين الكبير والصغير - على ما كان عليه الحال في الجاهلية - وذكر الذكر قبل الأنثى لتفضيله في الإرث بالتضعيف .

ولا يستثنى من حكم وراثه الأبناء آباءهم إلا عدم وراثه رسول الله ﷺ لقوله «نحن معشر الأنبياء لانورث، ما نترك صدقة» وعدم الوراثة بسبب اختلاف الدين .

وقال تعالى بعد ذلك «فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف» بمعنى أن الحكم الوارد يتعلق بالحالة التي يكون فيها ما عقب الموروث من الخلفة نساء خلصا ليس معهن ذكر، فيكون الضمير في قوله تعالى «فإن كن نساء» عائدا على الأولاد بإطلاق، أو يكون عائدا على البنات الداخلات في مطلق الأولاد فيكون المعنى هو «فإن كآنب البنات نساء خلصا».

والحكم أنه إذا كان عدد بنات المتوفى فوق اثنتين فإنهن يرثن ثلثا ما ترك، وإذا كانت امرأة واحدة - بمعنى أنها ليس لها أخ ولا أخت - فإنها ترث النصف مما ترك.

والمعلوم الحكم في شأن البنات فوق اثنتين هو ذات حكم الاثنتين أخذا بأن معنى النص هو «فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما» .

ويجىء قوله تعالى «ولأبويه لكل واحد منهما السدس» حكما بتوريث الأصول بعد الحكم بتوريث الفروع مقررأ أنه يكون - في الحال المضروبة - لكل واحد من الأبوين سدس ما ترك الابن المتوفى أو الابنة المتوفاة، فكأنه قيل يكون لأبويه الثلث ثم فصل ما يستحقه كل منهما ببيان أنه السدس ليكون مجموع نصبيهما الثلث .

ثم إنه تعالى بيّن أن نصيب الأبوين يتعلق - إلى جانب الحال المضروبة التي يكون المورث قد خلف إنائا فقط - يكون هو ذاته في الحال التي يكون فيها للابن المتوفى ولد بقطع النظر عن كونه ذكرا أو أنثى، وعمأ إذا كان واحدا أو أكثر وذلك بقوله تعالى «مما ترك إن كان له ولد». وولد الابن كذلك.

ويكون الأمر أنه إن كان الولد ذكرا واحدا فإن الباقي يكون له؛ وإن كانوا ذكورا فإن الباقي يكون لهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإنائا فإن الباقي يكون لهم للذكر فيه مثل حظ الأنثيين .

فإن كانت بنتا فيكون لها النصف ويكون لأحد الأبوين السدس، أو ليكون لهما السدسان، ثم يعود الباقي للأب بطريق التعصيب وليس بالفرض الذي تتناوله الآية.

وإن لم يكن سوى أم وبنت فقط فإنه بعد فرض الأم والبنت يرد الباقي عليهما.

وبعد ذلك يجيء حكم من لم يخلف بعده ولدا ولا ولد ابن بقوله تعالى «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث».

ومضمون الحكم أن يكون لأم المتوفى ثلث ما ترك ويكون الباقي للأب، لم تدع الحاجة إلى ذكره لأنه مفهوم بالضرورة من انحصار الإرث في الأبوين.

فإن كان مع الأبوين أحد الزوجين فإن ثلث الأم يكون هو ثلث ما بقي بعد إرث أحدهما فرضا - على رأى الجمهور - وخالف فى ذلك ابن عباس فقال إنه يكون لهما الثلث من أصل التركة وليس ثلث ما بقي بعد فرض أحدهما.

ثم أورد تعالى حكم المتوفى الذى له إخوة - دون اعتداد بكونهم ثلاثة - لدى بيان النصيب المفروض للأم، بقطع النظر عما إذا كان الإخوة ذكورا أم إناثا، وبقطع النظر عما إذا كانوا إخوة من جهة الأبوين أم من جهة أحدهما فقال تعالى «فإن كان له إخوة فلأمه السدس» بمعنى أنه فى الحالة التى لا يخلف فيها المورث أبناء وأنما يكون له إخوة فإن نصيب أمه فى الإرث يتقص إلى السدس بدلا من الثلث.

والجمهور على أن هذا يكون إذا كان الإخوة اثنين، واشتراط ابن عباس أن يكونوا ذكورا ليحبوا الأم حجب نقصان وليس حجب حرمان.

والمعلوم أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان وإن كانوا محجوبين بالأب حجب حرمان، ليعود السدس التى حببوا الأم عنه إلى الأب.

فكان خلاصة القول أنه كما يكون الأمر فى شأن من لم يكن له ولد وورثه أبواه إذ يكون لأمه الثلث ويكون الباقي للأب، فإنه يكون الأمر فى شأن من كان له إخوة وورثه أبواه إذ يكون

لأمة السدس ويكون الباقي لأبيه .

وقوله تعالى - بعد ما سبق بيانه - «من بعد وصية يوصى بها أو دين» يفيد أن اقتسام الميراث يكون من بعد قضاء الدين وتنفيذ وصية المتوفى . جاءت «أو» بين الوصية والدين لبيان تساويهما في الوجوب وفي تقدمهما على القسمة وجاء ذكر الوصية قبل ذكر الدين مع أنه مقدم عليها لإظهار وجوب الاهتمام بتنفيذها وعدم التفريط فيها نظرا لأن تنفيذها يشق على الورثة .

ثم يجيء قوله تعالى «أبأؤكم وأبنأؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا» والخطاب فيه يقبل أن يكون للورثة ويقبل أن يكون للمورثين . فهو في حال مخاطبة الورثة يقول إنهم في شأن مورثيهم من الأصول والفروع لا يعرفون أيهم كان أقرب لهم نفعا بفعله، هل كان الذين أوصوا من تركتهم لغير الورثة قد أوصوا ورثتهم ثواب الآخرة لقيامهم بتنفيذ وصاياهم فكانوا هم الأقرب لهم نفعا، أم أنه كان الأقرب لهم نفعا هم الذين لم يوصوا لغيرهم فآلت إليهم التركة كاملة فكفوهم الحاجة ووفروا عليهم عرض الدنيا .

ومن شأن تدبر معنى القول ألا يجد الورثة على المورثين الذين أوصوا لغيرهم مظنة أن يكون في ذلك خيرهم، وأن يكون منهم الحرص على تنفيذ الوصايا .

والقول في حال توجيهه إلى المورثين فإن مفاده أنه إن كانوا يرون في تقسيم التركة على النحو المذكور ما يخالف مصلحة يرونها في غيره، فإنهم لا يعلمون أين تكون المصلحة وأي الوجهين هو الذي يحققها، فيكون من شأن القول أنه يرد نفوسهم إلى السكينة وأن يدفعهم إلى الرضا بما قسم سبحانه وتعالى .

ثم تختتم الآية بقوله تعالى «فريضة من الله» جاء فيه لفظ «فريضة» - وهي مصدر - موصوفة بأنها من الله مؤكدة فعل المصدر، لتكون حقيقة الأحكام أنها فرض وليست مجرد وصية منه تعالى، مما يتعين معه التزامها وعدم مخالفتها، وانتفاء وجود سبب لتردد الورثة أو المورثين في قبولها .

وصف تعالى ذاته فى تقديرها بأنه العليم الحكيم «إن الله كان عليهما حكيمًا» فهو العليم بالمصالح أين تكون والعالم ما لا يعلمه أحد، وهو الحكيم يقضى بحكمته، ومما حكم بعلمه وبحكمته ما أنزل من أحكام المواريث فوجب على العباد القبول والطاعة والإيمان بأنها الخير العظيم .

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً
وَلَهُ وَآخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

أولاً : الأسماء :

الكلالـة: فى قوله تعالى «وإن كان رجل يورث كلالـة» مصدر من الفعل «كلَّ - يكلُّ» . كلالا وكلالـة . والمراد بها فى معنى الآية - على ما شاع استعمالها فيه فى الشرع هو القرابة عن غير جهة الوالد والولد. والذى يورث كلالـة هو من لا يكون له والد أو ولد يرثه .

ثانياً : التفسير :

الآية الشريفة فى بيان الأنصبة المفروضة لباقى الورثة، بدأت ببيان أنصبة الأزواج فى تركة أزواجهم المتوفين بدأت بتحديد نصيب الزوج الرجل فى تركة زوجته المتوفاة فقال تعالى «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد».

والمعنى أنه إذا ماتت الزوجة المعقود عليها - يتساوى فى هذا أن يكون الزوج قد دخل بها . أم لم يدخل - ولم يكن لها ولد - ذكرًا كان أم أنثى، من الزوج الوارث أم من غيره - بمعنى أنها لم تعقب خلفًا. فإنه يكون للزوج نصف تركتها.

ويلاحظ فى هذا الشأن أن وجود ولد من صلب ابن الزوجة المتوفاة أو ولد ابن لها يعتبر بمثابة وجود ولد لها يمنع من تطبيق حكم النص، فلا يكون للزوج الوارث نصف التركة، لأن ابن الولد يعتبر حكمًا ولدًا فى معنى النص.

ثم يقول تعالى فى ذات الشأن - أى فى بيان نصيب الزوج فى تركة زوجته المتوفاة - «فإن كان لهن ولد فلکم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين».

وهذا النص يورد حكم الحالة التى يكون فيها للزوجة المتوفاة ولد حى. وفيها يكون نصيب الزوج الوارث هو ربع التركة، وتكون باقى التركة لباقى الورثة من أصحاب الفروض والعصبات، أو ذوى الأرحام، أو لبيت مال المسلمين إن لم يكن لهن وارث آخر.

ويلاحظ أن قوله تعالى «من بعد وصية يوصين بها أو دين»، ومعناه أنه يكون نصيب الزوج فى تركة زوجه المتوفى من بعد سداد ديون المورث أو التركة ومن بعد تنفيذ وصيته، يسرى فى الحالين، أى فى حال كون الوارث هو الزوج الرجل فى زوجه، وحال كونه المرأة الوارثة فى زوجها.

ثم يبين سبحانه وتعالى ما يكون من أنصبة المتوفى الذى يورث كلاله، أى الذى لم يرثه

والد ولا ولد، فيقول تعالى «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس».

ومن النص يبين أن الحكم يتعلق بالحالة التي يكون فيها المتوفى لم يترك وارثاً من ولد أو والد سواء أكان المتوفى رجلاً أم امرأة، وذلك لعطف «امرأة» في النص على «رجل» بنحرف العطف «أو»، والمعنى أنه إذا كان للمتوفى إخوة - من الأم - واحد أو اثنان - دونما اعتداد بكونه أو بكونهما من الذكور أو الإناث - فإنه يكون نصيب الأخ الوارث في تركه أخيه هو السدس، يتساوى في هذا الذكور والإناث من الإخوة. وفي هذا الشأن يلاحظ أن حكم النص يتعلق بالحالة التي يكون فيها إخوة المتوفى المورث من الأم، وذلك لأن أحكام الإخوة الأشقاء - وهم بنو الأعمام - والإخوة من الآباء - وهم بنو العلات - قد وردت في آخر السورة، فيكون الحكم متعلقاً بالإخوة من الأم - وهم أولاد الأخياف - وحدهم.

وباقى حكم أنصبة الإخوة من الأم في تركه أخيهما المتوفى دون أن يرثه ولد أو والد وهو المتعلق بحالة كون الإخوة أكثر من اثنين ورد به قوله تعالى «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار»، والمعنى أنه يكون لهؤلاء الإخوة ثلث التركة يقتسمونها بينهم بالتساوى «فهم شركاء في الثلث» ويكون باقى التركة لباقى الورثة من أصحاب الفروض والعصبات. ويبين النص أن توزيع الأنصبة على هذا النحو يكون بعد أداء ديون المورث أو دين التركة وبعد تنفيذ وصيته من غير ضرار أى أنه يفترض أن يكون الوفاء بدين حقيقى غير وهمى فلا يقرأ المورث قبل موته، ولا يشهد شهود شهادة زور بأنه كان عليه دين ليستوفى من تركته إضراراً بالورثة، كما يفترض ألا تكون الوصية بأكثر من ثلث التركة، فإن كانت فلا تنفذ في حق الورثة إلا في حدود ثلث التركة، إلا إذا أجاز الورثة وإلا كان في ذلك إضرار بالورثة منهي عنه.

تنويه: وقع خطأ مادي في السطر الحادى عشر من الصحيفة رقم ٦٠١ - بالعدد الثامن - بإضافة اسم «إبراهيم» في جملة أبناء رسول الله ﷺ من السيدة خديجة رضى الله عنها. وأوضح ما جاء في السطرين الحادى والعشرين والثانى والعشرين من الصحيفة رقم ٦٠١ أن إبراهيم أنجبه رسول الله ﷺ من مارية القبطية.

ثم يجيء قوله تعالى - فى ختام الآية «وصية من الله، والله عليم حليم» والمراد به أن ما ذكره تعالى من أحكام فى شأن ميراث الكلاله هو بمثابة وصية يوصى بها - مع كونها فرضا - لبيان أنها - من حيث الرعاية واستحقاقها - أدنى من أحكام ميراث الأولاد، ثم بين سبحانه وتعالى أن فى كل منهما الخير للعباد بما يوجب الالتزام بها لكونه العليم بمصالح العباد أين تكون وبالمضار كيف تتلافى وتنتفى، وأنه بحكم كونه حليما بالعباد لا يجعل لمن خالف أحكام الميراث عذابهم.

فلا يحسب مخالفاً أنه ناج من العذاب، فيكون القول دافعا إلى التزام أحكام الميراث، ومتوعدا من يخالفها بالجزاء لا يخلص منه وإن أمهل فيه .

لَئِكَ حُدُّوا اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَدْخُلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

أولاً: الأسماء :

حدود الله : سبق بيان معناها، والمراد بها - فى معنى الآية - الأحكام الواردة فى شئون اليتامى وفى الموارىث، وخصها البعض بأحكام الموارىث. شبهت بالحدود بمعنى العقوبات المحددة منه تعالى لطائفة الجرائم المعروفة بجرائم الحدود، لبيان وجوب التزامها وعدم الخروج عنها، شأن هذه العقوبات التى لا يستطيع ولى الأمر - شرعا الامتناع عن إيقاعها إذا توافرت شروط ذلك، والتى لا تقبل فيها شفاعة .

ثانياً: التفسير :

يشير الله تعالى إلى أحكامه التى أنزلت فى شئون اليتامى وفى الموارىث بـ «تلك» لبيان سموها، وهو سمو فوق سموها بنسبتها إليه تعالى «حدود الله»، وفى قوله جاء اسم الإشارة

«تلك» مبتدأ، وخبره هو «حدود الله» فبيّن أنها أحكامه جلّ وعلا، وهو ما يفيد وجوب التزامها وطاعتها.

ثم بيّن سبحانه وتعالى جزاء من يطيعها بقوله «ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار» جاء في شكل جملة شرطية تقرّر- بجواب الشرط- أن جزاء من يطيع أوامره تعالى وأحكامه هو دخول الجنة أو الجنات الموصوفة بأن الأنهار تجري فيها.

وبيّن أن الأحكام المشار إليها داخلة في عموم الأوامر التي يجازى عنها بهذا الجزاء، وأنها لأهميتها استحقّت إعادة بيان أو إعادة ذكر جزائها.

والطاعة تكون بقول «سمعنا وأطعنا» وتنفيذ الأمر أو الحكم عملاً.

ثم إنه تعالى وصف حال المطيعين أوامره وأوامر رسوله، وعطف «رسوله» على لفظ الجلالة لبيان أن طاعة الرسول هي طاعة الله، فلا يقال «يطيع الله بالتزام القرآن وحده دون سنّته ﷺ»، وحالهم المذكورة هي الخلود في الجنة.

ووصف هذا الجزاء وحال الطائعين حين ينالونه بأنه فوز عظيم «وذلك الفوز العظيم» أشار إليه باسم الإشارة «ذلك» لبيان علوّ قيمته لأنه ليس ظفراً مثل الظفر به.

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعِذْ حُدُودَهُ، يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

التفسير:

بعد ذكره تعالى جزاء الذين يطيعونه ويطيعون رسوله ﷺ فإنه تعالى - في الآية - يبين جزاء الذين يعصونه بعدم التزام أوامره وأحكامه ومنها ما أورد في شئون اليتامى وفي

المواريث، وبعدم اجتناب نواهيه بجملة الآية، وهى جملة شرطية فعل الشرط فيها هو عصيانه تعالى وعصيان رسوله ﷺ «ومن يعص الله ورسوله»، وتعدى حدوده تعالى «ويتعدى حدوده»، وفيه عطف تعالى «رسوله» على لفظ الجلالة فيبين أن عصيانه ﷺ هو عصيانه تعالى، وهو ما يبين منه مقروءا مع قوله تعالى «ويتعدى حدوده» أن تفصيل ما أجمل من الحدود والأحكام بسنة رسول الله ﷺ منسوب إلى الله تعالى وأنه من أحكامه تعالى.

وجزاء من يعصى الله ورسوله على النحو المذكور والذي قد يكون بتعدى حدود الله، ورد به جواب الشرط فى الجملة «يدخله نارا» أى أنه تعالى يجعل مصيره دخول نار، جاءت نكرة، ومفردة لبيان مدى عظمها، مقارنة بذكره تعالى «جنات» فى الآية السابقة بصيغة الجمع، لأنه كما تكون غاية التمتع فى الآخرة هى التمتع بالجنات التى قد تعظم كل منها أختها فيكون فرط التمتع، فإن غاية العذاب وأوجهُ الذى لا يكون متصورا بعده عذاب يكفى له نار واحدة.

ثم يبين سبحانه وتعالى حال العاصى الذى يدخل النار فيذكر أنه الخلود فيها «خالدا فيها»، وقد يكون المراد بالعاصى - فى هذا المقام - هو العاصى منكرا حكمه تعالى، أو الذى ينكر أنه خير؛ لأنه يكون كافرا أو غير مؤمن بكماله تعالى فيكون مشركا به من يضع أحكاما أفضل من أحكامه فى زعمه - وذلك لما عرف من أنه لا يخلد مؤمن فى النار - وقد يكون المراد به هو العاصى الذى لم يتب، والذي لم يعف عنه .

ثم إنه تعالى يبين أنه يكون لهذا العاصى المخلد فى النار عذاب مهين خُصَّ به، وذلك بقوله تعالى «وله عذاب مهين». بمعنى أنه يذله ويخزيه، ليكون مع عذاب الجسد عذاب النفس.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

التفسير:

الآية من آيات الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات، تضمنت بيان الجريمة، ووسيلة إثبات وقوعها ونسبتها إلى مقترفها، ثم بيان العقوبة، وتضمن بيان الجريمة وذكر العقوبة أن العقوبة المحددة بالنص خاصة بالإناث، بما يوحي أن لذات الجريمة عقوبة أخرى إذا كان الفاعل ذكراً.

أوضح النص تعلقه بحال كون فاعل الجرم أنثى باسم الموصول «اللاتى» وهو جمع «التي»، وذكر الجريمة بأنها «إتيان الفاحشة» بمعنى «المجىء بها» أو ارتكابها، والفاحشة هي القبيح من الفعل ومن القول. وقيل إن المراد بها - في معنى الآية - «الزنى». هذا جميعه هو ما يبيّنه قوله تعالى «واللاتى يأتين الفاحشة».

ووسيلة إثبات الجريمة هي شهادة أربعة رجال على وقوع الفعل من المرأة المنسوب إليها ارتكاب الفاحشة. دلّ على اشتراط كونهم رجالاً لفظ «منكم» وما دلّت عليه السّنة من عدم قبول شهادة النساء في الحدود، وقيل في اشتراط كونهم أربعة أنه لما كان مشروطاً في الشهادة أن تكون من اثنين، وكان الزنى لا يقع إلا بين اثنين، بما يستوجب أن يكون على كل منهما شاهدان، فقد تعيّن أن يكون عدد الشهود أربعة. ومضمون الشهادة يشهد بها الأربعة أن الشاهد رأى ذكر الرجل الزانى بها فى فرجها مثل الميل فى المكحلة - بمعنى أنه أولج عضوه فيها -.

والعقوبة المقررة بالنص إذا تم إثبات حصول الزنى هي حبس النساء فى البيوت
حبس عقوبة إلى أن يتوفاهن الله «فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن
الموت».

وقوله تعالى «أوجعل الله لهن سبيلا» قيل فى معناه أنهن يبقين محبوسات فى البيوت
إلى أن يقضى الله بشأنهن أمراً آخر.

قيل إنه آية حد الزنى فى سورة النور، وقيل إنه قوله ﷺ بوحى من ربه: «خذوا عني
قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، وال بكر جلد مائة ثم نفى
سنة».

ومعنى ما قيل إن حكم الآية قد نسخ بآية الحد فى سورة النور، أو بسنته ﷺ. والرأى عندنا
- والله أعلم - أن الجريمة التى ورد حكم الآية فيها - الموصوفة بالفاحشة - ليست هى الزنى،
فلا يكون حكم الآية منسوخا.

وإنما هى جريمة أخرى هى «السحاق» يكون بين المرأة والمرأة، ولذلك جاء قوله تعالى
متحدثا عن جمع النسوة «واللاتى» مع أن الزنى لا يكون إلا بين امرأة ورجل، وأن حكم الآية
لم ينسخ بآية سورة النور ولا بسنته ﷺ الفعلية ولا القولية.

والرأى عندنا أيضا أن علة اشتراط وجود أربعة شهود هى الحرص على ستر الفاحشة حتى
لا تشيع فى مجتمع المسلمين لأن عدم شيوع الفاحشة مصلحة ترجع المصلحة فى معاقبة
مرتكب الفاحشة أو مرتكبتها، وذلك لأنه - مع صعوبة تصور وجود أربعة شهداء يشهدون
الفعل - فإنه لن يجرؤ كثيرون على الاتهام بالجريمة لما يترتب على ذلك عند عدم الإثبات
بالشهود الأربعة من تطبيق «حد القذف» على من ادعى وقوع الفاحشة من المدعى عليها أو
المدعى عليهن.

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا مِنْكَ فَإِذَا تَوَّاهَا فَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١٦

التفسير :

قيل إن المراد باللذين يأتیانها في قوله تعالى «واللذان يأتیانها» هما الزانى والزانية البكران اللذان لم يحصنا.

وأنه لهذا كانت عقوبتهما أخف من عقوبة الحبس المؤبد.

والرأى عندنا - والله أعلم - أن المراد بهما الذكران اللذان يرتكبان اللواط. إذ يعود الضمير المتصل في «يأتیانها» على ذات الجريمة التي ارتكبتها النساء موضوع حكم الآية السابقة. أى نفس الفاحشة وهى الاتصال الجنسى على نحو شاذ، تناولت الآية السابقة حكمه إذا كان بين أنثيين، وتناول الآية حكمه إذا كان بين ذكرين.

وعقوبة الفعل هى «الإيذاء»، يفترض أن يكون بعد ثبوت وقوع الجريمة من المدعى عليهما بارتكابها بذات وسيلة الإثبات المذكورة فى الآية السابقة وهى شهادة أربعة شهود.

وقيل فى معنى «الإيذاء» إنه يكون بالتعير والتوبيخ. وقيل إنه يكون - معهما - بالضرب بالنعال. والذى نراه - والله أعلم - أن المراد بالإيذاء غير المحدد بالنص أنه يكون عقوبة تعزيرية يختارها ولى الأمر ويوقعها القاضى، لأنه لما كانت «الحدود» عقوبات حدّدها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، وكان «القصاص» فى النفس وما دونها وفيه التساوى، فإنه تعالى جعل «التعزير» عقوبة للفعل الذى لا يكون فيه قصاص، ولم تتوافر فيه شروط تطبيق الحد، وفى كل فعل يضر بمصلحة عامة أو عامة وخاصة ولم ينزل الشارع الحكيم بشأنه عقوبة محددة، وليس أدل على اعتبار «اللواط» جريمة من تقريره تعالى أنه يستوجب

المعاقبة «فأذوهما»، ولما كان النص لم يجلد ما هية «الإيذاء» المنصوص عليه، فإن العقوبة تكون عقوبة تعزيرية.

وقوله تعالى «فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما» معناه أنه إذا تبين - لكم أى لمجتمع المسلمين ينوب عنهم فى ذلك ولئى الأمر أو من يعينه - أنهم قد تابوا عن مقارفة ما أذوا به وأقلعوا عنه، وزادوا على ذلك بأن عملوا صالح الأعمال، بما يدل على أن التوبة كانت عن عمل السيئات عموما وأنهما رجعا إلى الله فاتبعوا أوامره وانتهوا عن نواهيه، فليكن منكم إنهاء العقوبة المفروضة عليهما. فكأن العقوبة تكون مؤقتة إلى الأجل الذى يتبين فيه حصول الإقلاع عن الفعل المستقب وعمل الصالحات، أو تكون مؤبدة مع «العفو الشرطى» ينهى العقوبة بتحقيق الشرط وهو حصول التوبة وفعل الصالحات.

وقد تبدو علة التفرقة بين عقوبة اللاتى يأتين الفاحشة أو يرتكبن السحاق - وهى مؤبدة - وبين عقوبة الذين يرتكبون الفاحشة أو يرتكبون اللواط - وهى مؤقتة بتحقيق التوبة مع العمل الصالح - أن فى خروج المرأة من محبسها فى بيتها ما يتيح لها مخالطة النساء، مع ما هو معلوم من استتارهن عن الجموع مما يتيح لها ممارسة ذات الفعل مع أخريات فى سترهن أمنا أن يكشف أمرهن، مع كون البقاء فى المنزل بالنسبة للنساء أمرا هيئا وقعه بالنسبة لكثيرات، على حين يسهل التحقق من توبة مرتكب اللواط وصلاحه، كما يسهل اكتشاف أمر عودته إليه فيما لو عاد بحكم مباشرة الرجل عمله بين مجاميع الناس مما يسهل معه معرفة من لم تكن توبته توبة صحيحة ومن لم يصلح عمله، فتكون عودته إلى ما عوقب به من قبل، لا تعتبر عقوبة على جريمة جديدة. يستوجب إثباتها شهادة أربعة شهود، بل تكون نتيجة لافتقاده شرط العفو عنه، فيعود لما كان فيه من العقاب .

وتختتم الآية بقوله تعالى «إن الله كان توابا رحيمًا» بعد أمره بالعفو عند التوبة مع الصلاح،

بياناً لأن العفو يكون بتوبته على المخطيء ليدخل في رحمته ومنها إنهاء عقوبته عما اقترف قبل التوبة، وحثاً لأولى الأمر على العفو عن المسيء إذا ما تاب وأصلح .

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يُوْثِقُونَ مِنْ قَرِيبٍ
فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

أولاً : الأسماء :

١ - التوبة : هي الرجوع عن الذنب ، وهي «المتاب» .

٢ - السوء : هو «الشر عموماً»، والمراد به - في معنى الآية - المعصية عموماً سواء أكانت صغيرة أم كبيرة .

٣ - الجهالة : في قوله تعالى «يعملون السوء بجهالة» هي «الجهل»، وليس المراد بها - في معنى الآية - عدم العلم، وإنما المراد بها هو التهور، أو عدم تبصر العواقب، والرعونة مع العلم. وذلك لأن عدم العلم لا يستوجب توبة.

٤ - القريب : في قوله تعالى «من قريب» هو الداني، أصله في معنى المسافة، واستعير للزمان. والمراد به - في معنى الآية - هو الزمان القريب بمعنى القريب من حضور الموت - أي قبل مجيء الموت، وقيل إنه يكون إلى ما قبل الغرغرة. وقيل إنه ما بين المرء وبين نظره ملك الموت.

ثانياً : التفسير :

بعد أن تحدث سبحانه وتعالى عن توبة الذين يرتكبون الفاحشة، فإنه تعالى بيّن في الآية ماهية التائبين الذين تقبل توبتهم وأثر إعلانهم توبتهم باللسان مع اطمئنان القلب أو

إضمامها. فقوله تعالى «إنما التوبة على الله للذين يعملون سوءاً بجهالة ثم يتوبون من قريب» تعلق بالتوبة عن الذنب، قد تكون عن ذنب بعينه أو خطيئة بعينها فإرفها التائب ثم شعر بالندم على مقارفته إياها فتأب منها متتوياً عدم الرجوع إلى مثلها، فتكون توبة خاصة بذنب معين يتصور معها أن يكون مقيماً على غيره من غير ذات نوعه.

وقد تكون عن جميع المعاصي فتكون توبة عامة.

ومعنى قوله تعالى «على الله» مفاده أن قبولها منه تعالى محقق الحصول، ولا نقول قول البعض إن قبولها - متى تحققت شروطها - واجب عليه تعالى، فلا يعنى وجود «على» الوجوب عليه تعالى، وإنما يعنى أنه أخيراً أنه يفعل ووعد به ووعدته تعالى هو الحق .

ويأتى بيان الذين يستفيدون من الوعد فتقبل توبتهم بقوله تعالى «للذين يعملون سوءاً بجهالة» جاءت «اللام» فى لفظ «للذين» مبيّنة أنها تكون لهم بوعدته تعالى . وهم الذين عملوا سوءاً، أى الذين عملوا بالمعاصي، جاء التعبير - فى القول - بالفعل المضارع «يعملون» لبيان أنها تقبل عن الذنوب المرتكبة من التائب منذ تكليفه وإلى لحظة توبته، وهى المرتكبة بجهالة، أى مع العلم بأنها من المعاصي، استخفافاً بها أو بسوء تقدير واتباع لشهوة.

ثم يجىء بيان الشرط المتعلق بلحظة التوبة، أو القيد الذى يرد على إطلاقها، يبين من قوله تعالى «ثم يتوبون من قريب» والمعنى هو إلى الزمن القريب من الموت، ويشترط فيه بقاء التكليف وهو لا يكون إلا مع القدرة على التكليف؛ ولما كانت هذه القدرة تنتهى عند غرغرة الموت أو عند معاينة ملك الموت فإنه يكون انتهاء أجل قبول التوبة هو وصول المرء إلى هذه اللحظة، فلا تقبل منه توبة يديها أو يضمها إذا بلغ هذه اللحظة .

وبعد ذلك يوضح سبحانه وتعالى النتيجة المترتبة على توبة الذين ارتكبوا سوءاً بجهالة من قريب - على المعنى السابق إيضاحه - بقوله تعالى «فأولئك يتوب الله عليهم» أشار فيه

إلى التائبين بـ «أولئك» لبعد ذكرهم في النص لكونه في بداية القول، وليبيان علو مرتبتهم بما ترتب على توبتهم. ونتيجة توبتهم هي عطفه تعالى عليهم - على ما يبين من «على» الواردة في قوله تعالى «يتوب عليهم»، وعطفه تعالى عليهم تمثل في قبوله تعالى توبتهم.

وتختتم الآية بقوله تعالى «وكان الله عليما حكيما» مفيدا أن قبوله توبة التائبين يكون للتائب بقلبه الذي يعلم تعالى مكنونه، وأنه تعالى يقبل بحكمته توبة التائب عن الذنب فلا يعارض هذا فرضه عقوبة دنيوية على مرتكب الذنب توقع لدى مقارفته إياه، كما لا يعارض تقريره عقاب العصاة في الآخرة.

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ إِنِّي بُتُّ أَنَّنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عِندَنَا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨

التفسير:

بعد أن بيّن سبحانه وتعالى ماهية التوبة المقبولة وممن تكون في عبارة توضح شروط قبولها فإنه تعالى تحدث في الآية عن حدث يأخذ شكل التوبة ولا يعدّ منها، فقوله تعالى - في مبتدأ الآية - «وليس التوبة» معناه يقبل أن يكون «إنها لاتعدّ توبة» أو «إنها لا تقبل توبة»، ويؤكد هذا المعنى وصفه تعالى إياها بأنها محض قول من قائلها بقوله «قال إني بت الآن».

والذى لا يعدّ توبة بهذا المعنى أو الذى لا يقبل من الله توبة هو إعلان العاصي توبته عندما يحضره الموت وينقطع أمله فى الحياة، وصف سبحانه وتعالى من يكون منهم بأنهم «الذين

يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن» فيبين سبحانه وتعالى أنهم عصاة المؤمنين الذين يُرجئون التوبة ويسوفون إلى أن يحضرهم الموت ويشعرون أنهم ملاقون الله فيقول أحدهم بلسانه - إن استطاع - وفي نفسه إنه لم يقدر إنه تاب، فلا يكون قوله إلا محض قول منه لا يتوب به الله عليه .

ومثل هؤلاء العصاة المسوفين الذين لا يُقبل منهم توبة قولهم عند معاينة الموت إنهم تابوا، توبة الكافرين الذين أصروا على الكفر إلى أن ماتوا عليه. قيل إن توبتهم هي توبة يبدونها في الآخرة فلا تقبل منهم، وقيل إنها توبتهم التي يبدونها عند معاينتهم الموت.

ويبدو أن هذا هو المراد بقوله تعالى «ولا الذين يموتون وهم كفار» عطفوا على المسوفين لاشتراكهم في الفعل غير المقبول وهو إعلان التوبة عند معاينة الموت، وفي النتيجة وهي عدم قبول فعلهم أو توبتهم، يؤكد هذا أن فرعون موسى كان كافرا وأنه أبدى توبته عندما عاين الموت وأعلن إيمانه فلم يقبل الله تعالى توبته وقال له «والآن وقد عصيت قبل».

فيبين سبحانه وتعالى أن علة عدم قبول توبته أنها وقعت عندما أدركه الغرق، أي عندما عاين الموت.

وجاء ذكر عصاة المؤمنين الذين يتأخرون في التوبة إلى أن يحضرهم الموت قبل ذكر الكافرين لبيان جسامه خطئهم وشدته فوق خطأ الكافرين في تأخير التوبة .

ثم إنه تعالى يبين مصير هؤلاء العصاة الذين أخرؤا توبتهم إلى أن تساوت وعدمها الحصولها عند معاينة الموت. وهؤلاء الذين ماتوا كافرين لم تتغير صفتهم من الكفر بتوبتهم عند معاينة الموت بقوله تعالى «أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما» ومعناه - والله أعلم - أنه تعالى قد أعدَّ لهم وهياً عذاباً أليماً، يقبل أن يكون جزاء على المعاصي التي لم يتب عنها المؤمن العاصي توبة مقبولة، وعلى الكفر الذي لم يتب منه الكافر توبة مقبولة، ويقبل - في رأينا - أن يكون جزاء على تأخير العاصي توبته لما في ذلك من كفران النعمة، وعلى تأخير

الكافر إيمانه لما فيه من إصرار على الكفر.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِذَهُبٍ أَوْ بَعْضِ مَاءِ الْيَمْنُونِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خيراً كثيراً ﴿١٩﴾

التفسير:

الآية الشريفة عود إلى أحكام المعاملات أو استئناف لها، فمن بعد سنّه تعالى الأحكام المتعلقة بأنفس اليتامى وأموالهم، يسُنُّ للمؤمنين في الآية أحكاماً في شأن أنفس النساء وأموالهن، جاءت بإبطال ما كان العرف قد جرى عليه من أيام الجاهلية.

فقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء كرها» هو خطاب للمؤمنين عامة بإعلامهم حكمه تعالى، أما من يقع عليه تنفيذه فيفصح عنه باقي قوله تعالى في جملة الآية، ومنه يستفاد أنهم أولياء الرجل المتوفى وأقاربه الأقربون - في مقام - وأنهم الأزواج في مقام ثان.

فالمخاطبون به للعلم وللتنفيذ معاً هم أولياء الرجل المتوفى الذي ترك أرملة وأقاربه الأقربين، جاء قوله تعالى مُعْلِمًا إياهم عن نفى الحلِّ عما تعارفوا عليه من أنه إذا مات الرجل وترك زوجة كان أقرب أقربائه يلقي عليها ثوبه فيعني هذا أنها قد صارت له، يتزوجها إن أراد أويزوجها آخرو يأخذ صداقها. أو تفتدى منه نفسها بالمال، أو تبقى رهن تصرفه لا تملك أن تتزوج إلى أن تموت فيرثها، فجاء النص بنفى الحلِّ عن هذا العرف بما يعني تحريره.

فيكون معنى وراثه النساء هو امتلاك أمرهن بسبب وفاة أزواجهن شأنهن - فى هذا - شأن الأموال تتملك بالإرث، ويكون مغناه أيضا تملك أموالهن بوراثتهن من بعد موتهن ترتيبا على امتلاك أمرهن بوفاة أزواجهن .

وبين سبحانه وتعالى أن هذه الوراثة تكون «كرها» جاء اللفظ - وهو مصدر - حالاً بين هيئة المفعول به (النساء) اللاتى يكن مكرهات على هذا كارهات له، أو يبين هيئة الفاعل (أولياء المتوفى) الذين يكرهون النساء على الرضوخ لهذا العرف .

وبعد ذلك يجيء قوله تعالى «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتينموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» وهو نهى عن عضل النساء لسبب ذكره النص هو الإذهاب بما سبق إعطاؤه لهن عند الزواج بهن - كله أو بعضه - فيكون الموجه إليهم النهى - بالنسبة للنساء اللاتى توفى عنهن أزواجهن - هم أولياء الزوج المتوفى وأقاربه الأقربين الذين كانوا يمنعون النساء اللاتى توفى عنهن أزواجهن الزواج ويحبسونهن فى البيوت، مستهدين بذلك أن تفتدى النساء أنفسهن - لينقضى ما فرض عليهن من الحبس ومن المنع من الزواج - بإعطاء أولياء الزوج المتوفى وأقاربه الأقربين ما سبق أن أخذوه من الصداق.

ويكون النهى موجها - بالنسبة للنساء اللاتى فى عصمة أزواج - لهؤلاء الأزواج الذين كان منهم من يحبس المرأة التى زهد فيها كزوجة ولا يطلقها بقصد إجبارها على اختلاع نفسها بمهرها.

فجاء قوله تعالى ناهيا الفتنتين عن الفعل - وهو عضل النساء - بفرض الحصول منهن على مال، وجاء التعبير عن أخذ المال من النساء بقوله تعالى «لتذهبوا ببعض ما آتينموهن» وليس «لتأخذوا» للتعبير عن كون المأخوذ من أموالهن بمثابة ضياع للملك، وفيه إشارة لانعدام حق العاضل فى المال الذى استهدف أخذه .

ثم إنه تعالى أورد استثناء على هذا النهى بقوله تعالى «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» ومعناه

انتفاء النهى وإباحة المنهى عنه من العضل، أى الحبس والتضييق بقصد استرداد المهر كله أو بعضه - لأن المهر أو الصداق ليس جميع ما يعطى الرجل امرأته - وقيل إن المراد بالفاحشة المبيّنة هو الزنى، وقيل إن المراد بها الفاحش من الفعل والقول بيّن حال ناطقه أو فاعله، أو يكون معلنا أو مسموعا فيفصح فاعله أو قائله والموجّه إليه، والنشوز. والمخاطب بهذا الاستثناء أو صاحب الحق فى العضل بقصد استرداد بعض الصداق هو الزوج.

ويجىء قوله تعالى «وعاشروهن بالمعروف» أمرا إلى الأزواج أن تكون معاشرتهم زوجاتهم بما يوافق الشرع ولا تنكره المروءة فى كل مناحى المعيشة فيشمل القسمة بين الزوجات - إن تعدّدت - والإنفاق عليهن والإحسان إليهن بالقول أو بالفعل، ومنه أن يظهر الزوج لامرأته كما تحب وليس كما تنكره.

وهذا القول من قبيل الإيضاء أو النصح جاء فى صيغة الأمر لإظهار أهميته ووجوب مراعاته والتزامه.

ويؤكد هذا إرشاده تعالى المؤمنين إلى وجوب التروى قبل فصم عرى الزوجية بقوله تعالى «فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» مما يبين منه أن قوله «وعاشروهن بالمعروف» قد تغيا المحافظة على كيان الأسرة، وأن يكون كل زوج سكنا لزوجته.

فبين استهداف المحافظة على استمرار الحياة الزوجية بإيضاحه تعالى أن ما قد يرى الرجل معه أن استمرار الحياة الزوجية يسيئه فيرغب معه فى إنهاؤها، قد يكون منه الخير الكثير يصيبه.

فالقول يتضمن توجيهها إلى وجوب التروى وعدم التسرع فى إيقاع الطلاق، وحثا على ألا يكون الإحساس بعدم الحب تجاه المرأة أو كراهة معاشتها سببا للطلاق، لأنه قد تكون الألفة بين الزوجين من بعد الكراهة، وقد يكون من الزواج الأبناء الصالحون وصالح الدين.

والقول في مجموعه توجيه بألا يكون أمر الطلاق هوى النفس، لأن علاقة الزوجية أسمى من أن تعصف بها أنواء الهوى .

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَتِنَا وَإِنَّمَا مِيقَاتُ

أولاً : الأسماء :

١ - البهتان : في قوله تعالى «أتأخذونه بهتاناً» هو الكذب الذى يبهت المكذوب عليه، والمراد به - فى معنى الآية - الكذب على الزوجة بالادعاء عليها بالباطل ارتكابها الفاحشة ليجبرها على افتداء نفسها بالمال يأخذه منها ليتزوج به أخرى أوليفقه عليها .

ثانياً : التفسير :

الخطاب فى الآية الشريفة موجّه إلى الرجال الذين نهاهم سبحانه وتعالى فى الآية السابقة عن عضل النساء بقصد أخذ بعض صدقاتهن أو مهرهن، ينهاهم سبحانه وتعالى عن وسيلة أخرى آثمة يتمكنوا بها من الحصول من زوجاتهم على مهرهن أو ما أعطوهم هى الكذب والافتراء بالباطل . وينهاهم عن أخذ شىء مما أعطوا نساءهم أو فرضوا لهم بغير سبب الفاحشة .

فقوله تعالى «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» ورد بحكم عام وإن كان قد جاء لإبطال عرف سىء كان متفشياً فى الجاهلية واستمر بعد الإسلام مضمونه أنه عندما كان الرجل يريد مفارقة امرأته للزواج بأخرى، أنه كان يدعى عليها كذباً ارتكابها الفاحشة لتضطر خشية الفضيحة إلى افتداء نفسها بما أعطاهها، يأخذه ليتزوج به الأخرى أوليفقه عليها، فيكون معنى قوله تعالى «وإن أردتم استبدال زوج مكان

زوج» هو «إذا أردتم تطليق من هي تحتكم من النساء، بمعنى الزوجة والزواج بأخرى».

وقوله تعالى «وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا» هونهي صريح عن أخذ شيء مما أعطى للزوجة إذا ما رغب الزوج أن يطلقها للزواج بأخرى، وجاء بيان قطعية النهي في التعبير عما سبق أن أعطاه الزوج لزوجته بالقنطار للتدليل على المال الكثير أو الشيء ذي القيمة الكبيرة، والتعبير عما نهى عن أخذه بالشيء «شيئا» لبيان قلة شأنه وقيمتها، وفي ذلك بيان لقطعية النهي.

وقوله تعالى «أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَانَا وَإِثْمَا مِينَا» هو استنكار للأخذ وتوبيخ للأخذ. فالسؤال عن أخذ الشيء من مال المطلقة الذي سبق إعطاؤها إياه هو استنكار للفعل المستفهم عنه وتوبيخ لفاعله على ما يبين من وصف حال أخذه بكونهم باهتين آثمين.

وهو يتناول هؤلاء الذين يكذبون على زوجاتهم ويفترون بادعائهم عليهن ارتكاب الفاحشة ليأخذوا مما أعطوهن شيئا.

ويتناول أيضا - فيما نرى - والله أعلم ، كل من يأخذ عند طلاقه امرأته ليتزوج بأخرى - وفقا للنص - شيئا مما أعطاه من مهر أو في أثناء فترة الزوجية. على ما يبين من النهي الوارد في قوله تعالى «فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا».

ووصفه تعالى الآخذين حال أخذهم بالباهتين الآثمين إنما كان ترتيبا على خلوص ملكية المال للزوجة مما يكون معه سلبها إياه بغير سبب يبيح ذلك هو أخذ بالباطل «بهتاناً»، والأخذ بالباطل هو إثم بلا خلاف - فيكون النهي عاما غير مقصور على الحالة التي كان عليها الاعتقاد في الجاهلية، ويكون أخذ ما سبق إعطاؤه للزوجة بغير علة ارتكابها الفاحشة هو أخذ بالباطل فيكون إثمًا.

وهو ما يبين علته قوله تعالى في الآية التالية :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجّه إلى الأزواج الذين يأخذون من زوجاتهم عند تطليقهن ما سبق أن أعطوهن - من بعد نهيه تعالى عن ذلك - ووصفه الفعل المنهى عنه بالباطل سببه بما يشكّل إثماً - جاءت جملة الآية لبيان انعدام وجود السبب الصحيح للأخذ، وبيان علة النهي .

فالاستفهام عن كيفية الأخذ «وكيف تأخذونه» هو إنكار ثان للفعل بعد الإنكار له الوارد في الآية السابقة لتأكيد معنى استهجانته - وقوله تعالى «وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً» هو بيان لعلة النهي عن الأخذ وإظهار لانعدام سببه.

فمفاد قوله تعالى أن وقوع الجماع بين الزوجين أو نومهما معها في لحاف واحد «وقد أفضى بعضكم إلى بعض» هو - في حد ذاته - سبب لدى من لديه مروءة يمنعه من أخذ ما سبق أن أعطاه من كان هذا منه معه.

وأنه فضلاً عن هذا فإن الزوجات قد أخذن من أزواجهن ميثاقاً غليظاً أى عهداً شديداً والمراد بهذا أنهن تزوجن من أزواجهن على أحكام الزواج في الإسلام، وفيه يكون من الزوج الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.

وليس من الإحسان أخذ مال المرأة الذي آلت إليها بالزواج أو بسببه من الزوج بغير سبب يسيغه شرعاً رغم إرادتها .

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

التفسير:

الآية في ذكر نوع خاص من المحرمات ورد بشأن تحريم الزواج منهن نص الآية مستقلا عن بيانهن في نص الآية التالية لخصوصية انفرد بها المنهى عنه هي الشيوع مع المقت، على حين لم يكن معتادا مألوفاً لدى العرب الزواج بباقي المحرمات .

فقوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف» هونهي صريح عن نكاح المرأة التي سبق أن نكحها الأب. ويدخل في معنى الأب الجد وإن علا.

والراجح أنه تحرم المرأة على الابن - بالنص - بمجرد عقد الأب عليها في عقد صحيح، فإن لم يكن عقد أو كان العقد فاسداً تعين أن يكون الأب قد وطأها أو كان منه معها ما يقوم مقام الوطء في التحريم من مس أو تقبيل بشهوة . ومفاد النهي أنه بنزول قوله تعالى بالتحريم أصبح الفعل ذنباً كبيراً وعصيانياً، ولذلك فإن قوله تعالى «إلا ما قد سلف» لا يعنى سوى رفع إثم ما وقع من نكاح نساء الآباء قبل نزول النص، لكنه لا يعنى شرعية استمرار الإمساك بهن لمن كان متزوجاً من امرأة أبيه من قبل نزول النص، إذ كان متوجباً عليه مفارقتها؛ دليل ذلك وصفه تعالى الفعل بكونه فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً، وقد كان - على اعتياده في الجاهلية - فعلاً ممقوتاً لدى العرب يسمونه «نكاح المقت» ويسمى الولد المولود فيه «المقتى»، ووصفه تعالى زيادة على ذلك بالفاحشة وبأنه يشس الطريق طريقه، ومفاد هذا هدم تصور الإذن باستمرار ما كان قد أبرم منه قبل نزول الآية، لأن كل لحظة استمراره هي أداء فعل منهى عنه.

وقد قيل فى تفسير الآية إن المنهى عنه بالنص هو عقد النكاح بالهيئة التى كان يتم بها عقد النكاح فى الجاهلية، وأن معنى قوله تعالى «إلا ما قد سلف» هو «إلا من توفين منهن» لبيان قطعية النهى لاستحالة الزواج من امرأة متوفاة. والذى نراه والله أعلم ابتعاد هذا عن المستفاد من عبارة النص .

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَاءُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ الَّتِي فِي جُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الربائب : فى قوله تعالى «وربائبكم اللاتى فى حجوركم» جمع «رَبِيَّة» وهى ابنة امرأة الرجل من غيره يربّيها عنده أو فى حجره.

٢ - الحجور : فى قوله تعالى «اللاتى فى حجوركم» جمع «حجر»، هو حضن الإنسان، والمراد به كون البنت فى كنف زوج أمها وتحت رعايته.

٣ - الحلائل : فى قوله تعالى «وحلائل أبنائكم»، جمع، مفردة «الحليلة»، المراد بهن - فى معنى الآية - الزوجات أحلّ لأزواجهن جماعهن وما دونه.

ثانيا : التفسير :

الآية في بيان من يحرم على الرجال الزواج بهن، ويفهم منه أنه يحرم على النساء المذكورات بالنص الزواج ممن حرم عليهم بالنص الزواج منهن .

بدأت الآية بقوله تعالى «حرمت عليكم» والمفهوم من القول أن الذي حَرَّمَ هو الله تعالى، وورد الفعل فى صيغة الماضى لبيان أنه فى أم الكتاب يسرى منذ نزول النص إلى غاية المستقبل، والأمر المحرَّم هو نكاح المذكورات، لأن التحريم لا يقع على الأشخاص وإنما على الأفعال، وحذف المعلوم جائز فى اللغة .

وبدأ تعالى ذكر المحرم نكاحهن بالقربيات على عمود النسب «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت». فذكر تعالى الأمهات، ويدخل فيهن الجدات ما علون فهن أصول، وتلاه ذكر البنات وهن مولودات الرجال وبناتهن، فهن فروع، ويدخل فيهن البنات من الزنا ومن الزواج الفاسد، وخالف فى ذلك البعض فقال «إن الزنا لا يثبت نسبا» وهذا غير صحيح لأن المخلوقة من ماء الرجل هى بته سواء أكان الماء فى حلال أم فى سفاح، وتلا ذلك ذكر العمات والخالات، ويدخل فيهن مولودات الأجداد والجيدات وإن علوا وكذا عمة الجد وخالته، وعمة الجدّة وخالتها سواء أكانت لأب وأم، أم كانت لأب أو أم .

ثم ثنى تعالى بذكر المحرم الزواج منهن بحكم الرضاعة فقال تعالى «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» والأم بالرضاعة هى المرأة التى امتص الصغير ثديها فى وقت مخصوص قيل إنه ثلاثون شهرا، وقيل إنه ستان لقوله تعالى «وفصاله فى عامين»، والمراد بالرضاعة هو وصول اللبن من ثدى المرأة إلى جوف الصغير سواء عن طريق الفم أم عن طريق الأنف، وسواء أكان بمصّ الصغير الثدي أم كان بالإملاج من الأم تدفع اللبن فى فم الصغير بالضغط على ثديها. وتحرم الأم بالرضاعة على من أرضعته بغير تفرقة بين قليل

الرضاع وكثيره، ودون اشتراط عدد معين للرضعات. وتحرم الأخت بالرضاعة على من اجتمع معها من الذكور على ثدى، والظاهر من النص أنه لا يشترط للتحريم عدد معين من الرضعات، وقال الشافعي إنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات استنادا إلى حديث منسوب إليه ﷺ أنه قال «لا تحرم المصّة ولا المصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان». فقال الشافعي إن القول ينفي التحريم على أربع فلزم أن يثبت بخمسين.

والثابت أنه يحرم بالرضاعة ما يُحرم بالنسب بحديث رسول الله ﷺ.

ثم ذكر تعالى المحرم نكاحهن تربيا على المصاهرة وعلى الزواج بقوله تعالى «وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف».

فبيّن تحريمه تعالى نكاح أم الزوجة، والمراد بالزوجة من عقد عليها في عقد صحيح ثم طلقت أو ماتت، فإن كان العقد فاسدا تعيّن أن تكون قد وطئت لتحرم أمها على من عقد عليها بالعقد الفاسد، فأما إن كان العقد على الابنة صحيحا فتحرم أمها على زوج الابنة ولو لم يدخل بها.

وبيّن تعالى تحريمه نكاح ابنة الزوجة المدخول بها المطلقة أو المتوفاة، فإن لم تكن الأم مدخولا بها بعد عقد صحيح فإنه لا يحرم نكاح ابنتها على من عقد عليها، وقد اشترط البعض لتحريم نكاح ابنة المعقود عليها مع الدخول أن تكون ربيبة زوج الأم، فإن لم تكن ربيبة بأن كانت قد تربت بعيدة عنه فإنها لا تحرم على زوج أمها، وذلك لرواية منسوبة إلى الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه، والجمهور على عدم اشتراط ذلك قولاً منهم بأن وصف بنات الزوجات بالربائب إنما كان للمعتاد من بقاء الابنة مع أمها بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها وإن تزوجت الأم.

كذلك بيّن تعالى تحريمه نكاح من سبق لالابن نكاحها على الأب بعد طلاقها من الابن أو بعد وفاته عنها، ويكفى للتحريم أن يكون الابن قد عقد على المرأة في عقد صحيح ولو لم يحصل فيه وطء لأن العقد يحلّه، واشترط في الأبناء أن يكونوا أبناء الصلب، وإنه ذكرت صفتهم هذه لاستبعاد زوجات الأبناء بالتبني - قبل النهي عنه - من نطاق المحرم نكاحهن .

وبعد ذلك جاء بيانه تعالى تحريمه الجمع بين الأختين سواء كانتا أختين بالنسب أم بالرضاعة، وقد كانت العرب في الجاهلية لا تحرمه، كما أنه لم يكن محرماً في زمن يعقوب عليه السلام الذي تزوج أختين هما: ليثة، وراحيل؛ ولذلك جاء قوله تعالى في شأن تحريم الجمع بين الأختين «إلا ما قد سلف» لبيان أنه - وقد أصبح ذنباً اقترافه ينزل النص الذي حرّمه - بمأً يعنى استحقاقه العقاب، فإنه معفى عن مؤاخذه الذين جمعوا بين الأختين قبل ذلك، ولا يعنى هذا إباحة استمرارهم على الجمع بين الأختين، وإنما يعنى فقط عدم المؤاخذه على الفعل السابق منهم، مع وجوب مفارقة إحداهما، ولهذا جاء قوله تعالى - بعد ذكر هذا التحريم - «إن الله كان عفواً رحيماً» مبيناً غفرانه ما كان من سبق الجمع بين الأختين بواسع رحمته .

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا رَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيمًا ﴿٢٥﴾

أولاً: الأسماء :

١ - المحصنات : جمع مؤنث، مفردة «المحصنة» وهى - فى معنى الآية - المرأة المتزوجة تكون محصنة - بمعنى متعفة - أو عفيفة، تعففت بالزواج عن الزنى، وأحصنت فرجها عن غير زوجها. ويستعمل «الإحصان» فى أربعة معان: هى الإسلام، والحرية، والتزوج، والعفة .

٢ - المحصنون : فى قوله تعالى «أن تبتغوا بأموالكم محصنين»، جمع، مفردة «المحصن» وهو المتعفف، حصّن نفسه من الوقوع فى المعاصى .

٣ - المسافحون : فى قوله تعالى «محصنين غير مسافحين» جمع، مفردة «مسافح» هو الزانى، وقيل هو الزانى الذى لا يمتنع عن واحدة، كما أن المسافحة هى الزانية التى لا تمتنع عن أحد، فإن مارست الفعل مع شخص واحد قيل لها «ذات خدن» .

٤ - الفريضة : المراد بها فى قوله تعالى «فآتوهن أجورهن فريضة» أنها مفروضة منه تعالى. والمراد بها فى قوله تعالى «من بعد الفريضة» هو المهر فُرض للمرأة على الرجل .

ثانياً : التفسير :

الآية الشريفة فى بيان فئة أخرى من النساء يحرم نكاحهن، وفى ذكر حكم من أحكام المعاملات المالية المتعلقة بالزواج .

فقوله تعالى «والمحصنات من النساء» جاءت فيه واو العطف عاطفة «المحصنات من النساء» على من سبق ذكرهن المحرم نكاحهن، والمراد بالمحصنات من النساء - فى معنى الآية - المتزوجات، أُحصِنَ بالزواج، أفاد النص أنه يحرم نكاحهن . وقيل إن مفاد النص هو تحريم الزواج من الحرائر بعد الأربع، قولاً بأنه تعالى أحلَّ الزواج بأربع فى أول السورة، وأنه حرَّم بالآية نكاح كل محصنة - بمعنى حرّة - بعد الأربع .

ثم إنه تعالى أورد استثناءً على حكمه بتحريم نكاح المحصنات بالزواج - أى صاحبات الأزواج - جاء به قوله تعالى «إلا ما ملكت أيما نكم» فأفاد حَلَّ نكاح المحصنات بالزواج - من الإماء «ملك اليمين»، وقيل إن المراد بهن السبايا يكون دخولهن في الملك بسبب السبي سبباً للتفرقة بينهن وبين أزواجهن يبيح نكاحهن، وقيل إنهن عموم ملك اليمين يكون في دخولهن في الملك سبباً للتفرقة بينهن وبين أزواجهن يبيح نكاحهن .

. وبعد ذلك بيّن سبحانه وتعالى أن حكمه بتحريم نكاح المذكورات هو ما كتبه تعالى على المؤمنين وفرضه عليهم «كتاب الله عليكم»، وفي بيانه تعالى أن حكمه بالتحريم هو كتاب منه تعالى حثُّ المؤمنين وإغراء على التزامه وفي بيان فرضيته على ما يبين من لفظ «عليكم» بيان لاستحقاق مخالفه العقاب لكونه مخالفاً حكماً مفروضاً واجب الاتباع.

ثم إنه تعالى بيّن أن ذكر المحرم نكاحهن من النساء قد ورد على سبيل الحصر فلا يحرم نكاح غيرهن «وأحلَّ لكم ما وراء ذلكم» بمعنى أنه يحل لحكم أيها المؤمنون نكاح ما سوى المذكورات.

وأُتبع تعالى بيان ذلك ببيان شروط صحة الإباحة أو شروط صحة نكاح من أحل نكاحهن من النساء فقال تعالى «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» فأوضح تعالى أن استحلال البضع من المرأة يكون بأداء مال لها أى بدفع مهرها، وأن تكون الغاية من دفع المال هي الإحصان بمعنى التعفف عن الحرام، فيكون دفع المال في زواج، وهو ما أكدّه قوله تعالى «غير مسافحين» أى ألا تكون الغاية من دفع المال هي الزنا مع أى امرأة أو الزنا مع المسافحة التي تقبل أن يزني بها أى رجل مقابل مال يؤديه إليها.

ثم أورد تعالى حكماً في شأن المعاملات المالية المتعلقة بالزواج فقال تعالى «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة»، جاء قوله تعالى من بعد بيانه أن أداء المال

للمرأة يكون للزواج منها وليس للزنى بها، مبيّنًا أمرين :

أولهما : أن المهر يؤدي إلى المرأة مقابل الاستمتاع بها.

وثانيهما : هو استحقاق المرأة كامل مهرها بمجرد الدخول بها، أو بمجامعتها ولو لمرة واحدة؛ ولهذا عبّر عن المهور بلفظ «الأجور» تشبيها لها في استحقاقها للعامل ووجوبها على صاحب العمل بقيام العامل بعمله فتكون المهور مقابل منفعة حصلها الزوج، ولهذا أيضا أوضح سبحانه وتعالى فرضيتها «فآتوهن أجورهن فريضة» لبيان أنها مفروضة للنساء على الأزواج منه تعالى.

وبعد أن ذكر تعالى فرضية المهور واستحقاق النساء إياها أوضح تعالى أنه إنما شرع ذلك لصالح الزوجين أو لصالح النساء مما يحقّ معه لصاحب المصلحة أن يعدل - من بعد تنفيذ الفرض - في شروطه، فقال تعالى «ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة» .

فبيّن أن متى ثم فرض المهر في العقد على الزوج وأداء ما استحق أدائه منه فإنه يكون للزوجين تعديل قيمة المهر بالزيادة أو النقصان، أو بالإبراء دون أن يكون في فعلهما هذا إثم عليهما.

وقد استند الإمامية - وهم فرقة من فرق الشيعة - إلى هذا النص لإباحة زواج المتعة، قولا منهم أن مضمون قوله تعالى «فما استمتعتم به منهن» يراد به الاستمتاع بالنساء إلى الأجل المحدد في زواج المتعة، وأن التعديل الذي لا إثم فيه هو الموافقة على زيادة مدة الاستمتاع بالمرأة مقابل الزيادة في أجرها، والذي عليه أهل السنة هو تحريم زواج المتعة.

وتختتم الآية بقوله تعالى «إن الله كان عليما حكيما» تذكيرا للمؤمنين بأنه تعالى فيما يشرع لهم من الأحكام يفعل ذلك بحكم علمه بما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة وبحكمته التي لا تدرك لقصور العقول عنها، بما يستوجب الطاعة .

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ
 مِن بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
 غَيْرُ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
 فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

أولا: الأسماء :

١ - الطول : فى قوله تعالى «ومن لم يستطع منكم طولا» ضد القصر، والمراد به - فى
 معنى الآية - القدرة على الزواج وأخصها القدرة المالية، فىكون بمعنى الغنى والسعة ينيل
 المرء النكاح فيطوله به .

٢ - المحصنات : فى قوله تعالى «أن ينكح المحصنات»، جمع المحصنة، والمراد
 بها - فى معنى الآية - الحرّة، فىكون المراد بالمحصنات هو «الحرائر» .

٣ - الفتيات : فى قوله تعالى «فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» جمع،
 مفردة «الفتاة» وهى المرأة فى مبدأ الشباب، والمراد بالفتيات - فى معنى الآية - الإماء، دُعى
 المؤمنون إلى عدم مناداة ملك يعينهم بالعبد والأمة ومناداتهم بفتى، وفتاة، على ما وصف به
 القرآن العظيم مملوك موسى عليه السلام بأنه فتاه .

٤ - الأهل : فى قوله تعالى «فانكحوهن بإذن أهلهن» المراد بهم - فى معنى الآية - أرباب الإمام مالكوهن .

٥ - الأخدان : فى قوله تعالى «ولا متخذات أخدان» هم الأصدقاء على الفاحشة؛ تمنحه المرأة نفسها بغير أجر تكرر به نفسها. واللفظ جمع، مفردة «خدن».

٦ - العنت : أصله انكسار العظم. واستعير لكل ضرر يصيب المرء بعد صلاح، ومنه مقارفة الإثم، فيكون المراد به - فى معنى الآية - هو الزنا يخشى المؤمن الوقوع فيه .

ثانيا : التفسير :

بعد أن بين سبحانه وتعالى أنه أحل للرجال الزواج من غير من حرم نكاحهن، جاءت الآية فى شأن من ليست لديه القدرة المالية على الزواج من حرة بتوجيهه إلى ما يكون منه، فقال تعالى «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيما نكح من فتياتكم المؤمنات»، عبّر فيه عنّ ليس لديه سعة من المال تنيله الزواج من حرة بأنه غير المستطيع طولا. «ومن لم يستطع منكم طولا» لأن المال هو الذى ينيله الزواج من حرة، إذ منه يدفع صداقها ويعد المسكن الذى يضمهما .

وجاءت جملة الآية شرطية، فعل الشرط فيها عدم القدرة على الزواج بحرة، وجوابه جاء به قوله تعالى «فمن ما ملكت أيما نكح من فتياتكم المؤمنات» والمعنى أنه ليكن منه الزواج من الإمام المؤمنات المملوكات لكم أيها المؤمنون».

ويلاحظ أن النص قد اشترط فى الأمة التى يتزوجها المؤمن الحر - الذى لا يجد القدرة على الزواج من حرة - أن تكون مؤمنة مما معناه عدم جواز الزواج من أمة غير مؤمنة، كما يلاحظ أنه وصف الإمام المباح الزواج منهن بأنهن فتيات المؤمنات المخاطبين بالنص، فدلّ ذلك على عدم إجازة تزوج غير القادر على الزواج من حرة من أمته هو، وقيل أيضا إنه يبين من

النص عدم إباحة الزواج من أمة لمن يقدر على الزواج من حرة .

ثم جاء قوله تعالى «والله أعلم بإيمانكم» - بعد إباحة الزواج من الإمام لغير القادرين على الزواج - بالجرائر - لإزالة النفرة من الزواج من الإمام - من جهة - لما قد يكون من إيمانها إيماناً أكمل من إيمان الحرة، ومن جهة أخرى لبيان أنه يكفي للاستيثاق من توافر شرط الإيمان لدى الأمة أن تعبر عن ذلك بالقول أو بالإشارة إن كانت خرساء، دون البحث فيما في القلوب مما يعلمه وحده تعالى؛ وربما لهذا جاء قوله - من بعد - «بعضكم من بعض» مفيداً تساوى الزوج الحر والزوجة المملوكة في نعمة الإيمان .

وبعد ذلك يجيء قوله تعالى ببيان شروط الزواج بالإماء، فيقول تعالى «فانكحوهن بإذن أهلهن» اشترط إذن مولي الأمة ليصح الزواج، وهذا تطبيق لمبدأ «عدم جواز نكاح العبد أو الأمة بغير إذن مولاه أو مولاه»، وإذا كان يصبح لمولى العبد أن يجيز زواجه الذي تم بغير إذنه، فإنه لا تقبل إجازة المولى زواج الأمة لأن «نقصان الأنوثة» يمنع انعقاد العقد، فيكون إذن السيد شرطاً لانعقاد العقد، ثم يقول تعالى - فى بيان شرط آخر - «وآتوهن أجورهن بالمعروف»،

فبين وجوب دفع المهر إلى الأمة المتزوج بها وكونها صاحبة الحق فيه ومالكته، تكون قيمته ويكون أدائه إليها بما جرى به العرف الموافق للشرع؛ ولذلك وصف تعالى الإمام حال إيتائهن أجورهن بالمحصنات غير المسافحات ولا المتخذات أخدان «محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» فيكون أخذهن المال بصفتهن زوجات وبصفة المال مهراً، ثم ورد تفصيل ذلك بأنهن لا يأخذن المال باعتبارهن مسافحات زانيات يوافقن أى رجل مقابل مال، ولا باعتبارهن متخذات خدنا يوافقنه من دون الرجال، فيكون ما يأخذنه من المال ليس بعلّة الزنا أو المخادنة، وهذا تأكيد على صفته أنه مهر أو صداق .

ثم أنه كان منه تعالى من بعد إظهاره إباحة الزواج بالإماء وتقريره تعالى شروط صحة الزواج

وحققهن فى المهور تؤدى إليهن، جاء بيان ما يتوجب عليهن من الالتزام بما تلتزم به الحرائر من عدم مقارفة الزنى، وذلك ببيان عقوبة الزانيات من الإماء المتزوج بهن، فقال تعالى «فإذا أحصنَّ فإن أتبن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» .

جاء القول فى صيغة جملة شرطية، فعل الشرط فيها يتمثل فى الإحصان وارتكاب الفاحشة - والمراد بها الزنى - مع الإحصان. والإحصان المقصود هو الإحصان بالزواج أو بالزواج من حرٍّ، وليس هو الإحصان بالإسلام كما قيل - فيما نراه والله أعلم.

وذلك لأن الزواج إنما كان بأمة مسلمة، والزنى كان تالياً للزواج فيكون الإحصان المراد من النص هو الإحصان بالزواج.

وجواب الشرط «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» جاء بذكر عقوبة الأمة المحصنة بالزواج على الزنى.

حدّدها النص بأنها نصف عقوبة الحرة، وقد استوجب هذا أن تكون العقوبة هى الجلد لأنه يقبل - لكونه معدوداً - التنصيف، ولا تكون الموت رجماً، لأنه لا يقبل التنصيف؛ ولهذا قال البعض أى المراد بـ «المحصنات» اللاتى تكون عقوبة الأمة المحصنة نصف عقوبتهن إذا زنين أنهن الحرائر الأبكار. وسيأتى تفصيل ذلك فى موضعه مع الرأى فيه .

وبعد ذلك ذكر تعالى شرطاً آخر يتطلب فيمن يستفيد من نص إباحة الزواج من الإماء وأتبعه بتوجيه أو بنصح، فقال تعالى «ذلك لمن خشى العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم» فأوضح أن استعمال هذا الحق أو المستفيد من هذه الإباحة هو من يخشى أن يقارف الزنى لعدم الزواج، وهو من قويت رغبته فى معاشرة النساء وغلبت عليه شهوته.

أما التوجيه فهو بالتعفف عن مقارفة الزنى بوسائل منها الصوم وشغل النفس بالعمل الصالح وإجهاد الجسد بالعمل وممارسة الرياضة، والاستغناء بهذا عن نكاح الإماء لكونه

أفضل من الزواج. منهن ومن مظاهر دونية الزواج بالأمة عن عدم الزواج والصبر على العزبة أن ابن الزوج الحر يصير عبدا مملوكا، وأن مولى الأمة الزوجة يملك تشغيلها فى أى مكان ولو بعد عن الزوج، كما أنه يملك أن يبيعها، وهذا مما يشق على الزوج الحر.

ثم يجيء قوله تعالى - فى ختام الآية - «والله غفور رحيم» مبينا أنه تعالى يغفر لمن تزوج من أمة عدم صبره على العزبة وعدم استرشاده بتوجيه الله تعالى وإشارته إلى خيرية الصبر على الزواج من أمة، والقول يتضمن تشبيه الزواج من الأمة بالذنب لأنه الذى تكون فيه المغفرة للتغير منه، ومبينا أنه تعالى إنما أباح الزواج من الإماء عند عدم القدرة على الزواج من الحرائر رحمة منه بالمؤمنين .

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَهُدًى كَمَا سَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيُتُوبَ عَلَيْكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

التفسير:

بعد إirاده تعالى ما شرع للمؤمنين من أحكام فى الآيات السابقة فإنه تعالى أوضح أنه إنما أحل للمؤمنين ما أحله لهم وحرّم عليهم ما حرّم لأجل بيان وجه الحق لهم وبيان إرادته فى الشرع، فقوله تعالى «يريد الله ليبين لكم» يفيد أنه تعالى شرع لهم من الأحكام ما يبين لهم من أمر دينهم الذى أراداه لهم .

كما بين تعالى أنه أراد من تشريعه ما شرع من الأحكام هداية المؤمنين بتعريفهم سنن الذين كانوا من قبلهم «ويهديكم سنن الذين من قبلكم» فهو يعرفهم ما كان عليه فعل الأنبياء السابقين والصالحين ممن اتبعوهم ليكونوا لهم أسوة حسنة، ولا يعنى هذا أن الأحكام التى أوردها تعالى هى ذات ما كانت عليه سنن السابقين من الأنبياء والصالحين، وإنما الذى

كانت عليه سنتهم هو طاعته تعالى فيما أنزل من أحكام لا تختلف في شأن العقيدة وقد تختلف في شئون المعاملات، كما يعرفهم تعالى ما كانت عليه فعال السابقين ليمثلوا الصالح منها ويتبعوه ويتجنبوا الطالح منها وينبذوه .

وبين سبحانه وتعالى أنه أراد من سنّه هذه الأحكام أن يتوب على المؤمنين، لأنه بإرشاده المؤمنين إلى الصالح من الأعمال بعد بيانه ما جرى تحريمه مما كانوا عليه مما ينكره الطبع السليم مثل نكاح زوجة الأب ومثل الجمع بين الأختين، وعفوه عما سلف من فعله مع إيجاب الانتهاء عن الاستمرار فيه فإنه تعالى يكون قد تاب على المؤمنين من إثم كانوا عليه وعفا عما قارفوه من قبل، وهذه توبة .

وتختتم الآية بقوله تعالى «والله عليم حكيم» وهو تأكيد لما سبق إيضاحه من أنه تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب علمه بأحوالها ليكون فيه مصلحة العباد دون أن يشقّ عليهم، وأنه إنما يكون منه ذلك بمقتضى حكمته تعالى التي قد يغفل عنها الغافلون .

وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا

مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

التفسير :

قوله تعالى تتمّة لبيان مراده من تشريع ما شرع للمؤمنين، أعاد ذكر إرادته التوبة على المؤمنين، بمعنى أن يطيعوه فيما أمر وما نهى مع الانتهاء عما نهوا عنه فيكون منه تعالى قبول توبتهم .

ثم أوضح تعالى للمؤمنين أن الذين يتبعون الشهوات - وهم طوائف من غير المؤمنين - لا يريدون للمؤمنين اتباع شرعه تعالى فيمن يحرم نكاحهن ويريدون لهم أن يتبعوا ما يقولون به

من إباحة المحارم، وفي ذلك قال قائلهم - في إباحة زواج الأب من ابنته والاعتراض على تحريم البنت على أبيها :

أليس البذر لمن بَثَّه * ورواه في يومه المجدب

فكيف حللت لذاك الغريب * وصرت محرمة للأب

فبين تعالى أن هؤلاء المحرضين على عصيانه تعالى إنما يريدون أن يكون المؤمنون على شاكلتهم بعيدين عن الحق مائلين عنه ميلاً عظيماً .

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

التفسير :

بعد أن أباح سبحانه وتعالى للمؤمنين الأحرار الزواج بالإماء المؤمنات عند عدم القدرة المالية على الزواج بالحرثاء، فإنه تعالى - في الآية - أوضح أنه أراد بهذا التخفيف عنهم في التكليف في شئون النساء، ثم بين تعالى علة ذلك وهي ضعف الرجال أمام الرغبة في النساء واشتغائهن، فكان من رحمته تعالى أنه لم يلزم غير القادر على الزواج بالحرثاء بالصبر عن جنس المرأة فأباح له الزواج بأمة مؤمنة .

ويقبل قوله تعالى هذا - في رأينا - أن يكون من المراد به أنه تعالى فيما شرع للمؤمنين من أحكام في شأن الزواج وبيان المحرم الزواج بهن وما شرع من أحكام في شأن مرتكبي الفاحشة قد خفف على المؤمنين، ومن ذلك أنه كان معاقبا على أفعال الشذوذ الجنسي في التوراة بالقتل، فجاءت أحكامه في النصوص السابقة بما هو دون ذلك، ومنه أنه لم يحرم من نكاح النساء إلا ما يأبى الطبع السليم نكاحهن، ومنه أن ما سنَّ من عقوبات من شأنه أن يحقق إصلاح مرتكبي الفاحشة وإقلاعهم عن ارتكابها فيكون في ذلك تخفيف عن مرتكبها

بعدم عودتهم إليها وارتكابهم الذنب يعاقبون به في الدنيا والآخرة. وقد كان ذلك منه مراعاة لما جبل عليه الإنسان من ضعف عن مقاومة رغبته الجنسية.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِتَحَرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۝٢٩

التفسير:

الآية في أحكام المعاملات والأفعال المتعلقة بالنفس، جاء قوله تعالى فيها في صيغة النهي، والخطاب موجّه إلى جميع المؤمنين نهاهم تعالى عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، بمعنى أن يستولي بعضهم على مال آخرين بغير الحق مثل القمار ومثل الربا، والبخس في الثمن، واستغلال الطيش، والإيهام بغير الحق.

عبّر عن الاستيلاء على مال الغير بالأكل لأنه مما ينفق فيه المال وتشبيهاً للأخذ والضمّ للملك بالأكل يدخل فيه الطعام جوف الطاعم .

ثم إنه تعالى استثنى من المنهى عنه التجارة عن تراض «إلا أن تكون تجارة عن تراض»، والمعنى أن التجارة التي تتم بغير تراض أي بغير توافر الإرادة الصحيحة لدى البائع والمشتري تكون من قبيل الباطل الذي تؤكل به الأموال والمنهى عنه، ولو لم يكن فيها غبن لأحد طرفيها، إذ يفهم من اشتراط التراضى أن يكون ركنا من أركان عقد البيع لا يصح العقد إذا افتقد، فيكون أخذ الشيء المبيع أو المال المدفوع ثمنًا من قبيل الغصب وهو من قبيل الباطل، ومنه إكراه صاحب المال على بيعه بالقوة أو التهيب، يكون أخذ المال معه من قبيل

الغضب ولو دُفع فيه ثمن مثله .

وتضمن نص الآية نهياً عن فعل آخر هو قتل النفس «ولا تقتلوا أنفسكم» وهو نهى عن كل قتل بغير حق فيشمل قتل المرء نفسه وهو الانتحار، ويشمل قتل نفس الغير بغير قصاص، ويشمل قتل النفس بارتكاب المعاصي يعاقب بها الإنسان في أخراه ويفقد بها قواه واتزانه ورجاحة عقله في دنياه كشأن شاربى الخمر والمنغمسين فى شهوة الجسد.

وتختتم الآية بقوله تعالى «إن الله كان بكم رحيمًا!»، مفاده أنه إنما نهاكم عما نهاكم عنه . رحمة بكم، ففيه رحمة بمن تكون أموالهم مطمعا للغير، وفيه رحمة بالمتهين عن أكلها بعدم معاقبتهم بإثم ما يفعلون، وفيه رحمة بمن انتوى قتلهم، ورحمة بمن انتهوا عن القتل بعدم تعذيبهم به .

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وظَلَمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرًا

التفسير:

بعد أن نهى سبحانه وتعالى عن أكل أموال الغير بالباطل وعن قتل النفس فإنه تعالى أتبع ذلك، ببيان أن فعل ذلك عدوانا وظلما يستوجب تصلية نار جهنم، وهو أمرهين عليه تعالى.

جاءت عبارة الآية فى جملة شرطية، أداة الشرط فيها «من» وفعل الشرط هو فعل المشار إليه باسم الإشارة «ذلك» وهو قتل النفس - فى مقام أول - لكونه أقرب الأفعال المنهى عنها، وإن كان يقبل أن يكون هو وأكل الناس بالباطل، ويقبل أن يكون جميع ما نهى عنه فى الآيات السابقة معهما.

وجواب الشرط جاء به قوله تعالى «فسوف نصليه ناراً» بمعنى أنه تعالى سيعاقب من يفعل ما نهى عنه بإدخاله النار وإحراقه فيها صلياً أو شيئاً .

ثم يبين سبحانه وتعالى أن معاقبته من فعل المنهى عنه على هذا النحو هي أمرهين عليه، فهو ملك يوم الدين، لا يملك أحد من دونه شيئاً ولا شفاعة إلا من بعد أذنه .

إِنْ تَجْنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ
مُدْخَلَ كَرِيمٍ ﴿٣١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الكبائر : فى قوله تعالى «كبائر ما تنهون عنه» قيل فى تعريفها إنها المعصية التى أوجبت حدّاً - بمعنى عقوبة من عقوبات الحدود، وقيل هى المعصية التى توعد الله تعالى مرتكبها بالعذاب الشديد، وقيل إنها كل ما ورد تحريمه - من الفعال والأقوال . بلفظ التحريم . وقيل إنها المعصية التى لم يذكر لها حدٌ ، وقيل إنها السبع الموبقات وهى : الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولّى يوم الزحف . وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات . وقيل إنها أكثر من ذلك .

٢ - الكريم : فى قوله تعالى «مدخلا كريماً» المراد به - فى معنى الآية - هو الجيد، الحسّن، بمعنى «الجنة» .

ثانياً : التفسير :

الخطاب فى الآية موجّه للمؤمنين الذين نهوا عما نهوا عنه بنصوص الآيات السابقة جاء قوله تعالى - فى الآية - حاثّاً إياهم - بطريق الإغراء - على تمثّل نواهيه وعدم مخالفتها بمقارفة

المنهى عنه. فقوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» معناه أنه إذا ما تحاشى المخاطبون بالنص الاقتراب من الأفعال الموصوفة بالكبائر ولم يحوموا حولها - وهو معنى يزيد على مقارفتها - فإنه تعالى يكفر عنهم - بهذا الاجتناب - ما اقترفوا من صغائر الذنوب يجيء فيه الحث على عدم مقارفة المنهى عنه جميعه بإخفاء الكبائر وعدم بيانها ليكون من المرء تجنب جميع المنهى عن ارتكابه لعدم علمه بما يعد منها من الكبائر، وبين في الاغراء بإعلام المخاطبين بالنص أن من شأن تجنب الكبائر التكفير عن الصغائر فيكون الحرص على تجنب الكبائر لكسب غفران السيئات .

ثم إنه تعالى يذكر - من بعد بيان الأثر الأول المترتب على تجنب الكبائر - أثراً آخر هو إدخال مجتنبي الكبائر مُدخلا كريما، بمعنى أنه تعالى يدخلهم مكانا حسنا، هو الجنة - على المعلوم - وقد يكون مكانا فيها لمجتنبي الكبائر .

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كُتِبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كُتِبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

التفسير:

بعد أن نهى سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، وكان - من قبل - قد أظهر حكمه في الموارث، وكان المنهى عنه، والصادر في شأن حكم من الأفعال، فإنه تعالى - في الآية - تعرّض للنفوس التي تحب المال بقصد تطهيرها. فقال تعالى «ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» وهو نهى عن اشتهاه ما تفضل به تعالى على الغير من النعمة وتمنيها أو تمنى مثلها، ومعنى النهى هو ردُّ النفس عن مثل هذا التمني وصرفها عنه، ويشمل

النهي الحسد - من باب أولى - لأنه يتضمن - إلى جانب التمني بالتنعم بالنعمة المنعم بها على الغير - زوالها عنه. وإذا ما كان صرف النفس عن مثل هذا التمني، فإنه يكون مؤدى هذا هو عدم العمل على سلب الغير نعمته المنعم عليه بها بالباطل.

مثال ذلك أنه إذا ما أعجب شخص ما بمال مملوك للآخر وتمناه لنفسه، وانتوى الحصول عليه منه بالباطل بأخذه في مقامرة أو بطريق إكراهه على بيعه، فإنه يكون - في نهيه نفسه عن تمنى هذا المال - عدم إقباله على الفعل الذى يؤدى إلى انتقال ملكه إليه.

ويشمل نهى النفس عن تمنى ما لدى الغير نهى الوارث نفسه عن تمنى ما حصل عليه وارث آخر فى التركة، ومنه ما قد يكون من بعض النساء الوارثات من تمنى الحصول على مثل نصيب الذكور فيها أو اقتسام النصيب بينهما بالتساوى. والظاهر أن قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» قد أريد به الإفصاح لهؤلاء النسوة ولأمثالهن ممن تمنوا أن يشاركن فى الجهاد ليكون لهن فى الغنائم نصيب شأن الرجال، أن لكل من الذكور والإناث حظه ونصيبه المقدر منه تعالى فيما اكتسب من المال بالجهاد أو فيما حصل عليه من تركة قريبه المتوفى - عبرته بالكسب لأن فيه زيادة ماله - وقد سبق بيان أن أحكامه تعالى فى مثل هذه الأمور هى من مقتضيات حكمته تعالى التى لا يدرك العباد منها شيئاً .

ثم يجىء توجيهه تعالى المؤمنين أن يكون منهم سؤال الله من فضله، أى أن ينعم عليهم بما يكون فيه خير دينهم ودنياهم، والقول يتضمن النهى عن سؤاله تعالى التفضل عليهم بمثل ما تفضل به على غيرهم. ومعنى سؤالهم الله من فضله هو أنه تعالى ينعم عليهم بما يرى التفضل به عليهم من نعمه دون تحديد. وقد يكون مؤكداً هذا المعنى قوله تعالى «إن الله كان بكل شىء عليماً».

لأن المرء إذا تمنى مثل ما لدى الغير فإنه يتمنى ما يرى - فى حدود علمه - أن فيه صالحه، وقد لا يكون ذلك صحيحاً، ولا يجوز تصور غير الحق فى علمه تعالى وهو العليم بكل شىء،

فإذا ما استجاب تعالى لدعوة الداعي أن يفضل عليه بما فيه صالحه كان المنعم به عليه كذلك بلا شك .

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٢٣﴾

التفسير:

بعد أن بيّن سبحانه وتعالى نصيب كل وارث في تركة المورث. ونهيه عن تمنى بعض الورثة مثل نصيب غيرهم منها، جاء قوله تعالى - في الآية - بيان وحكم متعلق بالمواريث وبأموال التركات .

فقوله تعالى «ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون» هو قول تقريرى يفيد عدّة معانٍ، كل منها صحيح، منه أنه تعالى قد جعل لكل شخص موروث ورثة تركهم، فيكون المراد بـ «الموالى» هم الورثة تركهم وراءه المورث في الحياة الدنيا، وهم مما ترك لأنه ترك معهم أقارب غير ورثة وترك أموالا تورث .

ثم يكون بيان التارك ورثة وأموال (فاعل الفعل : ترك) بقوله تعالى «ترك الوالدان والأقربون» لأن الموروث إما أن يكون أحد الوالدين للوارثين، أو أحد أقاربهم من غيرهما. ومنه أنه تعالى قد جعل لكل إنسان موروث ورثة يرثونه، تركهم وراءه في الحياة الدنيا كما ترك أمواله الموروثة، وأن هؤلاء المتروكين هم الوالدان والأقربون، لأن الورثة إما أن يكونوا والدى المتوفى أو أقرباءه . وعلى الحالين فإن المراد بالموالى يكون هو الورثة. ويكون الوالدان والأقربون هم المورثين - فى حال - وهم الوارثين فى الأخرى .

وبعد هذا القول التقريرى يجىء قوله تعالى «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»

وهو حكم ورد في صيغة أمر، مضمونه أن يقوم الموالى - وهم الورثة - بإعطاء موالى الموروثين الذين أقسموا معهم بيمين على التوارث «والذين عقدت أيمانكم» ما انعقدت عليه الأيمان، ذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: «دمى دمك، وثأرى ثأرك، وترثنى وأرثك»، فكان للحليف منهما السدس في ميراث حليفه. فجاء قوله تعالى أمرا بإعطاء الورثة حلفاء مورثيهم ما انعقدت عليه الأيمان بين موروثيهم وحلفائهم، وأن يعطوا حلفاءهم أنفسهم نصيبهم من المال الموروث لكونه مالهم الذى انعقدت أيمانهم على أن يكون مال حلفائهم .

وقيل إن الحكم بإعطاء الحلفاء نصيبهم من التركة قبل تقسيمها قد نسخ بقوله تعالى في سورة الأنفال «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» .

ثم يجيء قوله تعالى - فى ختام الآية : «إن الله كان على كل شىء شهيدا» مبينا أنه تعالى شهد الأيمان وأنه مجاز من أعطى بها وأطاع أمره حسنا، ومجاز من منع معرضا عنها وعصى أمره بحسب إثمه وذنبه. وفى القول وعيد لمن لم ينفذ عهده باليمين والعاصى أمره تعالى .

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضِرُّوهُنَّ^{٣٤} فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

أولاً: الأسماء:

- ١ - القوامون: فى قوله تعالى «الرجال قوامون على النساء» جمع، مفردة «القوام» وهو من يقوم على أمر غيره يرعاه ويتدبر أمره ويكون له عليه حق الطاعة .
- ٢ - القانتات : فى قوله تعالى «فالصالحات قانتات» جمع مفردة «قانتة» بمعنى مطيعة . ربّها، خاشعة له.

٣ - الغيب : فى قوله تعالى «حافظات للغيب»، المراد به - فى معنى الآية - هو غيبة الزوج وعدم تواجده.

٤ - النشوز: فى قوله تعالى «واللاتى تخافون نشوزهن»، هو «النشز» بمعنى المكان المرتفع من الأرض. والمراد به - فى معنى الآية - تعالى المرأة على زوجها وعدم طاعته .

ثانياً: التفسير:

جاءت الآية من بعد ذكره تعالى فيما سبق من آيات أنه قسم للذكر فى تركة المتوفى ضعف ما قسم للأنثى فجاءت الآية فى جزء منها بيان سبب اختلاف نصيب الذكر عن نصيب الأنثى وهى كونه المكلف بالإتفاق من ماله على المرأة مع تفضيل الله المذكور على النساء فى بعض الخصائص والصفات .

فقوله تعالى «الرجال قوامون على النساء» هو حكم تقريرى بأنه تعالى جعل الرجال هم القائمين على شئون نساءهم والذين يتدبرون أمورهن، ومؤدى ذلك هو التزام النساء بطاعة الأزواج فيما لا يخالف شرعا.

ثم جاء تعالى بيان سبب تقريره أن يكون الرجال قائمين على شئون نساءهم بقوله تعالى «بما فضل الله به بعضهم على بعض» جاءت فيه «الباء» لبيان السبب هو تفضيل الله الرجال بصفات وخصائص ليس للنساء مثلها، وهى صفات وخصائص استحق بها الرجال هذا التفضيل.

وقوله تعالى هذا الذى تضمن «بعضهم على بعض» يشير إلى أن الذين توافرت فيهم الخصائص والصفات التى كان بها تفضيل الرجال ليسوا هم جميع الرجال، وأنه من النساء من يفضل من لم تتوافر فيه هذه الخصائص والصفات من الرجال.

ثم أورد تعالى سببا آخر لهذا التفضيل هو قيام الرجال بالإنفاق على النساء «وبما أنفقوا من أموالهم» جاء القول معطوفا على ما قبله وجاءت «الباء» لبيان السبب وهو الإنفاق، ويفهم من النص أن الالتزام بالإنفاق يقع على عاتق الرجل، وأن المرأة غير مكلفة بالإنفاق. وإنما تكون ملزمة بواجب الطاعة .

ثم أورد تعالى وصف النساء اللاتى يقع عبء الإنفاق عليهن على أزواجهن، الملزمات بطاعة الأزواج فقال تعالى «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله»، فذكر أنه يكون منهن الصالحات وهؤلاء يكون شأنهن إطاعة الله وإطاعة أزواجهن، وحفظ ما يكون بينهن وبين أزواجهن مما لا يصح الكشف عنه وإطلاع الغير عليه، وحفظ غيبة أزواجهن عنهن وعن دورهم، بالمحافظة على أنفسهن وعلى أعراضهن والمحافظة على أموال أزواجهن، يفعلن ذلك بحفظ الله إياهن وبحفظه تعالى حقوقهن فى المهور وفى النفقة. وهؤلاء لم تذكر الآية فى شأنهن أمرا يكون من أزواجهن، فلا يكون غير ما سبق ذكره من واجب الإنفاق، وحسن العشرة، مع شكر الله.

ثم ذكر الله غير هؤلاء الصالحات فى عبارة تضمنت ما يتبعه الرجال معهن، فقال تعالى «واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن» والمراد بتخوف النشوز هو العلم به، أو ظهور الدلائل عليه، وهو تعالى على الزوج وعدم طاعته. شرع تعالى للأزواج أن يكون منهم - بقصد إصلاح حال الزوجات - نصحن وعظهن، فإذا لم يسفر النصح والوعظ عن نتيجة، يكون الهجر فى المضاجع فلا يكون من الرجل جماع امرأته، وربما يكون منه عدم النوم معها فى لحاف واحد، أو النوم معها موليها ظهره. فإذا لم يصلح هذا من شأنها كان للرجل أن يضرب امرأته الناشز والمراد بالضرب هو الضرب الخفيف الذى

لا يؤذى، فلا يقطع لحما ولا يكسر عظما .

ثم يبين تعالى ما يكون من الرجل إذا أذى فعله معها من الوعظ أو الهجر في المضاجع أو الضرب إلى صلاح حالها وعدولها عن النشوز فقال تعالى «فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» والمعنى أنه متى حدث صلاح حال المرأة فلا تسيئوا إليها بقول ولا تلمسوا سبيلا إلى إيذاؤها أو التعدى عليها .

وتختتم الآية بقوله تعالى «إن الله كان عليا كبيرا» وهو تذكير للرجال أنه الأعلى منهم والأعظم قدرة من قدرتهم على من تحت أيديهم من النساء، وأنه بحكم كونه كبيرا فإنه يتجاوز عن الصفات التي تركبونها. والقول بهذا المعنى يتضمن حثا للرجال على الإحسان إلى نسايتهم وعدم ظلمهن بتكليفهن فوق طاقتهن، وعلى العفو عما يقع منهن من أخطاء هينة، وفيه نهى عن الانتقام ممن صلح حالهن بعد نشوز.

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْغَوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمٌ مِنْ أَهْلَيْهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

التفسير:

جاءت الآية الشريفة من بعد توجيهه تعالى الزوج الذي يجد في زوجته نشوزا إلى ما يتبعه معها لإصلاحها، ومن بعد ما يكون منه إذا ما صلح حالها. ذلك أنه قد لا يؤدي فعل الزوج مع الزوجة إلى عدولها عن نشوزها الذي يراه، وقد لا ينتهي ما بينهما من خلاف، فجاءت الآية لبيان ما يكون في هذه الحال .

فقرله تعالى «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» هو خطاب موجّه إلى من يعنيه أمر الزوجين، فهو للحاكم أو ولي الأمر - فى مقام أول - لكونه المسئول عن صالح مجتمع المسلمين وقوامه الأسرة الصالحة المستقرة، يقوم بمضمون التكليف بنفسه أو بواسطة من يفوضه فى ذلك. وهو - فى مقام ثان - إلى أهل كل زوج من الزوجين يهمهم المحافظة على الزواج وعدم وقوع الفقرة بين الزوجين .

ويبين من عبارة النص التى وردت فى شكل الجملة الشرطية. أن شرط التكليف هو خوف الشقاق بين الزوجين «فإن خفتم شقاق بينهما» ومعناه هو العلم بوجود اختلاف بين الزوجين يتخوف منه أن يقع بسببه انفصال بينهما بطلاق. والتكليف مضمونه أن يطلب المخاطب بالنص ويختار رجلين عدلين يحسان التصرف والنظر فى الأمور يكون أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة ليكونا حكمين فى الأمرين الزوجين، وعلة اختيارهما من الأهل، هو افتراض علم الأهل بأسباب الخلاف بين الزوجين، وعدم تحرج الزوج من الإفضاء بما لديه إلى من هو من أهله، ثم افتراض توافر الحرص على إصلاح ذات البين بين الزوجين لدى الأهل .

وقد اختلف فى سلطة هذين الحكمين، والمقطوع به أن لهما الإصلاح بين الزوجين وذلك لقوله تعالى «إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما»، ويكون لهما فى سبيل ذلك إظهار صاحب الحق منهما والمخطئ من بينهما، واقتراح شروط التصالح، والمختلف فيه هو حقهما فى إيقاع الفقرة بين الزوجين، فقيل إنهما يملكان ذلك، وتكون تفرقهما بين الزوجين طلاقا بائنا، وقيل إنهما بعثا ليصلحا وليشهدا على الظالم بظلمه، وليس بأيديهما الفقرة. وهذا هو ما نراه - والله أعلم - على ما يستفاد من ذكر النص توفيق الحكمين بين الزوجين دون ذكر تفريقهما بينهما، مما يعتبر إشارة إلى سلطتهما فيما بعثا فيه.

ومعنى قوله تعالى «إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما» يفيد أنه إذا ما اتجهت إرادة

الحكمين إلى الإصلاح بين الزوجين فإنه تعالى يوفق الزوجين إلى ذلك فيزيل من نفسيهما البغضة ويحبب إليهما الصلح، وهو ما يمكن تفسيره عملاً بأن كل حكم سيسعى إلى الزوج الذى هو من أهله، بما يزيل من نفسه النفرة من زوجه ويحببه إليه فتكون منه الاستجابة، ويفيد أيضاً أنه إذا ما اتجهت نية الزوجين الخالصة إلى التصالح وإصلاح ما بينهما، فإنه تعالى يوفق الحكمين إلى الاتفاق على ذلك. وهذا يفسر عملاً بأن الزوج الذى خلصت نيته إلى التصالح مع زوجه المختلف معه لا يتعنت فى شروط الصلح، ويقبل ما يعرضه عليه حكم زوجه مادام مقبولاً - من غير شطط - فيكون تمام التوفيق بين الزوجين بإذنه تعالى.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن الله كان عليماً خبيراً» معناه أنه تعالى قد شرع هذا الحكم لعلمه بالظاهر - ومنه الخلاف بين الزوجين - والباطن - ومنه ما انطوت عليه القلوب من حب ومن بغض، ومن رغبة فى الاستمرار فى الزواج أو انصراف الرغبة عنه. وأنه لكونه تعالى الخبير بالأنسب - من الوسائل - لتحقيق الغاية وهى صانع الزوجين الذى قد يكون فى تصالحهما، وقد يكون بالترقة بينهما، شرع لهما نظام التحكيم مرحلة تسبق الطلاق والفرقة للخلاف.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَ يَمِينُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا
فِى الْفُتُورِ ﴿٣٦﴾

أولا: الأسماء :

١ - ذوالقربى : فى قوله تعالى «وبذى القربى» هو صاحب القرابة، وهو أيضا الأقرب مكانا فى الجوار.

٢ - الجنب : فى قوله تعالى «والجار الجنب» هو البعيد، بمعنى من ليس له قرابة، من «الجنابة» وهى ضد «القرابة»، وهو أيضا - فى معنى الآية - الجار البعيد مكانا .

٣ - صاحب بالجنب : هو صاحب الذى اقترب من صاحبه راجيا نفعه، وهوزفيق السفر.

٤ - المختال : فى قوله تعالى «من كان مختالا فخورا» هو المتعالى على الناس يتيه بنفسه على من عداه .

٥ - الفخور : فى قوله تعالى «من كان مختالا فخورا» هو من يفتخر بنفسه وبما أنعم الله به عليه من النعم من صحة ومال وعلم وغير ذلك، فيعدّها متباها مفتخرا بها على من يشعر أنه دونه فيها .

ثانيا : التفسير :

الآية الشريفة فى بيان بعض حقوق الله وحقوق العباد والإرشاد إلى محاسن الأخلاق. فقوله تعالى «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» هو أمر للناس بأداء حق من حقوقه تعالى هو عبادته والخضوع له، جاء بعده أمره بعدم الإشراك به لبيان أن عبادته تعالى إنما تكون كاملة لأنه وحده المستحق إياها وهو ما يستوجب أن تكون خالصة مخلصه من مخلص فى الإيمان، وللنهي عن التوسل إليه تعالى بأحد من الناس أو بأحد الهياكل يعتقد أنه يقرب إليه تعالى زلفى لكون ذلك منظويا على إشراك به تعالى، وللنهي عن طاعة المخلوق فى معصية الخالق لكون ذلك إشراكا به تعالى كما كان من اليهود الذين أعلنوا تعاليم أبحارهم على أوامر

الله تعالى ونواهيه فأطاعوهم وعصوا ربهم. فالأمر أمر بتوحيد الله، وإظهار حقارة أى معبود سواه على ما يبين من التعبير عنه بالشئ «به شيئاً» .

وتلى ذلك بيان حقوق العباد، بدأهم بالوالدين فقال تعالى «وبالوالدين إحساناً» فأظهر حق الأبوين على الأبناء فى أن يحسنوا إليهما، والإحسان يكون بسلوك سلبى وبسلوك إيجابى، فمن السلبى عدم رفع الصوت عليهما، وعدم الإغلاظ لهما فى القول. والامتناع عن كل ما يغضبهما أو يقلل من الاحترام الواجب لهما، ومن الإيجابى طاعتهما ورعايتهما والقيام على شئونهما والإنفاق عليهما بحسب القدرة .

ثم إنه تعالى ذكر من بعد الوالدين حقوق غيرهما من العباد فقال تعالى «وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم» فأظهر أن على المؤمنين واجب الإحسان إلى المعدودين فى النص، بعدم الإساءة إليهم وبأداء ما يحتاجون مما هو فى القدرة. وأصحاب هذه الحقوق هم - بترتيب ذكرهم فى النص - الأقارب من بعد الوالدين، من إخوة وأعمام وأخوال ومن غيرهم، واليتامى الذين هم من غير الأقارب لدخول يتامى الأقارب فى عموم ذوى القربى، والمساكين وهم الذين يضطرون فقرهم إلى السكون والدعة، والجيران القريبون مكاناً من المرء، ثم الجيران البعيدون مكاناً، وأبناء السبيل وهم المسافرين فى الطرق والضيوف، وما ملكت الأيمان وهم العبيد والإماء .

وبعد أن ذكر تعالى حقوق هؤلاء العباد قال تعالى «إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً» . نهى فيه عن الكبر والخيلاء والتعالى على الناس، وصلة القول بذكر حقوق العباد واضح لأن ذا الكبر المختال قد يتعاضم على الناس فلا يُحسن إليهم فلا يحبه الله لعصيانه وأوامره، وقد يؤدى إليهم حاجتهم مع الأمن عليهم أو التعاضم، فيسئ إليهم بهذا، فلا يكون عطاؤه لهم عطاء إحسان وإنما عطاء تعاضم فلا يحبه الله ولا يؤجره به .

الَّذِينَ يَخْلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٢٧﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى بعض حقوق العباد في الآية السابقة التي اختتمها بقوله تعالى «إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا» ، فإنه تعالى أخبر عن هؤلاء الذين لا يحبهم بقوله تعالى «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتُمون ما آتاهم الله من فضله» ، فجاءت جملة «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» خبرا لمبتدأ محذوف تقديره «هم» . والذين يبخلون هم الذين يمتنعون عن أداء ما أوجب الله في مالهم ، فهم الذين لم يؤدوا حقوق المذكورين في الآية السابقة ولم يحسنوا إليهم ، وهم الذين ينصحون الناس بالبخل وبعدم أداء ما أوجب الله أدائه للناس في أموالهم ، وقد قيل إن سبب نزول الآية أنه كان أناس من الأنصار يتناصحون فقال بعضهم لبعض لا تنفقوا من أموالكم على غيركم فإنكم لا تدرؤن ما يكون» ، فنزلت الآية . ثم هم أيضا الذين يخفون ما أنعم الله به عليهم من النعم وأخصها المال حتى لا ينفقوا منه على من أوجب تعالى الإحسان إليه على القادرين .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا» يفيد أنه تعالى أعدَّ للذين كفروا ما أنعم به عليهم من نعمة المال فأغناهم بجحدهم حقوق العباد فيها عذابا يناسب فعلهم ، لأنه لما كان بخلهم ينطوي على إهانة للنعم التي أنعم بها تعالى عليهم ، فقد ناسب ذلك أن يكون ما أعد لهم من العذاب منطويا على إهانتهم .

وقد قيل إن «البخل» المراد - في نص الآية - هو البخل عن إظهار ما جاء في التوراة والإنجيل من تبشير برسول الله ﷺ ومن ذكر صفاته ، وأن الكتمان هو كتمان هذا ، وأن الكافرين

هم الكافرون على الحقيقة . والذي يدولنا - والله أعلم - أنه ليس هذا هو المراد بنص الآية على ما يبين من موضعها بين الآيات السابقة عليها واللاحقة عليها المتحدثة في موضوع حقوق العباد في المال.

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ وَرِينًا فُسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

التفسير:

الآية في ذكراقي الذين لا يحبهم الله لعدم أدائهم حقوق العباد في أموالهم بإحسان. جاء اسم الموصول «الذين» معطوفا على «الذين ييخلون». وقوله تعالى «والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» يفيد أن المقصودين بالقول هم المنافقون في الإحسان، ينفقون رياء الناس، والرياء من النفاق، لا يبتغون بما ينفقون وجه الله، وإنما يبتغون أن يرى الناس إنفاقهم أو أن يعلموا به ليتحدثوا به وعنهم. وصفهم تعالى بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر تشبيها لهم بحال الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالله تعالى إيماننا صحيحا لا بتغوا بإنفاقهم وجهه تعالى فحرصوا على إخفاء إنفاقهم، وتجنبوا المراءاة. ولو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لسعوا إلى أن يكون لهم فيه الثواب، وامتنعوا عن تحصيله في الدنيا من الناس حديثا بذكرهم وبما أنفقوا.

وفي ختام الآية بين تعالى أن صاحب هؤلاء المرائين المنافقين الذي نصحهم فأطاعوه فأبطل صدقاتهم هو إبليس الملعون وأعوانه من الجن ومن الناس، رافقهم في الدنيا وهو بشس الرقيق، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا». أما كون الشيطان بشس الرقيق، فلأنهم اتخذوه رفيقا فدعاهم إلى المعصية، فاستجابوا له، فأوردتهم النار.

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ

اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

لتفسير:

الحديث فى الآية عن الذين سمعوا أمره تعالى بعبادة الله وعدم الإشراك به وبالإحسان إلى الناس، فكان منهم مخالفة ما أمروا به أو الخروج عن مقتضاه، جاء قوله فى الآية توبيخاً لهم، وإظهاراً لإفسادهم حال أنفسهم ومصائرهم باختيارهم .

فقوله تعالى «وماذا عليهم» معناه «وأى ضرر كان يعود عليهم». وقوله تعالى «لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله» معناه هو: لو كانوا قد أطاعوا الله فعبدوه ووحدهوا وأنفقوا فى الإحسان إلى العباد مبتغين وجهه تعالى طالين ثواب الآخرة. فيكون مفاد قوله تعالى أن الذين بخلوا فلم يتفقوا من أموالهم، والذين تناصحوا بالبخل، والذين أخفوا ما أنعم الله به عليهم ليجنبوا الإنفاق منه على الناس، والذين أنفقوا رياء الناس لم يبتغوا وجهه تعالى، جميعهم رافقوا الشيطان وارتضوا صحبته وأطاعوه وعصوا ربهم فكانوا كالكافرين بالله واليوم الآخر. كانت عاقبة أمرهم من فعلهم لأنه لم يكن يضرهم شيئاً ولا يضرهم أن يطيعوا الله ما أمرهم فيكون منهم الإيمان المخلص الصحيح ويكون منهم الإنفاق بإحسان من أموالهم. لكن ما أضرهم وأوردهم النار هو اختيارهم مصاحبة الشيطان .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «وكان الله بهم عليماً» هو تكرار لمعلوم مضمونه أنه تعالى يعلم ما يكون من خلقه ومنهم من عصوا أو أمره، يعلم أفعالهم ويعلم بواعثهم عليها مما أخفوه فى صدورهم، والقول على هذا يتضمن وعيداً لهم بمجازاتهم على ما فعلوا وما كتموا.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

أولاً : الأسماء :

١ - المِثْقَالُ: فى قوله تعالى «لا يظلم مثقال ذرة». هو «الثقل» يوزن به، كان يطلق على ثقل معلوم المقدار فى الجاهلية والإسلام قدره أربعة وعشرون قيراطاً. والمراد به - فى معنى الآية - مطلق المقدار، أو «الوزن» .

٢ - الذَّرَّةُ: فى قوله تعالى «مثقال ذرة» هو أصغر جزئ من المادة. وقيل - وفقاً للمعلوم وقت القول - أنها «رأس النملة»، وقيل هى ذرة التراب. وقيل هى الخردلة

ثانياً : التفسير :

جاءت الآية من بعد ذكره تعالى ما يكون من العباد فى تنفيذ أوامره ومنها الإحسان إلى من أمرتعالى بالإحسان إليهم، وذكره سوء مصير العصاة الذين اتبعوا شياطين الجن والإنس فكان عذابهم بخطئهم وبسوء اختيارهم. جاءت الآية بنفى أنهم يزداد لهم العذاب ظلماً لهم، وبيان الفرق بين حسابهم على عصيانهم وبين حساب الطائعين على طاعتهم .

فقوله تعالى «إن الله لا يظلم مثقال ذرة» هو تقرير لواقع، مفاده استحالة وقوع الظلم منه تعالى جاء التعبير عن الاستحالة بالمبالغة فى قدره فذكر تعالى أنه لا يكون منه ظلم قَلَّ ما قَلَّ ولو كان وزنه - على التشبيه - وزن الذرَّة التى هى أصغر جزئ للمادة .

ثم بيَّن تعالى أنه إذا كان هذا شأنه تعالى عند المساءلة على الذنوب والمعاصي، فإنه شأنه تعالى فى المجازاة على الحسنات يكون بخلاف ذلك، فقال تعالى «وإن تك حسنة يضاعفها» والمراد أنه تعالى يضاعف ثواب الحسنة، أو وزنها أو مثقالها - باعتبار أن الضمير

المستتر في الفعل «تكن» يعود على المثلث - ومعنى أنه تعالى يضاعف الحسنة أو يضاعف ثوابها هو أنه تعالى يضاعف ذلك أضعافاً كثيرة، قيل - في ذلك - إنها تضاعف إلى ألفي ألف حسنة. وقيل إنها تضاعف بحسب المدة أو بتطاول الزمن .

وبعد ذكره تعالى كيفية المحاسبة على السيئات، والمجازاة على الحسنات للمؤمنين، فإنه تعالى بيّن أنه - من بعد المحاسبة بالأعمال - يزيد لمن أراد الثواب تفضلاً منه، فقال تعالى «ويؤت من لدنه أجراً عظيماً»، ولا يتعارض وصفه تعالى ما يزيده للطائعين بالأجر مع كونه تفضلاً منه تعالى، وذلك لسبق وعده تعالى المؤمنين الذين عملوا الصالحات به، فصار - بوعده تعالى - هذا الفضل بمرتبة الحق، فكان تشبيهه بالأجر لهذا السبب. ومعنى أنه «من لدنه» أنه من عنده، يكون من الحاضر لديه، القريب منه، على ما يفهم من معنى «اللدن»، وذلك للإعلام بحتمية الحصول على الجزاء المفضل به، الذي وصفه تعالى بالعظم لبيان زيادة قدره .

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝١

أولاً: الأسماء :

١ - أمة: المراد بها - في معنى الآية - أهل الملل والنحل والعقائد والدين .

٢ - شهيد: المراد به - في قوله تعالى - «من كل أمة بشهيد» هو نبى الأمة أو إمامها الذى اتبعوه، فيكون منهم أنبياء الله ورسله، ويكون منهم الذين اعتبرهم أصحاب النحل. الوضعية بمثابة أنبياء مثل كونفشيوس، والبراهما جوتاما، وبوذا، وزارادشت، ومانو. والمراد به في قوله تعالى «على هؤلاء شهيداً» هو رسول الله ﷺ .

ثانيا : التفسير :

الآية الشريفة فى بيان هول يوم الدين وما يلقاه الكافرون وأصحاب الملل الزائغة من الخزى فيه، فبدأ قوله تعالى بـ«فكيف» هو استفهام أريد به التهويل والتفخيم على المستفاد منه، والمعنى هو «كيف يكون حال هؤلاء الكافرين يوم القيامة»، وهذا الحال هو حال المجيء بنبي كل طائفة منهم أو بمن اتخذه نبياً ليشهد عليهم، فيثبت أنهم لم يتبعوا ما أمرهم به، وأنهم انحرفوا بتفسيراتهم عما دعاهم إليه، أو يتبرأ منهم إن كان من الأنبياء أو الصالحين أو المصلحين، أو يكون منه - إن كان من المفسدين الداعين إلى العقائد الزائغة الزائفة - التبرأ من تحمل وزر اتباعهم إيّاه، ملقياً به عليهم فيقول إنه ما كان منه إلا أن أمرهم فاتبعوه . وحال هؤلاء وهؤلاء يكون فى ذلك اليوم هو الخزى العظيم .

وقوله تعالى «وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» يفيد عدة معانٍ، كل منها مقبول . فهو يفيد أنه تعالى يجيء برسوله ﷺ شاهداً على صدق الأنبياء بما شهدوا به، بحكم كونه خاتمهم الذى أعلمه تعالى ما كان منهم، وهو يفيد أنه تعالى يجيء برسوله ﷺ شاهداً على الكافرين وعلى أصحاب العقائد الزائفة بالكفر، ويفيد أيضاً أنه تعالى يجيء برسوله ﷺ شاهداً على المؤمنين بأنهم أتبعوا الحق على ما جاء بقوله تعالى «لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيدا». ولما كان مفاد شهادته ﷺ والأخذ بها شهادة حق من رسول الحق، أنه يكون للكافرين عذاب الجحيم ويكون للمؤمنين - جزاء - النعيم فإنه يكون للكافرين يومئذ خزى عظيم.

يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا
يَكْمُنُ اللَّهُ حَدِيثًا ٤٢

التفسير:

الآية فى بيان حال الكافرين والعصاة يوم القيامة أو استئناف لبيان حالهم، جاء فيها وصف ما يدور فى خلدكم، فذكر تعالى أن الكافرين - ويدخل فيه الذين كفروا رسلهم فلم يؤمنوا لهم، والذين انحرفوا برسالاتهم بالتحريف والتبديل، ممن شهد عليهم رسلهم الذين أرسلوا لهم بذلك، كما يدخل فيه الذين كفروا برسول الله ﷺ فلم يؤمنوا لدعوته - يودون فى ذلك اليوم لو تسوى بهم الأرض، وأن الذين عصوا الرسل يودون ما يودّه الكافرون - ويدخل فى عداد الذين عصوا الرسل هؤلاء الذين عصوا ما أمرتهم به رسلهم بأدائه من الطاعات وما نهوهم عنه من المعاصى، ويدخل فيه الذين عصوا رسول الله ﷺ، يودون لو دفنوا فى الأرض فسويت عليهم، أو صاروا ترابا كالبهائم تصير ترابا يوم القيامة، بعد أن ظهر كذبهم وافتضح أمرهم بشهادة الرسل فكان لهم الخزي، وكانت معرفتهم بأنهم مواقعوا العذاب فتمنوا الخلاص منه بالدفن فى الأرض. يودون لو كان ذلك يكون لهم بدلا عن كتمانهم أمرهم عن ربهم حين قالوا «والله ربنا ما كنا مشركين» إذ فضحتهم جوارحهم بشهادتها عليهم بما كان منهم، وهذا بيان لأنه يكون منهم الندم على ما كان منهم يوم لا يتفهم الندم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ أَلَسْتُمْ بِالنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

أولاً : الأسماء :

١ - سكارى: جمع، مفردة «سكران» وهو من شرب الخمر ففعلت فيه فعلها، من الفعل «سكر- يسكر» بمعنى سَدَّ فيكون السكارى هم الذين انسذت عقولهم وتحيرت .

٢ - الجنب : فى قوله تعالى «ولا جنباً»، هو من به جنابة، والمراد به - فى معنى الآية - هو من أنزل منيّه، وقيل هو من جامع ولولم يُنزل .

٣ - الغائط : أصله - فى اللغة - ما انخفض من الأرض، كانت العرب تقصده لقضاء الحاجة فيه استتاراً من الناس، ثم سُمى به الإخراج من الإنسان .

٤ - الصعيد : فى قوله تعالى «فتمموا صعيدا طيبا» هو وجه الأرض، وقيل إنه المراد به فى معنى الآية شريطة أن يكون عليه شىء من التراب يعلق باليد عند ملاسته.

ثانياً : التفسير :

الآية الشريفة من آيات الأحكام فى شأن العبادات جاءت فى الربط بين الخشوع فى العبادة وبين ما يقضى به الخلق القويم من حال يكون عليه العابد الخاشع لدى وقوفه بين يدي الله .

وخطابه تعالى فى مبتدأ الآية موجّه إلى المؤمنين ، بدأ بنهى عن فعل مع بيان سببه، فقال تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون»، وقد نزلت الآية قبل تحريم الخمر، وقيل إن سبب نزول الآية ما روى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال إن عبد الرحمن بن عوف دعاهم إلى طعام وسقاهم خمراً فأخذت منهم، وحضرت الصلاة فأَمَّ القوم وقرأ قوله تعالى «قل يا أيها الكافرون» فأخطأ فيها فقال «أعبد ما تعبدون» فنزلت الآية.

والقول نهى عن أداء الصلاة المعروفة حال السكر، عبّر عن الأداء بالقرب للمبالغة، والمراد بالسكر هو الحال التى تُعمل فيها الخمر عملها بالعقول، ومعنى النهى أنه كان متوجبا على المرء أن يتحقق من إفاقة وعدم تأثره بالخمر أو من زوال أثرها قبل الشروع فى الصلاة. ثم إنه تعالى بيّن علة النهى، وهى وجوب استحضار العقل عند أداء الصلاة ليتحقق الخشوع، وإلا كانت الصلاة محض حركات وترديد آيات مع عدم الإدراك، وأنه لما كان السكر يذهب استحضار العقل ويؤثر على الوعي، فقد تعين ألا يكون المصلى فى حالة سكر.

كذلك فإنه تعالى نهى عن أداء الصلاة حال الجنابة، والمراد بها الإنزال - فى رأى - والتقاء الختانين - فى رأى آخر - واستثنى من النهى عن الصلاة حال كون المرء فى طريق سفر فأبىح له أن يصلى بشروط ستفصح عنها الآية، تتمثل فى عدم وجود الماء ووجوب التيمم. وجاء النهى عن الصلاة للجنب محددا بغاية فيكون له أن يُصلى متى بلغها، وذلك على ما يبين من قوله تعالى «حتى تغتسلوا» فيكون حد النهى عن الصلاة هو حصول الغتسال.

ثم أعقب ذلك سبحانه وتعالى بإباحة التيمم بديلا عن استعمال الماء فيما يجب فيه التطهر بالماء، عند عدم وجود الماء، فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم». ذكر تعالى بعض الحالات التى تسيغ عدم إيجاب التطهر بالماء فيما يجب فيه التطهر بالماء أو الوضوء. وهى: المرض، وإن كنتم مرضى، والمراد بالمرض هو ما يضر فيه استعمال الماء أو ما يتعذر فيه وصول الماء إليه لوجود جيرة أو رباط، ومنها حال السفر «أو على سفر» والمراد به السفر مع عدم وجود الماء. ومنها حال قضاء الحاجة إذ ينقض بها الوضوء «أو جاء أحد منكم من الغائط» وفيها جاء التعبير بقوله تعالى «أو جاء أحد منكم» لبيان أن المرء يكون وحيدا مستترا عن الأعين عند قضاء حاجته، ومنها الجنابة «أو لامستم

النساء» قيل إن المراد بملامسة النساء فى النص - هو الجماع وأن التعبير عنه بالملامسة لاستهجان التصريح بالجماع، وقيل إن المراد به هو ملامسة البشرة من الرجل بشرة الأنثى. فهى تنقض الوضوء، وقيل إن المراد به اللمس بشهوة

وبعد ذلك بيّن تعالى علة عدم إيجاب التطهر بالماء فى مثل هذه الحالات بقوله تعالى «فلم تجدوا ماء» فيّنه أنها عدم وجود الماء، فدل بذلك على أن الحالات المذكورة قد وردت على سبيل المثال وليس الحصر، فيقاس عليها أى حال يتواجد فيها المرء بعيدا عن الماء لا يجده أو يمتنع عليه استعماله أو يصيبه من استعماله ضرر يتأذى به، فيكون له ألا يستعمل الماء.

ثم جاء بيان ما يكون بديلا عن استعمال الماء فيما أبيع فيه عدم استعماله فقال تعالى «فتيمموا صعيدا طيبا» ومعناه هو: ليكن منكم التوجه إلى سطح الأرض، جزء يكون لانبجاسة فيه، واشترط البعض أن يكون عليه تراب ولو قليل يعلق بيد لأمسه، ثم جاء بيان ما يفعل للتطهر بقوله تعالى «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» وهو ما يعنى وجوب استيعاب هذين العضوين بالمسح، والراجع فى شأن اليدين أنهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يكون المسح من المرفقين إلى الكفين على منابت الشعر من ظاهر وباطن.

وقد اختلف فى شأن طهارة التيمم من الجنبة فقل أنه لا تكون به طهارة من الجنابة ولا من حيض ولا من نفاسة، وإنما هو طهارة للمحدث فهو بديل الوضوء، والراجع غير ذلك على ما يبين من عبارة الآية :

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن الله كان عفوا غفورا» يفيد تعليله تيسيره على العباد بما شرع لهم، فهو بصفته العفو قد عفا عما كان من المصلين حال سكرهم، وغفر لهم ما كان منهم بصفته الغفور، وبصفته هاتين عفى تعالى عما ألزم به من أن يكون التطهر بالماء وأباح لهم التيمم بدلا منه، وغفر للجنب عدم اغتسالهم عند عدم وجود الماء .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

التفسير:

الآية الشريفة نزلت في شأن أصحاب شريعة تأكدوا أن رسول الله ﷺ هو النبي الذي بشر به في كتابهم يأتي بشريعة يكون بها كمال الدين وتمام الشريعة. فساءهم هذا فكان منهم كل معوج من التصرفات، وهم اليهود، كان منهم في المدينة رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم، كانا إذا تكلم رسول الله ﷺ لويا لسانهما وعاباه ثم قالوا: لانفهم ما تقول، وكان العالمون منهم يعلمون أنه ﷺ هو النبي المذكور في التوراة يأتي من أبناء إسماعيل ويحزنهم الإيمان له فكانوا يتمنون أن يرتد المؤمنون عن دينهم ليصيروا مثلهم على ضلالة، فنزلت الآية وما بعدها لتعجيب المؤمنين من حالهم ولإعلامهم بنواياهم .

والخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ بصفته رأس الأمة وللمؤمنين، بدأ بقوله تعالى «ألم تر إلى» بمعنى «ألم تنظر إلى»؛ ولذلك تعدى الفعل إلى المفعول به بـ «إلى»، وتأتى أيضا بمعنى «ألم ينته علمك إلى». والمتعجب منهم هم «الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب» وهم اليهود أُوتوا التوراة كتابا من الله، وصفهم تعالى بأنهم له فيه نصيب لبيان أنه في مرتبة الحق يفترض أن يحافظ صاحبه عليه ولا يضيعه وهو خلاف ما فعلوه إذ أضاعوه بإخفائهم ما جاء فيه من تبشير برسول الله ﷺ وما جاء بأوصافه، وهو أمر يتعجب منه، وقد أوجز تعالى فعلهم المثير للتعجب بقوله تعالى «يشترون الضلالة» فهم يتخلون عن الحق الذي في كتابهم وهو الهدى ويقبلون بدلا منه الضلالة، فهم مثل المشتري كان معهم الحق - فيما ورد في كتابهم - كما يكون مع المشتري ماله. ودفعوا ما معهم وتخلوا عنه وقبلوا مكانه كتابا محرفا، أو تحريفهم الكتاب، فكانوا كالمشتري يدفع المال ويأخذ به البيع. وقد كان ما اشتروا هو

الضلال، والقول في شأن علماء اليهود الذين حرفوا التوراة مقابل مصالح دنيوية .

ثم يظهر النص هدف المتعجب من أمرهم - وهم اليهود - بقوله تعالى « ويريدون أن تضلوا السبيل »، والمعنى أنهم - لعلمهم الحق وتيقنهم من أنفسهم أنهم منكرون له وأنهم على ضلالة - لا يحبون للمؤمنين أن يكونوا على الطريق المستقيم فيريدون إضلالهم ليكونوا مثلهم فلا يفضلونهم عند الله .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

التفسير :

القول استئناف لمخاطبة المؤمنين مضمونه أن الذين يتمنون الضلالة للمؤمنين أعداؤهم، وأنه تعالى متى قال ذلك فهو الحق، لأنه أعلم من المؤمنين - ومنهم المذكورون - من المؤمنين أنفسهم، ومضمونه أيضا أنه تعالى ولي المؤمنين يتولى أمورهم وينصرهم ويدفع المكاره عنهم. ثم إنه لمن توكل عليه كافيه شر أعدائه.

والقول فيه حث للمؤمنين على التوكل عليه وبعث للثقة في نفوسهم أنهم المنصرون بإذنه تعالى.

تم بعون الله المجلد الأول من: النفيس في معاني الأسماء وبيان الأعلام بتفسير القرآن

ويليه إن شاء الله المجلد الثاني وأوله ﴿من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه﴾

الآية ٤٦ من سورة النساء — أعان الله على إتمامه

بسم الله الرحمن الرحيم
فهرسة المجلد الأول من
النفيس فى معانى الأسماء وبيان الأعلام بتفسير القرآن

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٢٢	الآية ٦ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ .	٣	كلمة الناشر .
٢٣	الآية ٧ - ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ .	٥	تقديم .
٢٥	الآية ٨ - ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ﴾ .		سورة الفاتحة .
٢٧	الآية ٩ - ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ .		
٢٨	الآية ١٠ - ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ .	٧	الآية ١ - ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .
	الآية ١١ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسُدُوا	٩	الآية ٢ - ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ .
٢٩	فِي الْأَرْضِ﴾ .	١٠	الآية ٣ - ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .
٣٠	الآية ١٢ - ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ .	١٠	الآية ٤ - ﴿مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ .
٣١	الآية ١٣ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا﴾ .	١١	الآية ٥ - ﴿إِنَّا نَعْبُدُ﴾ .
٣٢	الآية ١٤ - ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ .	١٢	الآية ٦ - ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ .
٣٣	الآية ١٥ - ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ .	١٣	الآية ٧ - ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾
	الآية ١٦ - ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا		سورة البقرة
٣٤	الضلالة﴾ .	١٥	الآية ١ - ﴿الْمَ﴾ .
	الآية ١٧ - ﴿مِثْلَهُمْ كَمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ	١٦	الآية ٢ - ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ .
٣٥	نَارًا﴾ .	١٨	الآية ٣ - ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ .
٣٦	الآية ١٨ - ﴿صَمَّ بَكَمْ عَمَى﴾ .		الآية ٤ - ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
٣٧	الآية ١٩ - ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ .	١٩	إِلَيْكَ﴾ .
	الآية ٢٠ - ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ		الآية ٥ - ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ
٤٠	أَبْصَارِهِمْ﴾ .	٢١	رَبِّهِمْ﴾ .

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ٢١ - ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾.	٤١	الآية ٣٤ - ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾.	٦٠
الآية ٢٢ - ﴿الذى جعل لكم الأرض فراشا﴾.	٤٢	الآية ٣٥ - ﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾.	٦١
الآية ٢٣ - ﴿وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا﴾.	٤٤	الآية ٣٦ - ﴿فأزلهما الشيطان﴾.	٦٣
الآية ٢٤ - ﴿فإن لم تفعلوا﴾.	٤٥	الآية ٣٧ - ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات﴾.	٦٥
الآية ٢٥ - ﴿وبشر الذين آمنوا﴾.	٤٦	الآية ٣٨ - ﴿قلنا اهبطوا منها جميعا﴾.	٦٦
الآية ٢٦ - ﴿إن الله لا يستحى أن يضرب مثلاً﴾.	٤٨	الآية ٣٩ - ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴾.	٦٨
الآية ٢٧ - ﴿الذين ينقضون عهد الله﴾.	٥٠	الآية ٤٠ - ﴿يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى﴾.	٦٩
الآية ٢٨ - ﴿كيف تكفرون بالله﴾.	٥١	الآية ٤١ - ﴿وآمنوا بما أنزلت﴾.	٧١
الآية ٢٩ - ﴿هو الذى خلق لكم ما فى الأرض﴾.	٥٣	الآية ٤٢ - ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل﴾.	٧٢
الآية ٣٠ - ﴿وإذ قال ربك للملائكة﴾.	٥٤	الآية ٤٣ - ﴿وأقيموا الصلاة﴾.	٧٣
الآية ٣١ - ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾.	٥٦	الآية ٤٤ - ﴿أتأمرون الناس بالبر﴾.	٧٤
الآية ٣٢ - ﴿قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا﴾.	٥٨	الآية ٤٥ - ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾.	٧٥
الآية ٣٣ - ﴿قال يا آدم أبشهم بأسمائهم﴾.	٥٩	الآية ٤٦ - ﴿الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم﴾.	٧٦

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ٤٧ - ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي﴾ .	٧٦	الآية ٦١ - ﴿وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد﴾ .	٩٢
الآية ٤٨ - ﴿وانقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾ .	٧٧	الآية ٦٢ - ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا﴾ .	٩٥
الآية ٤٩ - ﴿وإذ نجيناكم من آل فرعون﴾ .	٧٨	الآية ٦٣ - ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم﴾ .	٩٧
الآية ٥٠ - ﴿وإذ فرقنا بكم البحر﴾ .	٨٠	الآية ٦٤ - ﴿ثم توليتم من بعد ذلك﴾ .	٩٨
الآية ٥١ - ﴿وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة﴾ .	٨١	الآية ٦٥ - ﴿ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت﴾ .	٩٩
الآية ٥٢ - ﴿ثم عفونا عنكم﴾ .	٨٢	الآية ٦٦ - ﴿فجعلناها نكالا﴾ .	١٠١
الآية ٥٣ - ﴿وإذ آتينا موسى الكتاب﴾ .	٨٢	الآية ٦٧ - ﴿وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ .	١٠٢
الآية ٥٤ - ﴿وإذ قال موسى لقومه﴾ .	٨٣	الآية ٦٨ - ﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي﴾ .	١٠٣
الآية ٥٥ - ﴿وإذ قلت يا موسى﴾ .	٨٤	الآية ٦٩ - ﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها﴾ .	١٠٤
الآية ٥٦ - ﴿ثم بعثناكم من بعد موتكم﴾ .	٨٥	الآية ٧٠ - ﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا﴾ .	١٠٥
الآية ٥٧ - ﴿وظللنا عليكم الغمام﴾ .	٨٥	الآية ٧١ - ﴿قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول﴾ .	١٠٦
الآية ٥٨ - ﴿وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية﴾ .	٨٧	الآية ٧٢ - ﴿وإذ قتلتم نفسا﴾ .	١٠٨
الآية ٥٩ - ﴿فبدل الذين ظلموا قولا﴾ .	٨٨	الآية ٧٣ - ﴿فقلنا اضربوه ببعضها﴾ .	١٠٨
الآية ٦٠ - ﴿وإذ استسقى موسى لقومه﴾ .	٨٩		

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ٧٤ - ﴿ثم قست قلوبكم﴾ .	١١٠	الكتاب﴾ .	١٢٩
الآية ٧٥ - ﴿أنتظمعون أن يؤمنوا		الآية ٨٨ - ﴿وقالوا قلوبنا غلف﴾ .	١٣٤
لكم﴾ .	١١٢	الآية ٨٩ - ﴿ولما جاءهم كتاب من	
الآية ٧٦ - ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا		عند الله﴾ .	١٣٥
آمناء﴾ .	١١٣	الآية ٩٠ - ﴿بئسما اشترأوا به	
الآية ٧٧ - ﴿أو لا يعلمون أن الله		أنفسهم﴾ .	١٣٧
يعلم﴾ .	١١٤	الآية ٩١ - ﴿وإذا قيل لهم آمنوا بما	
الآية ٧٨ - ﴿ومنهم أميون﴾ .	١١٥	أنزل الله﴾ .	١٣٩
الآية ٧٩ - ﴿فويل للذين يكتبون		الآية ٩٢ - ﴿ولقد جاءكم موسى	
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من		بالبينات﴾ .	١٤١
عند الله﴾ .	١١٦	الآية ٩٣ - ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم﴾ .	١٤١
الآية ٨٠ - ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا		الآية ٩٤ - ﴿قل إن كانت لكم الدار	
أياما معدودة﴾ .	١١٧	الآخرة﴾ .	١٤٢
الآية ٨١ - ﴿بلى من كسب سيئة﴾ .	١١٩	الآية ٩٥ - ﴿ولن يتمنوه أبدا﴾ .	١٤٣
الآية ٨٢ - ﴿والذين آمنوا﴾ .	١٢٠	الآية ٩٦ - ﴿ولنجذنبهم أحرص	
الآية ٨٣ - ﴿وإذ أخذنا ميثاق بني		الناس على حياة﴾ .	١٤٤
إسرائيل﴾ .	١٢١	الآية ٩٧ - ﴿قل من كان عدوا	
الآية ٨٤ - ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم﴾ .	١٢٤	لجبريل﴾ .	١٤٥
الآية ٨٥ - ﴿ثم أنتم هؤلاء تقتلون		الآية ٩٨ - ﴿من كان عدوا لله	
أنفسكم﴾ .	١٢٥	وملائكته﴾ .	١٤٧
الآية ٨٦ - ﴿أولئك الذين اشترأوا الحياة		الآية ٩٩ - ﴿ولقد أنزلنا إليك آيات	
الدنيا﴾ .	١٢٨	بينات﴾ .	١٤٧
الآية ٨٧ - ﴿ولقد آتينا موسى			

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ١٠٠ - ﴿أو كلما عاهدوا عهدا	١٤٩	النصارى على شيء﴾.	١٧٠
نبذه فريق منهم﴾.	١٥٠	الآية ١١٤ - ﴿ومن أظلم ممن منع	١٧٢
الآية ١٠١ - ﴿ولما جاءهم رسول من	١٥٩	مساجد الله﴾.	١٧٤
عند الله﴾.	١٦٠	الآية ١١٥ - ﴿ولله المشرق	١٧٦
الآية ١٠٢ - ﴿واتبعوا ما تتلوا	١٦١	والمغرب﴾.	١٧٦
الشياطين﴾.	١٦٢	الآية ١١٦ - ﴿وقالوا اتخذ الله ولدا	١٧٧
الآية ١٠٣ - ﴿ولو أنهم آمنوا واتقوا﴾.	١٦٤	سبحانه﴾.	١٧٨
الآية ١٠٤ - ﴿يا أيها الذين آمنوا لا	١٦٥	الآية ١١٧ - ﴿بديع السماوات	١٧٩
تقولوا راعنا﴾.	١٦٦	والأرض﴾.	١٨٠
الآية ١٠٥ - ﴿ما يود الذين كفروا﴾.	١٦٨	الآية ١١٨ - ﴿وقال الذين لا يعلمون	١٨١
الآية ١٠٦ - ﴿ما ننسخ من آية﴾.	١٦٩	لولا يكلمنا الله﴾.	١٨٢
الآية ١٠٧ - ﴿ألم تعلم أن الله له ملك	١٦٨	الآية ١١٩ - ﴿إنا أرسلناك بالحق بشيرا	١٨٢
السموات والأرض﴾.	١٦٩	ونذيرا﴾.	١٨٢
الآية ١٠٨ - ﴿أم تريدون أن تسألوا	١٦٨	الآية ١٢٠ - ﴿ولن ترضى عنك اليهود	١٨٢
رسولكم﴾.	١٦٩	ولا النصارى﴾.	١٨٢
الآية ١٠٩ - ﴿ود كثير من أهل	١٦٨	الآية ١٢١ - ﴿الذين آتيناهم الكتاب	١٨٢
الكتاب﴾.	١٦٩	يتلونونه حق تلاوته﴾.	١٨٢
الآية ١١٠ - ﴿وأقيموا الصلاة﴾.	١٦٨	الآية ١٢٢ - ﴿يا بني إسرائيل اذكروا	١٨٢
الآية ١١١ - ﴿وقالوا لن يدخل الجنة إلا	١٦٨	نعمتي﴾.	١٨٢
من كان هودا أو نصارى﴾.	١٦٩	الآية ١٢٣ - ﴿واتقوا يوما لا تجزى	١٨٢
الآية ١١٢ - ﴿بلى من أسلم وجهه لله﴾	١٦٩	نفس عن نفس شيئا﴾.	١٨٢
الآية ١١٣ - ﴿وقالت اليهود ليست		الآية ١٢٤ - ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه	

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
بكلمات فأتهمهن ﴿﴾	١٨٣	الآية ١٣٧ - ﴿فإن آمنوا بمثل ما	
الآية ١٢٥ - ﴿وإذ جعلنا البيت		آتمم به فقد اهتدوا﴾	١٩٩
للناس وأمانا﴾	١٨٥	الآية ١٣٨ - ﴿صبغة الله ومن أحسن	
الآية ١٢٦ - ﴿وإذ قال إبراهيم رب		من الله صبغة﴾	٢٠٠
اجعل هذا بلدا آمنا﴾	١٨٨	الآية ١٣٩ - ﴿قل أتحتاجوننا في	
الآية ١٢٧ - ﴿وإذ يرفع إبراهيم		الله﴾	٢٠٠
القواعد من البيت﴾	١٨٩	الآية ١٤٠ - ﴿أم تقولون إن إبراهيم	
الآية ١٢٨ - ﴿ربنا واجعلنا مسلمين		وإسماعيل وإسحاق﴾	٢٠١
لك﴾	١٩٠	الآية ١٤١ - ﴿تلك أمة قد خلت﴾	٢٠٢
الآية ١٢٩ - ﴿ربنا وابعث فيهم رسولا		الآية ١٤٢ - ﴿سيقول السفهاء من	
منهم﴾	١٩٢	الناس﴾	٢٠٣
الآية ١٣٠ - ﴿ومن يرغب عن ملة		الآية ١٤٣ - ﴿وكذلك جعلناكم أمة	
إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾	١٩٣	وسطا﴾	٢٠٤
الآية ١٣١ - ﴿إذ قال له ربه أسلم﴾	١٩٤	الآية ١٤٤ - ﴿قد نرى تقلب وجهك	
الآية ١٣٢ - ﴿ووصى بها إبراهيم		في السماء﴾	٢٠٦
بنيه﴾	١٩٤	الآية ١٤٥ - ﴿ولئن أتيت الذين أوتوا	
الآية ١٣٣ - ﴿أم كنتم شهداء إذ حضر		الكتاب بكل آية﴾	٢٠٨
يعقوب الموت﴾	١٩٥	الآية ١٤٦ - ﴿الذين آتيناهم الكتاب	
الآية ١٣٤ - ﴿تلك أمة قد خلت﴾	١٩٧	يعرفونه﴾	٢٠٩
الآية ١٣٥ - ﴿وقالوا كونوا هودا أو		الآية ١٤٧ - ﴿الحق من ربك فلا	
نصارى﴾	١٩٧	تكونن من الممثرين﴾	٢١٠
الآية ١٣٦ - ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل		الآية ١٤٨ - ﴿ولكل وجهة هو	
إينا﴾	١٩٨	موليها﴾	٢١٠

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ١٤٩ - ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك﴾.	٢١١	أنزلنا من البينات والهدى﴾.	٢٢٢
الآية ١٥٠ - ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾.	٢١٢	الآية ١٦٠ - ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا﴾.	٢٢٣
الآية ١٥١ - ﴿كما أرسلنا فيكم رسولا منكم﴾.	٢١٤	الآية ١٦١ - ﴿إن الذين كفروا وما اتوا وهم كفار﴾.	٢٢٤
الآية ١٥٢ - ﴿فأذكروني أذكركم﴾.	٢١٥	الآية ١٦٢ - ﴿خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب﴾.	٢٢٤
الآية ١٥٣ - ﴿يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة﴾.	٢١٦	الآية ١٦٣ - ﴿والهكم إله واحد﴾.	٢٢٥
الآية ١٥٤ - ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا﴾.	٢١٧	الآية ١٦٤ - ﴿إن في خلق السماوات والأرض﴾.	٢٢٦
الآية ١٥٥ - ﴿ولنبليكم بشيء من الخوف والجوع﴾.	٢١٨	الآية ١٦٥ - ﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا﴾.	٢٢٨
الآية ١٥٦ - ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله﴾.	٢١٩	الآية ١٦٦ - ﴿إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا﴾.	٢٣٠
الآية ١٥٧ - ﴿أولئك عليهم صلوات من ربهم﴾.	٢٢٠	الآية ١٦٧ - ﴿وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة﴾.	٢٣١
الآية ١٥٨ - ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾.	٢٢٠	الآية ١٦٨ - ﴿يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا﴾.	٢٣٢
الآية ١٥٩ - ﴿إن الذين يكتُمون ما أنزل الله﴾.	٢٣٤	الآية ١٦٩ - ﴿إنما يأمركم بالسوء والفحشاء﴾.	٢٣٣

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ١٧١ - ﴿ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء﴾.	٢٣٥	الآية ١٨٢ - ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثماً﴾.	٢٤٩
الآية ١٧٢ - ﴿يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾.	٢٣٦	الآية ١٨٣ - ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾.	٢٥٠
الآية ١٧٣ - ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾.	٢٣٦	الآية ١٨٤ - ﴿أياما معدودات﴾.	٢٥٢
الآية ١٧٤ - ﴿إن الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب﴾.	٢٣٨	الآية ١٨٥ - ﴿شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن﴾.	٢٥٤
الآية ١٧٥ - ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى﴾.	٢٣٩	الآية ١٨٦ - ﴿وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب﴾.	٢٥٦
الآية ١٧٦ - ﴿ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق﴾.	٢٣٩	الآية ١٨٧ - ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾.	٢٥٧
الآية ١٧٧ - ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب﴾.	٢٤١	الآية ١٨٨ - ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾.	٢٦٠
الآية ١٧٨ - ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص﴾.	٢٤٤	الآية ١٨٩ - ﴿يسألونك عن الأهله﴾.	٢٦١
الآية ١٧٩ - ﴿ولكم فى القصاص حياة﴾.	٤٤٦	الآية ١٩٠ - ﴿وقاتلوا فى سبيل الله﴾.	٢٦٢
الآية ١٨٠ - ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾.	٢٤٧	الآية ١٩١ - ﴿واقتلوهم حيث ثقتموهم﴾.	٢٦٤
الآية ١٨١ - ﴿فمن بدله من بعد ما سمعه﴾.	٢٤٨	الآية ١٩٢ - ﴿فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم﴾.	٢٦٥
		الآية ١٩٣ - ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾.	٢٦٦

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ١٩٤ - ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام﴾.	٢٦٧	الآية ٢٠٦ - ﴿وإذ قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم﴾.	٢٨٣
الآية ١٩٥ - ﴿وأنفقوا في سبيل الله﴾.	٢٦٨	الآية ٢٠٧ - ﴿ومن الناس من يشرى نفسه﴾.	٢٨٤
الآية ١٩٦ - ﴿وأتوموا الحج والعمرة لله﴾.	٢٦٩	الآية ٢٠٨ - ﴿يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم﴾.	٢٨٥
الآية ١٩٧ - ﴿الحج أشهر معلومات﴾.	٢٧٣	الآية ٢٠٩ - ﴿فإن زلتم من بعد ما جاءكم البينات﴾.	٢٨٦
الآية ١٩٨ - ﴿ليس عليكم جناح﴾.	٢٧٥	الآية ٢١٠ - ﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام﴾.	٢٨٦
الآية ١٩٩ - ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾.	٢٧٧	الآية ٢١١ - ﴿سل بني إسرائيل﴾.	٢٨٧
الآية ٢٠٠ - ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾.	٢٧٧	الآية ٢١٢ - ﴿زين للذين كفروا الحباة الدنيا﴾.	٢٨٨
الآية ٢٠١ - ﴿ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة﴾.	٢٧٩	الآية ٢١٣ - ﴿كان الناس أمة واحدة﴾.	٢٨٩
الآية ٢٠٢ - ﴿وأولئك لهم نصيب مما كسبوا﴾.	٢٧٩	الآية ٢١٤ - ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة﴾.	٢٩١
الآية ٢٠٣ - ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾.	٢٨٠	الآية ٢١٥ - ﴿يسألونك ماذا ينفقون﴾.	٢٩٢
الآية ٢٠٤ - ﴿ومن الناس من يعجبك قوله﴾.	٢٨١	الآية ٢١٦ - ﴿كتب عليكم القتال﴾.	٢٩٣
الآية ٢٠٥ - ﴿وإذا نولى سعى في الأرض﴾.	٢٨٢	الآية ٢١٧ - ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾.	٢٩٤
		الآية ٢١٨ - ﴿إن الذين آمنوا والذين	

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
هاجروا ﴿﴾.	٢٩٧	الآية ٢٣٢ - ﴿وإذا طلقتم النساء	
الآية ٢١٩ - ﴿يسألونك عن الخمر		فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ﴿﴾.	٣٢٥
والميسر ﴿﴾.	٢٩٨	الآية ٢٣٣ - ﴿والوالدات يرضعن	
الآية ٢٢٠ - ﴿في الدنيا والآخرة ﴿﴾.	٣٠٠	أولادهن ﴿﴾.	٣٢٧
الآية ٢٢١ - ﴿ولا تنكحوا		الآية ٢٣٤ - ﴿والذين يتوفون منكم	
المشركات ﴿﴾.	٣٠١	ويذرون أزواجاً ﴿﴾.	٣٣٠
الآية ٢٢٢ - ﴿ويسألونك عن		الآية ٢٣٥ - ﴿ولا جناح عليكم فيما	
المحيض ﴿﴾.	٣٠٥	عرضتم به من خطبة النساء ﴿﴾.	٣٣١
الآية ٢٢٣ - ﴿نساؤكم حرث لكم ﴿﴾.	٣٠٧	الآية ٢٣٦ - ﴿لا جناح عليكم إذا	
الآية ٢٢٤ - ﴿ولا تجعلوا الله عرضة		طلقتم النساء ﴿﴾.	٣٣٣
لأيمانكم ﴿﴾.	٣٠٨	الآية ٢٣٧ - ﴿وإن طلقتموهن من	
الآية ٢٢٥ - ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو		قيل أن تمسوهن ﴿﴾.	٣٣٥
في أيمانكم ﴿﴾.	٣٠٩	الآية ٢٣٨ - ﴿حافظوا على	
الآية ٢٢٦ - ﴿للذين يؤلون من		الصلوات ﴿﴾.	٣٣٦
نساءهم ﴿﴾.	٣١١	الآية ٢٣٩ - ﴿فإن خفتم فرجالاً أو	
الآية ٢٢٧ - ﴿وإن عزموا الطلاق ﴿﴾.	٣١٣	ركباناً ﴿﴾.	٣٣٧
الآية ٢٢٨ - ﴿والمطلقات يتربصن ﴿﴾.	٣١٥	الآية ٢٤٠ - ﴿والذين يتوفون منكم	
الآية ٢٢٩ - ﴿الطلاق مرتان ﴿﴾.	٣١٨	ويذرون أزواجاً ﴿﴾.	٣٣٨
الآية ٢٣٠ - ﴿فإن طلقها فلا تحل له		الآية ٢٤١ - ﴿وللمطلقات مناع	
حتى تنكح زوجاً غيره ﴿﴾.	٣٢١	بالمعروف ﴿﴾.	٣٤٠
الآية ٢٣١ - ﴿وإذا طلقتم النساء		الآية ٢٤٢ - ﴿كذلك يبين الله	
فبلغن أجلهن ﴿﴾.	٣٢٣	لكم ﴿﴾.	٣٤٠

الآية ٢٤٣ - ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا

من ديارهم﴾. ٣٤١

الآية ٢٤٤ - ﴿وقائلوا في سبيل الله﴾. ٣٤٢

الآية ٢٤٥ - ﴿من ذا الذي يقرض الله

قرضاً حسناً﴾. ٣٤٢

الآية ٢٤٦ - ﴿ألم تر إلى الملاء من

بنى إسرائيل﴾. ٣٤٤

الآية ٢٤٧ - ﴿وقال لهم نبيهم إن الله

قد بعث لكم طالوت ملكاً﴾. ٣٤٦

الآية ٢٤٨ - ﴿وقال لهم نبيهم إن آية

ملكه أن يأتيكم التابوت﴾. ٣٤٨

الآية ٢٤٩ - ﴿فلما فصل طالوت

بالجنود﴾. ٣٥٠

الآية ٢٥٠ - ﴿ولما برزوا لجالوت

وجنوده﴾. ٣٥٢

الآية ٢٥١ - ﴿فهمزموهم بإذن الله﴾. ٣٥٢

الآية ٢٥٢ - ﴿تلك آيات الله نتلوها

عليك بالحق﴾. ٣٥٥

الآية ٢٥٣ - ﴿تلك الرسل فضلنا

بعضهم على بعض﴾. ٣٥٥

الآية ٢٥٤ - ﴿يا أيها الذين آمنوا

أنفقوا مما رزقناكم﴾. ٣٥٨

الآية ٢٥٥ - ﴿الله لا إله إلا هو الحي

القيوم﴾. ٣٥٩

الآية ٢٥٦ - ﴿لا إكراه في الدين﴾. ٣٦٣

الآية ٢٥٧ - ﴿الله ولي الذين آمنوا﴾. ٣٦٤

الآية ٢٥٨ - ﴿ألم تر إلى الذي حاج

إبراهيم في ربه﴾. ٣٦٦

الآية ٢٥٩ - ﴿أو كالذي مر على

قرية﴾. ٣٦٩

الآية ٢٦٠ - ﴿وإذ قال إبراهيم رب

أرني كيف تحي الموتى﴾. ٣٧٢

الآية ٢٦١ - ﴿مثل الذين ينفقون

أموالهم في سبيل الله﴾. ٣٧٤

الآية ٢٦٢ - ﴿الذين ينفقون أموالهم

في سبيل الله﴾. ٣٧٥

الآية ٢٦٣ - ﴿قول معروف ومغفرة﴾. ٣٧٦

الآية ٢٦٤ - ﴿يا أيها الذين آمنوا لا

تبتلوا صدقاتكم﴾. ٣٧٧

الآية ٢٦٥ - ﴿ومثل الذين ينفقون

أموالهم ابتغاء مرضات الله﴾. ٣٧٩

الآية ٢٦٦ - ﴿أبود أحدكم أن تكون له

جنة﴾. ٣٨٠

الآية ٢٦٧ - ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا

من طيبات ما كسبتم﴾. ٣٨٣

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ٢٦٨ - ﴿الشيطان يعدكم الفقر﴾ .	٣٨٤	الآية ٢٨٣ ﴿وإن كنتم على سفر﴾ .	٤٠٢
الآية ٢٦٩ ﴿يؤتى الحكمة من يشاء﴾ .	٣٨٥	الآية ٢٨٤ ﴿لله ما فى السماوات وما فى الأرض﴾ .	٤٠٤
الآية ٢٧٠ ﴿وما أنفقتم من نفقة﴾ .	٣٨٦	الآية ٢٨٥ - ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه﴾ .	٤٠٥
الآية ٢٧١ ﴿إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي﴾ .	٣٨٧	الآية ٢٨٦ ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ .	٤٠٥
الآية ٢٧٢ ﴿ليس عليك هدام﴾ .	٣٨٨	سورة آل عمران .	٤٠٨
الآية ٢٧٣ ﴿للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله﴾ .	٣٨٩	الآية ٢٨٧ - ﴿الم * الله لا إله إلا هو﴾ .	٤١٠
الآية ٢٧٤ ﴿الذين ينفقون أموالهم﴾ .	٣٩٠	الآية ٣ - ﴿نزل عليك الكتاب﴾ .	٤١١
الآية ٢٧٥ - ﴿الذين يأكلون الربا﴾ .	٣٩١	الآية ٤ - ﴿هدى للناس﴾ .	٤١٣
الآية ٢٧٦ ﴿يمحق الله الربا﴾ .	٣٩٣	الآية ٥ - ﴿إن الله لا يخفى عليه شئ﴾ .	٤١٤
الآية ٢٧٧ ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ .	٣٩٤	الآية ٦ ﴿هو الذى يصوركم﴾ .	٤١٥
الآية ٢٧٨ ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله﴾ .	٣٩٥	الآية ٧ ﴿هو الذى أنزل عليك الكتاب﴾ .	٤١٦
الآية ٢٧٩ ﴿فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب﴾ .	٣٩٥	الآية ٨ ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا﴾ .	٤١٩
الآية ٢٨٠ ﴿وإن كان ذو عسرة﴾ .	٣٩٦	الآية ٩ ﴿ربنا إنك جامع الناس﴾ .	٤٢٠
الآية ٢٨١ ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله﴾ .	٣٩٧	الآية ١٠ ﴿إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم﴾ .	٤٢١
الآية ٢٨٢ ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾ .	٣٩٧	الآية ١١ - ﴿كذاب آل فرعون﴾ .	٤٢٢
		الآية ١٢ - ﴿قل للذين كفروا﴾ .	

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
استغلبون ﴿	٤٢٣	الآية ٢٥ ﴿ فكيف إذا جمعناهم ليوم	
الآية ١٣ - ﴿ قد كان لكم آية ﴿	٤٢٤	لاريب فيه ﴿	٤٤٢
الآية ١٤ ﴿ زين للناس حب		الآية ٢٦ ﴿ قل اللهم مالك الملك ﴿	٤٤٣
الشهوات ﴿	٤٢٦	الآية ٢٧ ﴿ تولج الليل في النهار ﴿	٤٤٥
الآية ١٥ ﴿ قل أؤنبكم بخير من		الآية ٢٨ ﴿ لا يتخذ المؤمنون	
ذلكم ﴿	٤٢٨	الكافرين أولياء ﴿	٤٤٦
الآية ١٦ - ﴿ الذين يقولون ربنا ﴿	٤٢٩	الآية ٢٩ ﴿ قل إن تخفوا ما في	
الآية ١٧ - ﴿ الصابرين والصادقين ﴿	٤٣٠	صدوركم ﴿	٤٤٨
الآية ١٨ - ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا		الآية ٣٠ ﴿ يسوم تجد كل نفس ما	
هو ﴿	٤٣١	عملت من خير محضرا ﴿	٤٤٩
الآية ١٩ ﴿ إن السبدن عند الله		الآية ٣١ ﴿ قل إن كنتم تحبون الله ﴿	٤٥٠
الإسلام ﴿	٤٣٢	الآية ٣٢ ﴿ قل أطيعوا الله والرسول ﴿	٤٥١
الآية ٢٠ ﴿ فإن حاجوك فقل أسلمت		الآية ٣٣ ﴿ إن الله اصطفى آدم	
وجهي لله ﴿	٤٣٥	ونوحا ﴿	٤٥٢
الآية ٢١ ﴿ إن الذين يكفرون بآيات		الآية ٣٤ ﴿ ذرية بعضها من بغض ﴿	٤٥٤
الله ﴿	٤٣٧	الآية ٣٥ ﴿ إذ قالت امرأة عمران ﴿	٤٥٤
الآية ٢٢ ﴿ أولئك البذين حبطت		الآية ٣٦ ﴿ فلما وضعتها ﴿	٤٥٥
أعمالهم ﴿	٤٣٩	الآية ٣٧ ﴿ فتقبلها ربها بقبول	
الآية ٢٣ ﴿ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا		حسن ﴿	٤٥٧
من الكتاب ﴿	٤٤٠	الآية ٣٨ ﴿ هنالك دعا زكريا ربه ﴿	٤٥٩
الآية ٢٤ ﴿ ذلك بأنهم قالوا لن نمسنا		الآية ٣٩ ﴿ فنادته الملائكة ﴿	٤٦١
النار إلا أياما معدودات ﴿	٤٤٢	الآية ٤٠ ﴿ قالت رب أنى يكون لى	

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ٩٨ ﴿قل يا أهل الكتاب لم تكفرون﴾ .	٥٤٠	الآية ١١٤ ﴿يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ .	٥٦٠
الآية ٩٩ ﴿قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله﴾ .	٥٤١	الآية ١١٥ ﴿وما يفعلوا من خير فلن يكفروه﴾ .	٥٦١
الآية ١٠٠ ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ .	٥٤٢	الآية ١١٦ ﴿إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم﴾ .	٥٦٢
الآية ١٠١ ﴿وكيف تكفرون﴾ .	٥٤٣	الآية ١١٧ ﴿مثل ما ينفقون﴾ .	٥٦٣
الآية ١٠٢ ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله﴾ .	٥٤٤	الآية ١١٨ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾ .	٥٦٥
الآية ١٠٣ ﴿واعصموا بحبل الله﴾ .	٥٤٥	الآية ١١٩ ﴿ها أنتم تحبونهم﴾ .	٥٦٨
الآية ١٠٤ ﴿ولكن منكم أمة﴾ .	٥٤٧	الآية ١٢٠ ﴿إن تمسكم حسنة تسؤهم﴾ .	٥٧٠
الآية ١٠٥ ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا﴾ .	٥٤٨	الآية ١٢١ ﴿وإذ غدوت من أهلك﴾ .	٥٧١
الآية ١٠٦ ﴿يوم تبيض وجوه﴾ .	٥٤٩	الآية ١٢٢ ﴿إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا﴾ .	٥٧٣
الآية ١٠٧ ﴿وأما الذين ابيضت وجوههم﴾ .	٥٥١	الآية ١٢٣ ﴿ولقد نصركم الله بيدر﴾ .	٥٧٤
الآية ١٠٨ ﴿تلك آيات الله﴾ .	٥٥١	الآية ١٢٤ ﴿إذ نقول للمؤمنين﴾ .	٥٧٥
الآية ١٠٩ ﴿ولله ما فى السماوات وما فى الأرض﴾ .	٥٥٢	الآية ١٢٥ ﴿بلى إن تصبروا وتتقوا﴾ .	٥٧٦
الآية ١١٠ ﴿كتم خير أمة﴾ .	٥٥٣	الآية ١٢٦ ﴿وما جعله الله إلا بشرى لكم﴾ .	٥٧٨
الآية ١١١ ﴿لن يضروكم إلا أذى﴾ .	٥٥٥	الآية ١٢٧ ﴿ليقطع طرفا من الذين كفروا﴾ .	٥٧٩
الآية ١١٢ ﴿ضربت عليهم الذلة﴾ .	٥٥٦		
الآية ١١٣ ﴿ليسوا سواء﴾ .	٥٥٩		

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٥٩٦	آمنوا ﴿	الآية ١٢٨ ﴿ليس لك من الأمر	شيء﴾
	الآية ١٤٢ ﴿أم حسبتم أن تدخلوا	٥٨٠	
٥٩٧	الجنة﴾	الآية ١٢٩ ﴿ولله منا في السماوات وما	
	الآية ١٤٣ ﴿ولقد كنتم تمنون	٥٨١	في الأرض﴾
٥٩٨	الموت﴾	الآية ١٣٠ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا	
٥٩٩	الآية ١٤٤ ﴿وما محمد إلا رسول﴾	٥٨٢	الربا﴾
	الآية ١٤٥ ﴿وما كان لنفس أن تموت		الآية ١٣١ ﴿وانفقوا النار التي أعدت
٦٠٤	إلا بإذن الله﴾	٥٨٣	للكافرين﴾
	الآية ١٤٦ ﴿وكأين من نبي قاتل معه	٥٨٣	الآية ١٣٢ ﴿وأطيعوا الله والرسول﴾
٦٠٧	ربيون﴾		الآية ١٣٣ ﴿وسارعوا إلى مغفرة من
٦١٠	الآية ١٤٧ ﴿وما كان قولهم﴾	٥٨٤	ربكم﴾
٦١١	الآية ١٤٨ ﴿فأتاهم الله ثواب الدنيا﴾		الآية ١٣٤ ﴿الذين يتفقون في السراء
	الآية ١٤٩ ﴿يا أيها الذين آمنوا إن	٥٨٥	والضراء﴾
٦١٣	تطيعوا﴾		الآية ١٣٥ ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة
٦١٤	الآية ١٥٠ ﴿بل الله مولاكم﴾	٥٨٧	ذكروا الله﴾
	الآية ١٥١ ﴿سنلقى في قلوب الذين	٥٨٩	الآية ١٣٦ ﴿أولئك جزاؤهم مغفرة﴾
٦١٥	كفروا الرعب﴾		الآية ١٣٧ ﴿قد خلت من قبلكم
	الآية ١٥٢ ﴿ولقد صدقكم الله	٥٩٠	سنن﴾
٦١٧	وعده﴾	٥٩٣	الآية ١٣٨ ﴿هذا بيان للناس﴾
٦٢٠	الآية ١٥٣ ﴿إذ تصعدون ولا تلوون﴾	٥٩٣	الآية ١٣٩ ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا﴾
	الآية ١٥٤ ﴿ثم أنزل عليكم من بعد	٥٩٤	الآية ١٤٠ ﴿إن يمسسكم قرح﴾
٦٢٢	الغم أمنة﴾		الآية ١٤١ ﴿وليمحص الله الذين

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ١٥٥ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ﴾ .	٦٢٥	الآية ١٧٠ ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ .	٦٤٧
الآية ١٥٦ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾	٦٢٦	الآية ١٧١ ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ .	٦٤٩
الآية ١٥٧ ﴿وَلَتُن قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ .	٦٢٨	الآية ١٧٢ ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ .	٦٥١
الآية ١٥٨ ﴿وَلَنْ تَمُوتَ أَوْ قَتَلْتُمْ﴾ .	٦٣٠	الآية ١٧٣ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾	٦٥٢
الآية ١٥٩ ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ﴾ .	٦٣٠	الآية ١٧٤ ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ .	٦٥٤
الآية ١٦٠ ﴿إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ .	٦٣٣	الآية ١٧٥ ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخُوفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ .	٦٥٤
الآية ١٦١ ﴿وَمَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُ﴾ .	٦٣٤	الآية ١٧٦ ﴿وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ .	٦٥٥
الآية ١٦٢ ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ﴾ .	٦٣٦	الآية ١٧٧ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ .	٦٥٧
الآية ١٦٣ ﴿هُمْ دَرَجَاتُ﴾ .	٦٣٧	الآية ١٧٨ ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ .	٦٥٨
الآية ١٦٤ ﴿لَقَدْ مِّنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ .	٦٣٩	الآية ١٧٩ ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَتَمَّ عَلَيْهِ﴾ .	٦٦٠
الآية ١٦٥ ﴿أَوْ لَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ .	٦٤١	الآية ١٨٠ ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَخْلُونُ﴾ .	٦٦٣
الآية ١٦٦ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ .	٦٤٢	الآية ١٨١ ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾ .	٦٦٥
الآية ١٦٧ ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ .	٦٤٣		
الآية ١٦٨ ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ .	٦٤٤		
الآية ١٦٩ ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ .	٦٤٥		

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ١٨٢ ﴿ذلك بما قدمت أيديكم﴾.	٦٦٧	الآية ١٩٤ ﴿ربما وآتانا ما وعدتنا على رسلك﴾.	٦٨٣
الآية ١٨٣ ﴿الذين قالوا إن الله عهد إلينا﴾.	٦٦٨	الآية ١٩٥ ﴿فاستجاب لهم ربهم﴾.	٦٨٥
الآية ١٨٤ ﴿فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك﴾.	٦٧٠	الآية ١٩٦ ﴿لا يفرنك تنقلب الذين كفروا في البلاد﴾.	٦٨٧
الآية ١٨٥ ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾.	٦٧١	الآية ١٩٧ ﴿متاع قليل﴾.	٦٨٨
الآية ١٨٦ ﴿لتبلون في أموالكم﴾.	٦٧٣	الآية ١٩٨ ﴿لكن الذين اتقوا ربهم﴾.	٦٨٨
الآية ١٨٧ ﴿وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب﴾.	٦٧٤	الآية ١٩٩ ﴿وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله﴾.	٦٩٠
الآية ١٨٨ ﴿لا تحسبن الذين يفرحون﴾.	٦٧٦	الآية ٢٠٠ ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا﴾.	٦٩٣
الآية ١٨٩ ﴿ولله ملك السماوات والأرض﴾.	٦٧٨	سورة النساء	
الآية ١٩٠ ﴿إن في خلق السماوات والأرض﴾.	٦٧٨	الآية ١ ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾.	٦٩٤
الآية ١٩١ ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا﴾.	٦٧٩	الآية ٢ ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾.	٦٩٧
الآية ١٩٢ ﴿ربنا إنك من تدخل النار فقد أخرجته﴾.	٦٨١	الآية ٣ ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾.	٦٩٩
الآية ١٩٣ ﴿ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان﴾.	٦٨٢	الآية ٤ ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾.	٧٠٢
		الآية ٥ ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾.	٧٠٤
		الآية ٦ ﴿وابتلوا اليتامى﴾.	٧٠٦
		الآية ٧ ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾.	٧٠٩

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ٨ ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾.	٧١١	الآية ٢٢ ﴿ولا تنكحوا ما نكح آبائكم﴾.	٧٣٨
الآية ٩ ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا﴾.	٧١٢	الآية ٢٣ ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾.	٧٣٩
الآية ١٠ ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾.	٧١٣	الآية ٢٤ ﴿والمحصنات من النساء﴾.	٧٤٢
الآية ١١ ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾.	٧١٤	الآية ٢٥ ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾.	٧٤٦
الآية ١٢ ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾.	٧١٨	الآية ٢٦ ﴿يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم﴾.	٧٥٠
الآية ١٣ ﴿تلك حدود الله﴾.	٧٢١	الآية ٢٧ ﴿والله يريد أن يتوب عليكم﴾.	٧٥١
الآية ١٤ ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾.	٧٢٢	الآية ٢٨ ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾.	٧٥٢
الآية ١٥ ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾.	٧٢٤	الآية ٢٩ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾.	٧٥٣
الآية ١٦ ﴿واللذان يأتياها منكم﴾.	٧٢٦	الآية ٣٠ ﴿ومن يفعل ذلك عدوانا﴾.	٧٥٤
الآية ١٧ ﴿إنما التوبة على الله﴾.	٧٢٨	الآية ٣١ ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه﴾.	٧٥٥
الآية ١٨ ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات﴾.	٧٣٠	الآية ٣٢ ﴿ولا تمنوا ما فضل الله بكم﴾.	٧٥٦
الآية ١٩ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾.	٧٣٢	الآية ٣٣ ﴿ولكل جعلنا موالى مما ترك﴾.	٧٥٨
الآية ٢٠ ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾.	٧٣٥	الآية ٣٤ ﴿الرجال قوامون على بعضكم إلى بعض﴾.	٧٥٩

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الآية ٣٥ ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾ .	٧٦٢	الآية ٤٠ ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة﴾ .	٧٧٠
الآية ٣٦ ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا﴾ .	٧٦٤	الآية ٤١ ﴿فكيف إذا جئنا﴾ :	٧٧١
الآية ٣٧ ﴿الذين يخلصون ويأمرون الناس بالبخل﴾ .	٧٦٧	الآية ٤٢ ﴿يومئذ يود الذين كفروا﴾ .	٧٧٢
الآية ٣٨ ﴿والذين ينفقون أموالهم﴾ .	٧٦٨	الآية ٤٣ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا﴾ .	٧٧٣
الآية ٣٩ ﴿وماذا عليهم لو آمنوا﴾ .	٧٦٩	الآية ٤٤ ﴿ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا﴾ .	٧٧٧
		الآية ٤٥ ﴿والله أعلم بأعدائكم﴾ .	٧٧٨

تمت الفهرسة